

भणवानुं ठेकाणु :
श्री अ. भा. प्र. स्थानकेवारी
नेनशाखोद्धार समिति,
ठे. गरेडिया कुवा रोड,
राजकोट, (सौराष्ट्र).

Published by :
Shri Akhil Bharat S. S.
Jain Shastroddhara Samiti,
Garedia Kuva Road, RAJKOT,
(Saurashtra), W. Ry, India.

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां,
जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः ।
उत्पत्स्यतेऽस्ति सम कोऽपि समानधर्मा,
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ १ ॥

हरिगीतच्छन्दः

करते अवज्ञा जो हमारी यत्न ना उनके लिये ।
जो जानते हैं तत्त्व कुछ फिर यत्न ना उनके लिये ॥
जनमेगा मुझसा व्यक्ति कोई तत्त्व इससे पायगा ।
है काल निरवधि विपुलपृथ्वी ध्यान में यह लायगा ॥ १ ॥

मूल्यः ३. २५=००

प्रथम आवृत्ति प्रत १२००-
वीर संवत् २४६६
विक्रम संवत् २०२६
धसवीसन १६६६

: मुद्रकः
मणिलाल छगनलाल शाह-
नवप्रभात प्रिन्टींग प्रेस,
धीकांटा रोड, अमदावाद.

સદ્ગત શ્રીમતી જસુદધાઈની

જીવન ઝરમર

- * ઉત્તમ તેમજ પ્રખળ ધાર્મિક ભાવના સાથે ધર્મના સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત રહેનાર,
- * દરેક દરેક વ્યક્તિ પ્રત્યે સરળ સ્નેહ તેમજ સમસહિષ્ણુતા દર્શાવનાર,
- * જીવનના પ્રત્યેક ક્ષણમાં પરહિતરત રહેનાર,
- * સંયુક્તકુટુંબમાં અતીવ ચૈર્ય તેમજ સદ્ભાવપૂર્વક ઉખાલચુ જીવન જીવનાર,
- * ધરના સૌ સાથે તેમજ સમાગત અતિથિઓ સાથે અતીવ માયાળુપણે વર્તનાર,
- * કષાયના સમસ્ત પ્રસંગો પોતે ભૂલવા તેમજ અન્ય વ્યક્તિઓને તે પ્રસંગો ભૂલી જવા માટે પ્રેરણા આપનાર,
- * મોજશોખને તિલાંજલિ આપીને જીવનમાં સદા સાદગીને વરનાર,
- * ડોઠને ય પણ અસમાધિ થાય તેવું કદાપિ આચરણ ન કરનાર તેમજ સંતમજનોને સદા દિલાસો આપનાર.

પાલણુપુરનિવાસી

સદગત શ્રીમતી જસુદધાઈ સુ. મહેતાના

સ્મરણાર્થે

જન્મ

૨૬-૧-૧૯૦૬

દેહત્યાગ

૨૭-૫-૧૯૬૭

સુરજમલ બાઈચિંદ મહેતા
તથા કુંડુબીઓ તરફથી

આધુનિકબીશ્રીચ્યા

શ્રી શાંતિલાલ મંગળદાસભાઈ
અમદાવાદ.

(સ્વ) શેઠશ્રી શામજીભાઈ વેલજીભાઈ
વીરાણી-રાજકોટ

(સ્વ.) શેઠશ્રી છગનલાલ શામજીદાસ ભાવસાર
અમદાવાદ.

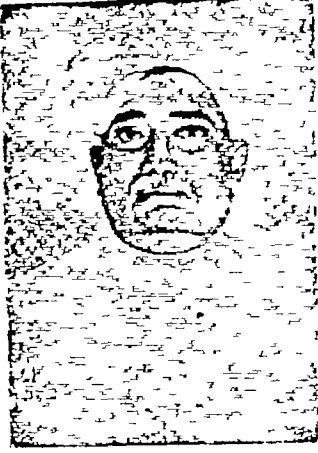

શેઠશ્રી રામજીભાઈ શામજીભાઈ
વીરાણી-રાજકોટ.

વચ્ચે બેઠેલા
લાલાજી કિશનચંદજી સા. જોહરી
ઉભેલા સુપુત્ર ચિ. મહેતાખચંદજી સા.
નાના - અનિલકુમાર જૈન (દોષતા)

આધ્યમુરખીશ્રીઓ

(સ્વ.) શેઠશ્રી હરખચંદ કાલીદાસ વારિયા
ભાણવડ

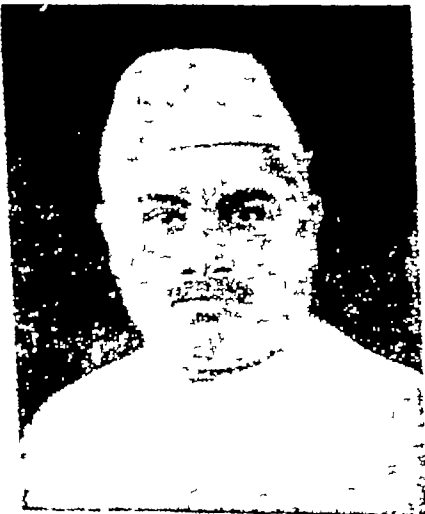
(સ્વ.) શેઠ રંગજીભાઈ મોહનલાલ શાહ
અમદાવાદ.

(સ્વ) શેઠશ્રી દિનેશભાઈ કાંતિલાલ શાહ
અમદાવાદ.

શ્રી વિનોદકુમાર વીરાણી

શેઠશ્રી નેસિંગલાઈ વોચાલાલભાઈ
અમદાવાદ

સ્વ. શેઠશ્રી આત્મારામ ભાણેકલાલ
અમદાવાદ

આવમુરુખીશ્રીઓ

પટેલ ડોસાભાઈ ગોપાલદાસ
મુ. સાણુંદ (જી. અમદાવાદ)

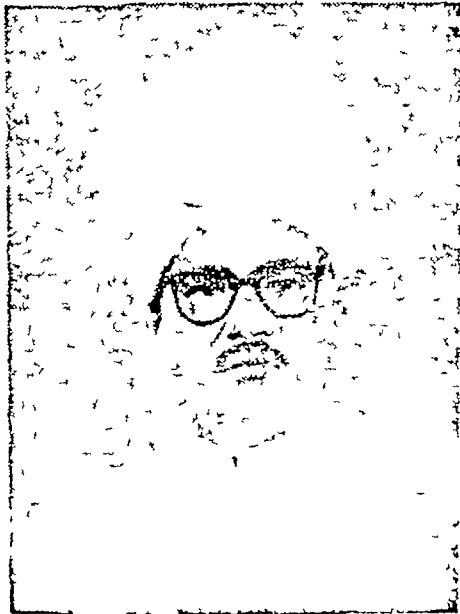
૧ અમીચંદભાઈ તથા
૨ ગીરધરભાઈ બાંટવિયા

શાહાજી શ્રી મોડીલાલજી ગલુન્ડિયા

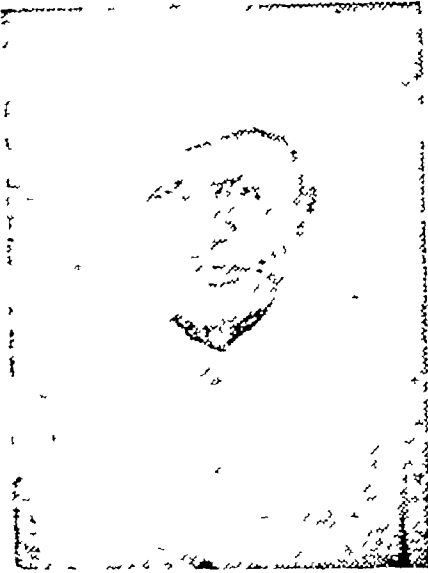

સ્વર્ગસ્થ ન્યાયમૂર્તિ
રતીલાલભાઈ ભાયચંદભાઈ મહેતા

શ્રીમાન શેઠ સા. શ્રી કાનુગા ધિગડમલજી સાહ

આવમુરખીશ્રીઓ

શ્રી વૃગ્જલાલ દુલ્લલ પારેખ
રાજકોટ.

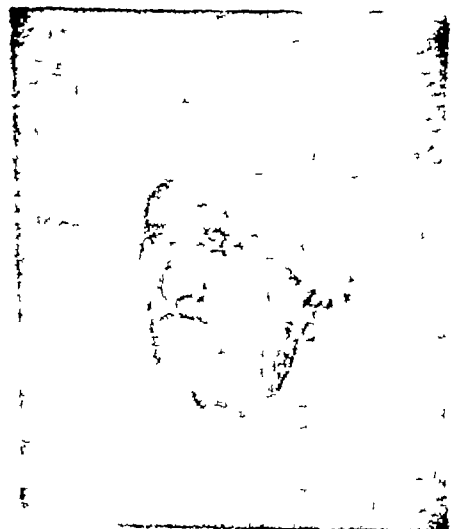
કેઠારી હરગોવિંદ નેચંદસાઇ
રાજકોટ.

શેઠશ્રી મિશ્રીલાલ લાલચંદલ સા. લુણિયા
તથા શેઠશ્રી નેચંતરાજલ લાલચંદલ સા.

શ્રી. શેઠશ્રી મારશીદાસ ચવઠ્ઠલાલ
પારસી

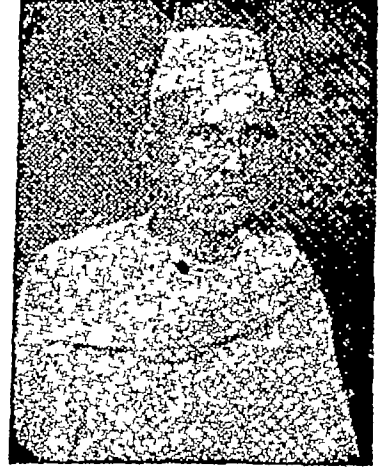

શ્રી. શ્રીમાનુ શેઠશ્રી મુકનચંદલ સા.
બાલિયા ધાડી મારવાડ

આઘમુરુખીશ્રીઓ

સ્વ. શેઠશ્રી હરિલાલ અનોપચંદ શાહ
ખંભાત.

સ્વ. શેઠ તારાચંદજી સાહેવ ગેલડા
મદ્રાસ.

શ્રીમાન્ શેઠ સા. ચીમનલાલજી સા.
ક્રમચંદજી સા અજીતવાલે (સપરિવાર)

૧ ગચ્ચે બેઠેલા મોટાભાઈ શ્રીમાન્ મૂલચંદજી
જવાહીરલાલજી ખરડિયા
૨ ખાલુમાં બેઠેલા ભાઈ મિશ્રીલાલજી ખરડિયા
૩ ઉભેલા સૌથી નનાભાઈ પૂનમચંદ ખરડિયા

શ્રીમાન્ સેઠશ્રી
સ્ત્રીમરાજજી સા. ચોરડિયા

सूत्रकृताङ्गसूत्र भा. दूसरे की विषयानुक्रममणिका

अनुक्रमाङ्क	विषय	पृष्ठ
तीसरा अध्ययन का पहला उद्देश		
१	साधुको परीपह और उपसर्ग को सहन करनेका उपदेश	१-८
२	संयम का रूक्षत्व का निरूपण	९-१२
३	भिक्षापरीपह का निरूपण	१३-१६
४	वृधपरीपह का निरूपण	१७-२६
५	दंशमशकादि परीपहों का निरूपण	२७-२८
६	केशलुंचन के असहत्व का निरूपण	२९-३१
७	परतीर्थिकों का पीडित करनेका निरूपण	३१-३७
८	अध्ययन का उपसंहार	३७-३९
तीसरे अध्ययन का दूसरा उद्देश		
९	अनुकूल उपसर्गों का निरूपण	४०-८७
तीसरे अध्ययन का तीसरा उद्देश		
१०	उपसर्गजन्य तपःसंयम विराधना का निरूपण	८८-१०६
११	अन्यतीर्थिकों के द्वारा कहे जानेवाले आक्षेपवचनों का निरूपण	१०७-१११
१२	अन्यतीर्थिकों के द्वारा किये गये आक्षेप वचनों का उत्तर	१११-१२५
१३	वाद में पराजित हुए अन्यतीर्थिकों की धृष्टता का प्रतिपादन	१२५-१३०
१४	वादिके साथ शास्त्रार्थ में समभाव रखने का उपदेश	१३१-१३७
तीसरे अध्ययन का चतुर्थ उद्देश		
१५	मार्ग से खलित हुए साधु को उपदेश	१३८-१९९

चौथा अध्ययन का पहला उद्देश

१६	स्त्री परीषद् का निरूपण	२००-२७७
	दूसरा उद्देश	
१७	स्खलित साधु के कर्मबन्ध का निरूपण	२७८-३२६
	पांचवां अध्ययन का पहला उद्देश	
१८	दना का निरूपण	३२७-३९०
	पांचवा अध्ययन का दूसरा उद्देश	
१९	नारकीय वेदना का निरूपण	३९१-४५२
	छठा अध्ययन	
२०	महावीर भगवान के गुणों का वर्णन	४५३-५४७
	सातवां अध्ययन	
२१	कुशीलवालों के दोषों का कथन	५४८-६४३
	आठवां अध्ययन	
२२	वीथ के स्वरूप का निरूपण	६४४-७१४

समाप्त

॥ श्री बीतरागाय नमः ॥

श्री जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री घासीलालत्रतिविरचितया
समयार्थप्रबोधिन्धारयया व्याख्यया समलङ्कृतम्

॥ श्री-सूत्रकृताङ्गसूत्रम् ॥

(द्वितीयो भागः)

॥ अथ तृतीयमध्ययनम् ॥

व्याख्यातं द्वितीयाध्ययनम्, सम्प्रति क्रमप्राप्तं तृतीयमध्ययनं प्रारभते, द्वितीयाध्ययने स्वसमयपरसमययोर्निरूपणमभिहितम् । तत्रापि परसमयस्य दोषा उक्ताः, स्वसमयस्य गुणाश्च । प्रतिबुद्धपुरुषस्य संयमोत्थानेनोत्थितस्य कदाचि-
दनुकूलप्रतिकूलोपसर्गाः प्रादुर्भवेयुः । ते सोढव्या इति तृतीयाध्ययने कथ्यते । तस्यैदमादिमं सूत्रम्-‘सूरं मण्डं’ इत्यादि ।

मूलम्-सूरं मण्डं अप्पाणं जाव जेयं न पस्सइं ।

जुज्झंतं ददधम्मणां सिसुपालोव्व महारहं ॥१॥

छाया--सूरं मन्यत आत्मानं यावज्जेतारं न पश्यति ।

युद्धयमानं ददधर्माणं शिशुपाल इव महारथम् ॥१॥

तीसरे अध्ययन का प्रारंभ-

द्वितीय अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी । अब अनुक्रम से प्राप्त तृतीय अध्ययन आरंभ किया जाता है । द्वितीय अध्ययन में स्वसमय और परसमय का निरूपण किया है, और उसमें भी परसमय के दोष तथा स्वसमय के गुणों का कथन किया गया है । तीसरे अध्ययन में यह निरूपण करते हैं कि बोध सम्पन्न और संयम में परायण मुनि को कदाचित् अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्गों की प्राप्ति हो तो उन्हें समभाव पूर्वक

त्रीण अध्ययनो प्रारंभ

शील अध्ययनं विवेचनं पूरं थयुं हवे त्रीण अध्ययननी शइआत थाय
छे. शील अध्ययनमां स्वसमय अने परसमयनुं निरूपण करवामां आच्युं छे
अने तेमां स्वसमयना गुणो अने परसमयना दोषो प्रकट करवामां आच्यो छे.
हवे आ त्रीण अध्ययनमां अे वात प्रकट करवामां आवे छे के बोधसंपन्न
अने संयममां परायण मुनिने क्यारेक अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गोनी प्राप्ति

અન્વયાર્થઃ--(જાવ) યાવત્ (જેયં) જેતારં પુરુષં (ન પસ્સહ) ન પશ્યતિ તાવત્પર્યન્તં કાતરોપિ (અપ્પાણં) આત્માનં સ્વાત્માનમ્ (સૂરં) શૂરં સંગ્રામવીરં (મન્નહ) મન્યતે (જુજ્ઞંતં) યુધ્યમાનમ્ સંગ્રામં કુર્વન્તમ્ (મહારહં) મહારથં (દઢ-ધમ્માણં) દઢધર્માણં નારાયણં કૃષ્ણમ્ (સિસુપાલોવ્) શિશુપાલ इव=यथा कृष्णं युध्यमानं दृष्ट्वा शिशुपालः क्षोभमाप्तवानित्यर्थः ॥૧॥

સહન કરના ચાહિયે । તીસરે અધ્યયન કા પ્રથમ સૂત્ર યહ હૈ--'સૂરં મળ્ણહ અપ્પાણં' હત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ--'જાવ-યાવત્' જવતક 'જેયં-જેતારમ્' વિજયી પુરુષ કો ન પસ્સહ-ન પશ્યતિ' નહીં દેખતા હૈ તથતક કાચર પુરુષ 'અપ્પાણં-આત્માનમ્' અપને કો 'સૂરં-શૂરમ્' શૂરવીર 'મન્નહ'-મન્યતે' માનતા હૈ 'જુજ્ઞંતં-યુધ્યમાનમ્' યુદ્ધ કરતે હુએ 'મહારહં-મહારથમ્' મહારથી 'દઢ ધમ્માણં'-દઢ ધર્માણમ્' દઢ ધર્મ ચાલે-કૃષ્ણ કો દેખકર 'સિસુપા-લોવ્-શિશુપાલહવ' શિશુપાલ જૈસે ક્ષોભ કો પ્રાપ્તહુઆ થા વૈસે ક્ષોભ કો પ્રાપ્ત હોતે હૈ ॥૧॥

અન્વયાર્થ-જબ તક વિજેતા પુરુષ કો નહીં દેખતા તથ તક કાચર ઓ અપને આપ કો સંગ્રામ શૂર માનતા હૈ । સંગ્રામ કરતે હુએ મહારથી ઓર દઢધર્મા નારાયણ (કૃષ્ણ) કો દેખકર જૈસે (પહેલે ગર્જના કરનેવાલા) શિશુપાલ ક્ષોભ કો પ્રાપ્ત હુઆ ॥૧॥

થાય છે. તે ઉપસર્ગો તેણે સમભાવપૂર્વક સહન કરવા ભેદભેદ ત્રીજા અધ્યયનનું પહેલું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે.—'સૂરં મળ્ણહ અપ્પાણં' ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ--'જાવ-યાવત્' ન્યાં સુધી 'જેયં-જેતારમ્' વિજયી પુરુષને 'ન પસ્સહ-ન પશ્યતિ' ભેદો નથી ત્યાં સુધી કાચર પુરુષ 'અપ્પાણં-આત્માનમ્' પોતાને 'સૂરં-શૂરમ્' શૂરવીર 'મન્નહ-મન્યતે' માને છે. 'જુજ્ઞંતં-યુધ્યમાનમ્' યુદ્ધ કરતાં 'મહારહ-મહારથમ્' મહારથી 'દઢધમ્માણં-દઢધર્માણમ્' દઢધર્માણા-કૃષ્ણને ભેદને 'સિસુપાલોવ-શિશુપાલહવ' શિશુપાલ જેમ ક્ષોભને પ્રાપ્ત થયો હતો તેમ ક્ષોભને પ્રાપ્ત થાય છે. ॥૧॥

સૂત્રાર્થ--ન્યાં સુધી વિજેતા પુરુષને ભેદો ન થાય, ત્યાં સુધી કાચર યજ્ઞ પોતાને સંગ્રામશૂર માને છે. જેવી રીતે સમરાંગણમાં વીરતાપૂર્વક લડતા મહારથી અને દૃઢધર્મા નારાયણ (કૃષ્ણ)ને ભેદને (પહેલાં ગર્જના કરનાર) શિશુપાલ કૃષ્ણ થઈ ગયો હતો, (જેજ પ્રમાણે ઉપસર્ગો અને પરીપહો આવી પડતાં ઢીલા પોચા માણસો સંયમ માર્ગથી વિચલિત થઈ-નય છે)

टीका—‘जाव’ यावत्=यावत्पर्यन्तम् ‘जेयं’ जेतारं प्रति द्वन्द्वनं राजानं ‘न पस्सइ’ न पश्यति प्रतियोद्धारं न पश्यति तावदेव कापुरूप. ‘अप्पाणं’ आत्मानम् ‘सूरं मण्णइ’ शूरं मन्यते—न मत्कल्पः परानीके शूरो विद्यते किन्तु शूरोऽहमेव इति मन्यते । यावत् पर्यन्तं समुद्यतायुधं जेतारं युद्धायोपस्थितं पुरतो न पश्यति, तावदेवाऽल्पवीर्यः स्वात्मानं वीर इति मन्यते । तावदेव गजः प्रस्तुत-मदः अकालघनाम्बुदवत्घोरगर्जनं करोति यावत् नाखलांगूलमात्रायुधं शटाघटा-समन्वितं कंपितकेशरकेशरिणं शब्दायमानं न पश्यति । तदुक्तम्—

‘तावद्गजः प्रस्तुतदानगण्डः करोत्यकालाम्बुदगर्जितानि ।

यावन्न सिंहस्य गुहास्थलीषु लांगूलविस्फोटखं शृणोति ॥१॥

टीकार्थ—जब तक विजेता विरोधी राजा को अर्थात् प्रतियोद्धा को नहीं देखता है, तब तक कायर पुरुष भी अपने को शूरवीर समझता है । वह ऐसा मानता है कि शत्रु की सेना में मेरे जैसा कोई वीर नहीं है, एक मात्र मैं ही वीर हूँ । अर्थात् जब तक शस्त्र ऊँचा उठाये हुए और युद्ध के लिए सामने आये हुए विजेता पुरुष को सम्मुख नहीं देखता है, तभी तक अल्पवीर्य अपने आपको वीर मानता है । महोन्मत्त हाथी तभी तक वेमौसिप्त के सघन बादलों के समान घोर गर्जना करता है जब तक नाखून और पूछ मात्र आयुध वाले, सघन अयाल से युक्त केसर को कपाने वाले एवं दहाडते हुए केसरी को नहीं देखता है । कहा भी है—‘तावद्गजः प्रस्तुतदानगण्डः’ इत्यादि

टीकार्थ—ज्यां सुधी प्रतिस्पर्धी साथे लडवाने प्रसंग न आवे, त्यां सुधी कायर पुरुष पणु पोतानी जतने शूरवीर माने छे ते जेनुं माने छे के शत्रुनी सेनामां मारा जेवो पराङ्गमी कोर्छ नथी. ज्यां सुधी तेना सामने करवाने माटे कोछ शस्त्रमन्त्र विजेता पुरुष तेनी सामे शस्त्रे उठावीने जडो थतो नथी, त्यां सुधी ते अल्पवीर्य पुरुष पोताने वीर माने छे. महोन्मत्त हाथी कभोसमी सघन वादणांजोनी जेभ त्यां सुधी ज घोर गर्जना करे छे के ज्यां सुधी मात्र नडोर अने पूछडी रुप शस्त्रेवाणे, सघन केशवाणीयी युक्त. केसरोने कपानेवतो अने गर्जना करतो सिंह तेनी सामे उपस्थित थतो नथी. सिंहने जेतां ज ज ते महोन्मत्त हाथी जेवो पूछडीजे नासी जय छे कछु पणु छे के—‘तावद्गजः प्रस्तुतदानगण्डः’ इत्यादि जेनुं गंउस्थण मद करवाने कारणे लीनुं थर्छ

दृष्टान्तद्वारा यादृशोऽर्थः सरलतयाऽवगतो भवति, तत्तथा न दृष्टान्ताऽभावे । अत इह स्वसमयप्रसिद्ध कृष्णशिशुपालयोर्दृष्टान्तं प्रदर्शयति 'जुञ्जति' इत्यादि । 'जुञ्जति' युद्धयमानम्-युद्धं कुर्वन्तम् 'दृढधर्माणं' दृढधर्माणं=दृढः धर्मः पराक्रमो यस्य स दृढधर्मा, तं दृढधर्माणाम् । 'महारथं' महारथं=महान् रथो यस्य स महारथः-तम्, कृष्णं दृष्ट्वा 'शिशुपालोव' शिशुपाल इव=यथा माद्रीपुत्रः शिशुपालः कृष्णस्य दर्शनात्प्राक् स्वात्मप्रशंसाप्रधानकं गर्जनं कृतवान्, किन्तु पश्चात् युद्धाय पुरः स्थितं कृष्णवासुदेवं दृष्ट्वा क्षोभं प्राप्तः । कृष्णशिशुपालयोः कथा चरित्रग्रन्थात् अवगन्तव्येति भावः ॥१॥

‘जिसके गण्डस्थल षट् झरने से गीले हो रहे हैं ऐसा हाथी तभी तक अकाल मेघों के सदृश गर्जनाएँ करता है, जब तक गुफा में होनेवाली सिंह की पूछ की फटकार की ध्वनि नहीं सुनता है ।

दृष्टान्त से आशय जैसे सरलता से प्रतीत होता है, वैसे दृष्टान्त के विना नहीं प्रतीत होता है । अतएव यहाँ स्वसमय में प्रसिद्ध कृष्ण और शिशुपाल का दृष्टान्त प्रदर्शित करते हैं । युद्ध करते हुए, दृढ पराक्रम वाले और महान् रथ वाले कृष्ण को देख कर जैसे माद्रीपुत्र शिशुपाल क्षोभ को प्राप्त हुआ । उसने कृष्ण को देखने से पहले तो खूब अपनी प्रशंसापूर्ण गर्जना की, परन्तु बाद में जब युद्ध के लिए सन्मुख उपस्थित कृष्ण वासुदेव को देखा तो घबरा उठा । कृष्ण और शिशुपाल की कथा चरित्रग्रन्थों से जान लेना चाहिए ॥१॥

गयुं छे ओवो हाथी त्यां सुधी न अकाण मेघोनी समान गर्जनाओ करे छे के न्यां सुधी गुफां रडेला सिडनी पूछडीना पछाटने ध्वनि संलाणतो नथी. दृष्टान्त द्वारा आशयने नेटली सरणताथी समल शकाय छे, ओटली सरणताथी दृष्टान्त विना समल शकातो नथी. तेथी सूत्रकारे अही स्वसमयमां (ने १सिद्धांतमां) प्रसिद्ध ओवु कृष्ण अने शिशुपालतुं दृष्टांत प्रकट कयुं छे. दृढपराक्रमी अने महारथी कृष्णने समरांगणुमां युद्ध करता लेछने माद्रीपुत्र शिशुपाल भूम-न क्षुब्ध थछ गयो छतो. न्यां सुधी तेबु कृष्णना पराक्रमने प्रत्यक्ष लेयुं न छतुं, त्यां सुधी तो ते पोतानी वीरताना भणुगां कूंकया करतो छतो, परन्तु पराक्रमी कृष्ण वासुदेवने पोतानी सामे समरांगणुमां उपस्थित थयेल लेछने ते केवो गलराछ गयो छतो । कृष्ण अने शिशुपालनी कथा चरित्र-ग्रन्थोमांथी वांथी देवी लेछओ. ॥१॥

अधुना सर्वजनप्रतीतं दृष्टान्तं प्रदर्शयति सूत्रकारः—‘पयाता’ इत्यादि ।

पयाता सूरा रणसीसे संगामम्मि उवट्टिए ।

माया पुत्तं न जाणाइ जेएण परिविच्छए ॥२॥

छाया—प्रयाताः शूरा रणशीर्षे संग्रामे उपस्थिते ।

माता पुत्रं न जानाति जेत्रा परिविक्षताः ॥२॥

अन्वयार्थः—(संगामम्मि) संग्रामे (उवट्टिए) उपस्थिते प्राप्ते (रणसीसे) रण-
शीर्षे=युद्धाग्रभागे (पयाता) प्रयाताः प्राप्ताः (सूरा) शूराः=शूरं मन्यमानाः
(माया) माता (पुत्तं न जाणाइ) पुत्रं न जानाति=कटिप्रदेशतो भ्रश्यन्तं स्तनंध

अब सूत्रकार सर्वविदित दृष्टान्त को दिखलाते हैं—‘पयाता’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘संगामम्मि-संग्रामे’ युद्ध ‘उवट्टिए’—उपस्थिते ’ छिडने
पर ‘रणसीसे-रणशीर्षे’ युद्ध के अग्रभाग में ‘पयाता-प्रयाताः’ गया
हुआ ‘सूरा-शूराः’ वीराभिमानि पुरुष ‘माया-माता’ माता ‘पुत्तं न
जाणाइ’—पुत्रं न जानाति’ अपने पुत्र को गोदसे गिरता हुआ नहीं जानती
है ऐसे व्यग्रता युक्त युद्ध में ‘जेएण-जेत्रा’ विजेता पुरुष के द्वारा
‘परिविच्छए-परिविक्षताः’ छेदन भेदन किया हुआ दीन बन जाता है ॥२॥

अन्वयार्थ—संग्राम उपस्थित होने पर युद्ध के अग्रभाग में उपस्थित
हुए शूर अर्थात् वीरत्व का अभिमान करने वाले किन्तु वास्तव में
कायर पुरुष, जिस भयानक युद्ध में माता अपनी गोदी से गिरते हुवे
पुत्र को भी नहीं जानती, ऐसे युद्ध में विजेता के द्वारा पराजित कर
दिए जाते हैं ॥२॥

इसे सूत्रकार सर्वविदित दृष्टान्त प्रकट करे छे—‘पयाता’ इत्यादि.

शब्दार्थ—‘संगामम्मि-संग्रामे’ युद्ध ‘उवट्टिए-उपस्थिते’ तथा लागे त्पारे ‘रण-
सिसे-रणशीर्षे’ युद्धना आगणना लागभां ‘पयाता-प्रयाता’ गयेक ‘सूरा-शूराः’
वीर अभिमानि पुरुष ‘माया-माता’ माता ‘पुत्तं न जाणाइ’—पुत्रं न जानाति’
पैताना पुत्रने जेणाभांथी पडतां न्णत्ती नथी, जेवा व्यग्रतायुक्त युद्धभां
‘जेएण-जेत्रा’ विजेता पुरुषना द्वारा ‘परिविच्छए-परिविक्षता’ छेदन भेदन करतां
दीनतायुक्त भनी न्णत्ते छे. ॥२॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते युद्धनी लीषणुताने कारणे गल्लराध गयेकी मातानी
गोदभांथी नीचे सरी पडता आणकतुं ध्यान पणु माताने रडेत्तुं नथी, जेज्ज
प्रमाणे पैताना वीरत्वतुं अभिमान करनार-कायर होवा छतां पणु पैताने
शूरवीर माननार-पुरुष समरांगणभां न्ण्यारे दुश्मननी सामे उपस्थित थाय
छे त्पारे जेत जेताभां शूरवीर विजेता द्वारा पराजित कराय छे. ॥२॥

यम् (जेएण) जेत्रा=जयनशीलेन (परिविच्छप्) परिविक्षताः=कातराः युद्धाग्रभागे गच्छन्ति किन्तु भयानके युद्धे प्रारंभे सति रिपुभिः ते कातराः जीयन्ते इति भावः ॥२॥

टीका—‘संग्रामम्’ संग्रामे ‘उवट्टिप्’ उपस्थिते सति ‘रणसीसे’ रणशीर्षे= युद्धाग्रभागे-शत्रुसैन्यसंमुखे ‘पयाता’ प्रयाताः उपस्थिताः ‘सूरा’ शूराः पुरुषाः= वीराऽभिमानिनः । युद्धे प्रारब्धे सति वीराभिमानिनः वस्तुतः कातराः पुरुषाः युद्धाग्रे उपस्थिता भवन्ति । किन्तु साहसविनाशके युद्धे समारब्धे ते कातराः भयादिना आकुला भवन्ति, युद्धमेव विशिनष्टि, मायापुत्तमित्यादि । ‘माया’ माता ‘पुत्तं’ पुत्रं स्वकीयपुत्रमपि स्वकटिप्रदेशात् पतन्तम् प्रियमपि पुत्रम् ‘न जाणाइ’ न विजानाति एतादृशव्यग्रताजनके घोरं संग्रामे ‘जेएण’ जेत्रा=विजेत्रा शत्रुपुरुषेण ‘परिविच्छप्’ परिविक्षताः=हताः भवन्ति ॥२॥

टीकार्थ—संग्राम छिड़ने पर वीरता का अभिमान करने वाले शूर पुरुष, जो वास्तव में कायर होते हैं युद्ध के अग्रभाग में चतुरंगी सेना के समान, उपस्थित हो जाते हैं । किन्तु जब साहस को समाप्त कर देने वाला संग्राम प्रारम्भ होता है, तब वे कायर भय आदि से व्याकुल हो उठते हैं । वह युद्ध कैसा भीषण होता है, यह दिखलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—उस युद्ध की भीषणता से घबराहट में आई हुई माता को अपनी गोद से गिरते हुए प्रिय पुत्र का भी ध्यान नहीं रहता है । इस प्रकार व्यग्रता उत्पन्न करने वाले घोर संग्राम में विजेता शत्रु के द्वारा वे पराजित कर दिए जाते हैं ॥२॥

टीकार्थ—पोताना शौर्यं तु अभिमान करनार पण वास्तवमां कायरताथी युद्धे होय ओवे पुरुष, न्यारे युद्धेना प्रसंग आवी पडे छे त्यारे पोतानी यनुरंगी सेना सहित समरांगणुना अग्रभागमां उपस्थित थर्ध न्यथे छे. परन्तु न्यारे भीषण संग्राम शरु थाय छे त्यारे दुश्मनेनं पराक्रम जेधने ते कायरना लय अने व्याकुलता पधी न्यथे छे ते युद्ध केवुं लयानक होय छे ते अताववाने भाटे सूत्रकार नीचेनुं दधान्त आवे छे—ते युद्धनी भीषणताने कारणे गलराध गयेदी भाताने तेनी गोहमांथी सरी पडता भाणकेनु पण लान रहेतुं नथी. ओज प्रमाणे व्यग्रता उत्पन्न करनारा ते घोर संग्राममां विजेता शत्रु द्वारा ते कायरने जेतनेतामां पराजित करी देवामां आवे छे. ॥२॥

पूर्वं दृष्टान्तः प्रोक्तः सम्प्रति दाष्टान्तिकमाह—‘एवं सेहे वि’ इत्यादि ।

मूलम्—एवं^१ सेहे^२ वि^३ अपुट्टे^४ भिक्षाचरिया^५ अकोविण^६ ।

सूरं^७ मण्णइ^८ अप्पाणं^९ जाव^{१०} लूहं^{११} न^{१२} सेवए^{१३} ॥३॥

छाया—एवं शिष्योऽप्यस्पृष्टो भिक्षाचर्याऽकोविदः ।

शूरं मन्यत आत्मानं यावत् रुक्षं न सेवते ॥३॥

अन्वयार्थः—(एवं) एवमनेन प्रकारेण (भिक्षाचरिया अकोविण) भिक्षाचर्याऽकोविदः (अपुट्टे) अस्पृष्टः=परीषहोपसर्गैः (सेहे वि) शिष्योपि=अभिनवप्रव्रजितः (अप्पाणं) आत्मानं (सूरं) शूरं=चारित्र शूरं (मण्णइ) मन्यते (जाव) यावत् पर्यन्तं (लूहं) रुक्षम् संयमं (न सेवए) न सेवते इति ॥३॥

दृष्टान्त कहकर अब दाष्टान्तिक कहते हैं—‘एवं सेहे वि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ इसी प्रकार ‘भिक्षाचरिया अकोविण’-भिक्षाचर्याऽकोविदः ‘भिक्षाचर्या कि विधि के मर्म को न जानने वाले ‘अपुट्टे-अस्पृष्टः’ और परीषहों से जिन को संबन्ध नहीं है ऐसा ‘सेहेवि-शिष्योपि’ अभिनव प्रव्रजित शिष्य भी ‘अप्पाणं-आत्मानम्’ अपने को ‘सूरं-शूरम्’ तबतक शूर ‘मन्नइ-मन्यते’ मानता है ‘जाव-यावत्’ जब तक वह ‘लूहं-रुक्षम्’ संयमको ‘न सेवए’-न सेवते’ सेवन नहीं करता ॥३॥

अन्वयार्थ—इसी प्रकार भिक्षाचर्या में अनिपुण एवं उपसर्गों से रहित नवदीक्षित स्नायु अपने को चारित्र में शूर मानता है परन्तु जब तक संयम का सेवन नहीं करता (तभी तक) ॥३॥

इसे सूत्रकार दृष्टान्तेद्वारा जे वातनु’ प्रतिपादन करवा भागे छे ते (दाष्टान्तिक) प्रकट करे छे.—‘एवं सेहे वि०’ इत्यादि

सूत्रार्थ—अत्र प्रमाणे भिक्षाचर्यामां अनिपुण अने परीषडो तथा उपसर्गोथी रहित साधु पणु पोताने चारित्रनी आराधनामां शूर माने छे. परन्तु नकरे परीषडो अने उपसर्गो आवी पडे छे, त्यारे ते संयमनु’ पालन करी शकतो नथी. ॥३॥

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ आ प्रमाणे ‘भिक्षाचरिया अकोविण-भिक्षाचर्याऽकोविदः’ भिक्षाचर्यानी विधिना मर्मने न जणुवावाणा ‘अपुट्टे-अस्पृष्टः’ अने परीषडोथी जे मने संयम नथी अवे। ‘सेहेवि-शिष्योपि’ अलिनव प्रव्रजित शिष्य पणु ‘अप्पाणं-आत्मानम्’ पोताने सूर-शूरम्’ त्यां सुधी शूरवीर ‘मन्नइ-मन्यते’ माने छे. ‘जाव-यावत्’ न्यां सुधी ते ‘लूहं-रुक्षम्’ संयमनु’ ‘न सेवए-न सेवते’ सेवन करतो नथी. ॥३॥

टीका—‘एवं’ एवम्=अहैनैव प्रकारेण ‘भिक्षारिया अकोविण’ भिक्षाचर्या-
ऽकोविदः, भिक्षाचर्याविधिमर्ज्ञानभिज्ञः उपलक्षणात् सकल साध्वाचारविज्ञानवि-
कलः अभिनवप्रव्रजितत्वात् ‘अपुष्टे’ अस्पृष्टः=परीषहैर्यस्य संबन्धो न जातः एता-
दृशः ‘सेहे वि’ अभिनवप्रव्रजितः कोमलबुद्धिशिष्योऽपि ‘अप्राणं’ आत्मानं=
स्वात्मानं तावदेव ‘सुरं’ शूरम् ‘मण्ड’ मन्वते=तावदेव स्वात्मानं उत्कृष्टसाध्वा-
चारपालने सिहनादं करोति । शूरत्वस्य मर्यादामाह—‘जावेति’ ‘जाव’ यावत्—
‘लूहं’ लूहं संयमम् ‘न सेवए’ न सेवते यथा संग्रामशीर्षे समुपस्थितः शिशुपालो
जेतारं वासुदेवं न दृष्टवान् तावदेव सिहनादं कृतवान् तथैव कोमलबुद्धिरभिनव-
प्रव्रजितः यावत् परीषहोपसर्गरूपकेशरशटामुञ्छालयन्तं संयमकेशरिणं न पश्यति
तावदेव स्वात्मानं संयमवीर इति मन्वते तत्प्राप्तौ स गुरुकर्मोऽल्पसत्त्वः चारित्र्य-
भंगमुपयाति ॥३॥

टीकार्थ—हस्ती इति जो नवीन दीक्षित साधु, जो भिक्षा की विधि
के मर्म से अनभिज्ञ है और उपलक्षण से साधु के समस्त आचार से
नवदीक्षित होने के कारण अपरिचित है और जो परिषहों एवं उपसर्गों
से अस्पृष्ट है अर्थात् जिसे इनका सामना नहीं करना पडा है, ऐसा
साधु भी अपने को तभी तक चारित्र्यधर समझता है तभी तक उत्कृष्ट
साध्वाचार पालन करने का मनोरथ करता है, जब तक संयम का
सेवन नहीं करता है । जैसे संग्राम के शीर्ष भाग में उपस्थित शिशु-
पाल ने तभी तक सिहनाद किया जब तक विजेता वासुदेव पर उसकी
दृष्टि नहीं पडी, उसी प्रकार कोमलबुद्धि नवदीक्षित साधु जब तक
परीषह और उपसर्गरूप केशर को हिलाने वाले संयमरूपी सिंह को
नहीं देखता है, तभी तक अपने को संयमवीर मानता है । परीषह

टीकार्थ—अत्र प्रमाणे नवदीक्षित साधु के जे भिक्षानी विधिना मर्मथी
अनभिज्ञ छे. अने साधुता समस्त आचारोथी अपरिचित छे, अने जेने
परीषहो अने उपसर्गोना सामना कव्यो पडयो नथी, अने साधु पोताने
त्यां सुधी अ अन्त्रिशूर-उत्कृष्ट साध्वाचारनुं पालन करतारो-माने छे के त्यां
सुधी तेनी आने लयंकर परीषहो अने उपसर्गो उपस्थित यता नथी. जेवी
सीते सभामना अत्रभागमां उपस्थित यवेता शिशुपाले त्यां सुधी अ सिहनाद
क्यो के त्यां सुधी विजेता वासुदेव पर तेनी नजर न पडी, अत्र प्रमाणे
नवदीक्षित कोमल साधु त्यां सुधी परीषहो अने उपसर्गो इप (केशवाणी)ने
इपापतादा संयम इपी सिहने जेतो नथी, त्यां सुधी अ पोताने चारित्र्यधर

संयमस्य रूक्षतां प्रतिपादयति सूत्रकारः—‘जया हेमंत’ इत्यादि ।

मूलम्—जया हेमंतमासंमि सीतं फुसई सव्वगं ।

तत्थ मंदा विसीयंति रज्जहीणाव खत्तिया ॥४॥

छाया—यदा हेमन्तमासे शीतं स्पृशति सर्वांगम् ।

तत्र मन्दा विषीदन्ति राज्यहीना इव क्षत्रियाः ॥४॥

अन्वयार्थः—(जया) यदा येन प्रकारेण (हेमंतमासंमि) हेमंतमासे=हेमन्त-ऋतौ-पौषमासे (सीतं) शीतं=शीत्यं (सव्वगं) सर्वांगं प्रतिकूलतया (फुसई) स्पृशति (तत्थ) तत्र तदा (मंदा) मंदाः=जडाः—गुरुकर्माणः (रज्जहीणा) राज्यहीना=राज्य-भ्रष्टाः (खत्तियाव) क्षत्रिया इव (विसीयंति) विषीदन्ति=विषादमनुभवन्तीति ॥४॥

और उपसर्ग की प्राप्ति होने पर वह गुरुकर्मा एवं अल्पसत्व साधु चारित्र को भंग कर देता है ॥३॥

सूत्रकार अब संयम की रूक्षता का प्रतिपादन करते हैं—‘जया हेमंत’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जया-यदा’ जब ‘हेमंतमासंमि’—‘हेमन्तमासे’ हेमन्त ऋतु में अर्थात् पौषमहीने में ‘सीतं-शीतम्’ ठंडी ‘सव्वगं-सर्वांगम्’ सर्वाङ्गको ‘फुसई-स्पृशति’ स्पर्शकरती है ‘तत्थ-तत्र’ तब ‘मंदा-मंदाः’ कायर पुरुष ‘रज्जहीणा-राज्यहीनाः’ राज्य भ्रष्ट ‘खत्तियाव-क्षत्रिया इव’ क्षत्रीय के जैसे ‘विसीयंति-विषीदन्ति’ विषाद को प्राप्त होते हैं ॥४॥

अन्वयार्थ—जब हेमन्त मास में अर्थात् पौष के महीने में पूरी तरह शीत का स्पर्श होता है तब भारी कर्मों वाले मन्द साधु राज्य से भ्रष्ट हुए क्षत्रियों के जैसे विषाद का अनुभव करते हैं ॥४॥

माने छे. न्यारे परीषडा अने उपसर्गो आवी पडे छे, त्यारे ते गुरुकर्मा अने अल्पसत्व साधु चारित्रने भंग करी नाणे छे. ॥३॥

उवे सूत्रकार संयमनी रूक्षतातुं प्रतिपादन करे छे—‘जया हेमंत’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जया-यदा’ न्यारे ‘हेमन्तमासंमि-हेमन्तमासे’ हेमन्त ऋतुमां अर्थात् पौष महीनामां ‘सीतं-शीतम्’ ठंडी ‘सव्वगं-सर्वांगम्’ सर्वांगने ‘फुसई-स्पृशति’ स्पर्श करे छे ‘तत्थ-तत्र’ त्यारे ‘मंदा-मंदाः’ अल्पसत्व पुरुष ‘रज्ज-हीणा-राज्यहीनाः’ राज्य भ्रष्ट ‘खत्तियाव-क्षत्रिया इव’ क्षत्रियनी जेवा ‘विसीयन्ति-विषीदन्ति’ विषादने प्राप्त थाय छे. ॥४॥

सूत्रार्थ—न्यारे हेमन्त ऋतुमां-पौष मासमां-लयंकर ठंडीने। अनुभव करवे। पडे छे, त्यारे गुरुकर्मा मंद (अज्ञानी) साधु पदभ्रष्ट थयेला क्षत्रियेनी जेम विषादने। अनुभव करे छे. ॥४॥

टीका—‘जया’ यथा ‘हेमन्तवासंघि’ हेमन्तमासे=हेमन्तऋतौ पौषमासादौ वा ‘शीतं’ शीतं=शैत्यम् ‘सञ्चंगं’ सर्वांगम् ‘कुम्भइ’ रपृशति ‘तत्थ’ तत्र तदा तस्मिन् काले ‘मंदा’ मन्दाः=जडाः, गुरुकर्माणः पुरुषाः । ‘रज्जहीणा’ राज्य-
 अष्टाः ‘खत्तिया’ क्षत्रियाः ‘व’ इव ‘विसीयन्ति’ विपीदन्ति । कष्टमनुभवन्ति, यथा राज्यरहिताः क्षत्रियत्वजात्यभिमानिनः दुःखायन्ते, तथा हेमन्तऋतौ पौष मासादौ अमन्दमन्दाऽनिलान्दोलितप्रबलशैत्यसंपर्के सति गुरुकर्माणः संयमकातराः पुरुषाः दुःखानुभवं कुर्वन्ति । “कुटुम्बकटुवागिव व्यथयते निक्र.” अनेन हेमन्तकालिक-
 शीतस्पर्शस्याऽतिदुस्सहत्वमुक्तमिति ॥४॥

मूलम्—पुट्टे गिरुहाहितायेणं विमणे सुपिवांसिष् ।

तत्थ मंदा विसीयन्ति मच्छा अप्पोदये जहा ॥५॥

छाया—स्पृष्टो ग्रीष्माभितापेन विमनाः सुपिपासितः ।

तत्र मन्दा विपीदन्ति मत्स्या अल्पोदके यथा ॥२॥

टीकार्थ—जब हेमन्त ऋतु में, सम्पूर्ण शरीर में शीत का स्पर्श होता है, उस समय जड़ और भारी कर्मों वाले पुरुष, राज्यच्युत क्षत्रियों के समान दुःख का अनुभव करते हैं । जैसे क्षत्रियत्व का अभिमान करने वाले पुरुष राज्य छिन जाने पर दुःखी होते हैं, उसी प्रकार शीतऋतु में तेज या धीमी-धीमी चलने वाली वायु के सम्पर्क से आन्दोलित प्रबल शीत के कारण संयम में कायर गुरुकर्मा पुरुष दुःख का अनुभव करते हैं । ‘वायु कुटुम्ब के कटु वचनों के जैसी व्यथा पहुँचाती है’ इस प्रकार हेमन्त के सषय का शीतस्पर्श अत्यन्त दुस्सह कहा गया है ॥४॥

टीकार्थ—हेमन्त ऋतुमां न्यारे आआ शरीरे शीतनेा स्पर्शं थाय छे. -न्यारे हाड गाणी नाणे जेवी कडकडती ठडीनेा अनुभव करवे पडे छे—त्यारे गुरुकर्मा साधु राज्यअष्टथयेद क्षत्रियोनी जेभ दु भनेा अनुभव करे छे. जेवी रीते क्षत्रियत्वनुं अलिमान करनारं पुरुष राज्य गुभावी जेसवाथी विषाद अनुभवे छे, जेज प्रभाणे शियाणामा तेज अथवा मन्द गतिथी वाता पवनना संपर्कने दीये जे प्रभाण ठडीनेा अनुभव करवे पडे छे तेने कारणे, संयमना पालनमां कायर अने गुरुकर्मा साधु पणु दु भनेा अनुभव करे छे. ‘वायु कुटुंणीजोना कटुवचनेा जेवी व्यथा पडेयाडे छे’ जेज प्रभाणे हेमंतना समयनेा शीतस्पर्शं पणु अत्यन्त दुस्सह कडेवामां आयेा छे. ॥४॥

अन्वयार्थः—(गिम्हाहितावेणं) ग्रीष्माभितापेन=ग्रीष्मकालिकीष्णेन (पुष्टे) स्पृष्टः (विमणे) विमनाः=खिन्नान्तःकरणः (सुपिवासिए) सुपिवासितः=तृपार्त्त-दीनो भवति (तत्थ) तत्र ग्रीष्मोपमर्गं प्राप्ताः सन्तः (मंदा) मन्दाः=कातराः (विस्तीयन्ति) विपीदन्ति (अप्पोदए) अल्पोदके (जहा मच्छा) यथा मत्स्या विपीदन्ति तथैवेति ॥५॥

शीतस्पर्श का परीषह दुःखजनक होता है, यह कह कर अब उष्णपरीषह की दुस्सहता का निरूपण करते हैं—

शब्दार्थ—‘गिम्हाहितावेणं-ग्रीष्माभितापेन’ ग्रीष्मऋतु के अभिताप से अर्थात् गर्मी से ‘पुष्टे-स्पृष्टः’ स्पर्श पाया हुआ विमणे-विमनः’ खिन्न अन्तःकरणवाले अर्थात् उदास ‘सुपिवासिए-सुपिवासितः’ और प्यास से युक्त होकर पुरुष दीन हो जाता है, ‘तत्थ-तत्र’ इस प्रकार गर्मी का परीषह प्राप्त होने पर ‘मंदा-मन्दाः’ कायर पुरुष ‘विस्तीयन्ति-विपीदन्ति’ इस प्रकार विषाद को अनुभव करते हैं, ‘अप्पोदए-अल्पोदके’ थोड़े जलमें ‘जहा मच्छा-यथा मत्स्याः’ जैसे मछली विषाद का अनुभव करती है ॥५॥

अन्वयार्थ—ग्रीष्मकाल की उष्णता से स्पृष्ट हुआ साधु खिन्न चित्त और पिपासा से पीडित होता है। गर्मी के परीषह को प्राप्त कायर जन उसी प्रकार छटपटाते हैं जैसे बिना पानी की मछली ॥५॥

शीतस्पर्शने। परीषड दुःखजनक डाय छे. ते प्रकट करीने डवे सूत्रकार उष्णस्पर्शनी दुस्सहतातुं निरूपणु करे छे—

शब्दार्थ—‘गिम्हाहितावेणं-ग्रीष्माभितापेन’ ग्रीष्म ऋतुना अभितापथी अर्थात् गर्मीथी ‘पुष्टे-स्पृष्टः’ स्पर्श पायेल ‘विमणे-विमनः’ खिन्न अन्तःकरणवाणे। अर्थात् उदास ‘सुपिवासिए-सुपिवासितः’ अने तरसथी युक्त थर्धने पुरुष दीन थर्ध जय छे. ‘तत्थ-तत्र’ आ प्रकारे गर्मी परीषड प्राप्त थवाथी मंदा-मन्दाः’ भूठ पुरुष ‘विस्तीयन्ति-विपीदन्ति’ जेवा प्रकारना विषादने। अनुभव करे छे. ‘अप्पोदए-अल्पोदके’ थोडा पाणीमां ‘जहा मच्छा-यथा मत्स्याः’ जेवी रीते माछली विषादने। अनुभव करे छे. ॥५॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते पाणी बिना माछली तरङ्ग छे, जेज प्रकारे ग्रीष्म कालनी उष्णताथी स्पृष्ट थयेले। अने पिपासाथी व्याकुण थयेले। खिन्नताने। अनुभव करे छे. ॥५॥

टीका—‘गिम्हाहितावेणं’ ग्रीष्माभितापेन=ग्रीष्ममासस्य ज्येष्ठमासादेः
 अभितापेनाऽतिशयितोष्णस्पर्शेन ‘पुट्टे’ स्पृष्टः=स्पर्शं प्राप्तः पुरुषः ‘विमणे’
 विमनाः विखिन्नान्तःकरणः ‘सुपिवासिण’ सुपिवासितः=अतिशयितविपासया
 क्लान्तः दीनो भवति । ‘तत्थ’ तत्र ग्रीष्मसमये उष्णपरीषहं प्राप्ताः, ‘मंदा’ मन्दाः
 जडाः ‘विप्रीयन्ति’ विपीदन्ति, विपादमनुभवन्ति, ‘जहा’ यथा येन प्रकारेण
 ‘मच्छा’ मत्स्याः ‘अप्योदये’ अत्योदके=स्वल्पे जले विपादमनुभवन्ति । यथाऽल्प-
 जले मत्स्याः दुःखिनो भवन्ति, तथोष्णपरिपहेण मन्दाः दुःखभाजो भवन्ति ॥५॥
 संप्रति भिक्षापरीषहमधिकृत्य सूत्रकारो ब्रूते—‘सयादत्तेसणा’ इत्यादि ।

मूलम्—सया दत्तेसणा दुःखा जायणा दुष्प्रणोल्लिया ।

कम्मत्ता दुब्भगा चैव इच्चाहंसु पुढो जणा ॥६॥

छाया—सदा दत्तेसणा दुःखं याञ्चा दुष्प्रणोद्या ।

कर्मात्ता दुर्भगाश्चैवेत्येवमाहुः पृथग् जनाः ॥६॥

टीकार्थ—ग्रीष्म के ताप से अर्थात् ज्येष्ठ मास आदि में तीव्र गर्मी के
 स्पर्श से पुरुष खिन्न मन हो जाता है और तेज प्यास लगने से दीन बन
 जाता है । उस ग्रीष्म के समय में उष्ण परीषह को प्राप्त कायर जन विषाद
 का अनुभव करते हैं । जैसे जल के अभाव में या अत्यल्प जल में मत्स्य
 दुःखी होते हैं । अर्थात् जैसे अल्प जल में मत्स्य दुःख से छटपटाते हैं,
 उसी प्रकार उष्ण परीषह से कायर साधु दुःखी होते हैं ॥५॥

टीकार्थ—ग्रीष्म ऋतुमां-वैशाख अने जेठ मासमां-ज्यारे असह्य गरमी
 पडे छे, त्यारे तेनाथी त्रासीने साधुओ मनमां उद्वेगने अनुभव करे छे.
 उष्णताने कारणे तीव्र तृषाने अनुभव करवाने प्रसंग आवे त्यारे तेवा
 साधुओ व्याकुण थरि जाय छे. अटवे के उष्णपरीषह सहन करवाने
 प्रसंग आवे, त्यारे कायर साधुओ विषाद अनुभवे छे. तेमनी स्थिति देवी
 थाय छे, ते सूत्रकारे आ प्रकारे प्रकट करुं छे जेम पाणी विना अथवा
 अल्प पाणीमां माछडी तरङ्गडे छे, ओज प्रमाणे उष्णपरीषह आवी पडतां
 कायर साधु विषाद अनुभवे छे ॥५॥

इवे सूत्रकार भिक्षापरीषहं निरूपय करे छे—‘सया दत्तेसणा’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘दत्तेसणा-दत्तेसणा’ अन्यना द्वारा दीधित वस्तुने ज अन्वेषण
 करुं ‘दुःखा-दुःखम्’ आ दुःख ‘सया-सदा’ अथवा अंत सुधी अर्थात्

अन्वयार्थः—(दत्तेषणा) दत्तेषणा अन्यप्रदत्तवस्तुनोऽन्वेषणम् (दुःखा) दुःखम् (सया) सदा जीवनपर्यन्तं साधूनां भवति तथा (जायणा) यांचा (दुष्पणोल्लिया) दुष्प्रणोद्या याश्चापरीषहः अल्पसत्त्वेन दुःखेन प्रणोद्यते सद्यते (पुढो जणा) पृथक्-जनाः=प्राकृतपुरुषाः (इच्छाहंसु) इत्येवमाहुः=कथयन्ति, (कम्मत्ता) कर्मात्ताः स्वकृत-पूर्वकर्मणः फलभोक्ताः (दुब्भगा चैव) दुर्भगाश्चैव=भाग्यहीना इमे इति ॥६॥

टीका—‘दत्तेषणा’ दत्तेषणा ‘दुःखा’ दुःखजनिका ‘सया’ सदा=आजीवनं साधूनां भवति ‘जायणा’ याश्चा ‘दुष्पणोल्लिया’ दुष्प्रणोद्या=दुःखेन सोढव्या

अत्र सूत्रकार भिक्षा परीषह के विषय में कथन करते हैं—

‘सया दत्तेषणा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘दत्तेषणा-दत्तेषणा’ अन्य के द्वारा दी गई वस्तु को ही अन्वेषण करना ‘दुःखा-दुःखम्’ यह दुःख ‘सया-सदा’ जीवन पर्यन्त साधु को रहता है ‘जायणा-यांचा’ भिक्षाकी याचना करने का कष्ट ‘दुष्पणोल्लिया-दुष्प्रणोद्या’ असह्य होता है ‘पुढो जणा-पृथक् जनाः’ प्राकृतपुरुष अर्थात् साधारणलोक ‘इच्छाहंसु-एवमाहुः’ ऐसा कहते हैं कि ‘कम्मत्ता-कर्मात्ताः’ ये लोक अपने पूर्वकृत पापकर्म का फल भोग रहे हैं ‘दुब्भगाचैव-दुर्भगाश्चैव’ तथा ये लोग भाग्यहीन हैं ॥६॥

अन्वयार्थ—साधुओं को दत्तेषणा का अर्थात् दूसरों के द्वारा प्रदत्त वस्तु को ही ग्रहण करने का दुःख सदैव सहन करना पड़ता है । याचना परीषह भी दुस्सह होता है । साधारण जन साधुओं को देख कर कहते हैं, ‘ये अपने कर्मों से पीड़ित हैं भाग्य हीन हैं’ ॥६॥

टीकाार्थ—साधुओं को जीवनपर्यन्त दत्तेषणा का दुःख भोगना पड़ता है अर्थात् अदत्तादान के कारण सदैव दूसरों की दी हुई वस्तु से ही

उपन पर्यन्त साधुने रहे थे. ‘जायणा-यांचा’ भिक्षानी याचना करवानुं कष्ट दुष्पणोल्लिया-दुष्प्रणोद्या’ असह्य थाय थे ‘पुढो जणा-पृथक् जनाः’ प्राकृत पुरुष अर्थात् साधारण लोक ‘इच्छाहंसु-एवमाहुः’ એવું કહે છે કે ‘કમ્મત્તા-કર્માત્તાः’ આ લોકો ખોતાના પૂર્વકृत પાપકર્મનું ફળ ભોગવી રહ્યા છે. ‘दुब्भगाचैव-दुर्भगाश्चैव’ तथा આ લોકો ભાગ્યહીન છે. ॥६॥

सूत्रार्थ—साधुओंके अन्यना द्वारा प्रदत्त वस्तुने ग्रहण करवानुं दुःख सदा सहन करवुं पडे છે, તે કારણે યાચનાપરીષહ પણ દુસ્સહ ગણાય છે. સામાન્ય લોકો તો સાધુઓને ભોધને કહે છે—

આ લોકો તેમનાં કર્મોથી પીડિત છે, ભાગ્યહીન છે. ॥સૂ ૬॥

टीकाार्थ—साधुओं उपनपर्यन्त दत्तेषणानुं दुःख सहन करवुं पडे છે, કારણ કે તેઓ અદત્તાદાનના ત્યાગી હોવાને કારણે તેમને અન્યના દ્વારા

भवति । याश्चापरीषहो हि अल्पसत्वानां दुःखेन प्रणोद्यते, सख्यतेभिक्षाऽतीव-
कष्टदायिनी भवति । तथाचोक्तम्—

“गतिभ्रंशो मुखे दैन्यं यात्रस्येन्दोर्विवर्णता ।

मरणे यानि चिह्नानि तानि चिह्नानि याचके ॥१॥” इति ।

તાવદેવ સ્વમાનં સ્થીયતે, યાવન્ન ક્વિંચિદ્ યાચતે । તસ્માત્ યાશ્ચા પરીષહોઽતીવ
દુઃસ્વજનકો ભવતિ । તદેવં દુસ્સહં યાશ્ચાપરીષહં પરિસહ્ય વિગતાઽભિમાનમહા-
સત્વજ્ઞાનાઘમિવૃદ્ધયે મહાપુરુષસેવિતં પન્થાનમનુવ્રજતીતિ । આક્રોશપરીષહં શ્લોકા-
ર્થેન અપરમાનેન દર્શયતિ—“પુહો જગા” ઇત્યાદિ ।

निर्वाह करना पड़ता है । इसी प्रकार याचना परीषह भी उनके लिए
दुस्सह होता है । अल्पसत्व प्राणी बड़ी कठिनाई से उसे सहन कर पाते
हैं । भिक्षावृत्ति अत्यन्त कष्टजनक होती है । कहा भी है—‘गतिभ्रंशो
मुखे दैन्यं’ इत्यदि ।

મૃત્યુ કે સમય જો ચિહ્ન પ્રકટ હોતે હૈં, વહી ચિહ્ન યાચક મેં મી
દિખાઈ દેતે હૈં । ઉસકી ગતિ અટક જાતી હૈ, મુખ પર દીનતા છા જાતી
હૈ ઓર ચેહરા તેજોહીન હો જાતા હૈ ।’

તમી તક મનુષ્ય કા ગૌરવ ટિકતા હૈ જબ તક વહ કિસી વસ્તુ કી
યાચના નહીં કરતા । અત્તેવ યાશ્ચા પરીષહ અત્યન્ત દુઃસ્વજનક હોતા
હૈ । મહાસત્વ પુરુષ હસ પ્રકાર દુસ્સહ યાચના પરીષહ કો સહન કરકે
જ્ઞાનાદિ કી નિરન્તર વૃદ્ધિ કે લિખ મહાપુરુષોં દ્વારા સેવિત પથ પર ચલતે હૈં ।

આપવામાં આવેલી વસ્તુ વડે જ નિર્વાહ ચલાવવો પડે છે. આ પ્રકારનો
યાચનાપરીષહ પણ તેમને માટે દુસ્સહ થઈ પડે છે. જેનામાં આત્મબળ ઓછું
હોય છે એવાં સાધુઓ મહામુશ્કેલીએ આ પરીષહ સહન કરે છે. આ
પરીષહ અસહ્ય બનવાથી કેઈ કેઈ કમજોર સાધુઓ સંયમનો પરિત્યાગ પણ
કરી દે છે. ભિક્ષાવૃત્તિ કેટલી કષ્ટજનક હોય છે તે નીચેના શ્લોકમાં
ખતાવવામાં આવ્યું છે. ‘ગતિભ્રંશો મુખે દૈન્યં’ ઇત્યાદિ—મૃત્યુના સમયે જે
ચિન્હો પ્રકટ થાય છે તે ચિહ્નો યાચકમાં પણ દેખાય છે. તેની ગતિ અટકી જાય
છે, મુખ પર દીનતા છવાઈ જાય છે અને ચહેરા તેજહીન થઈ જાય છે.’

જ્યાં સુધી માણસ કોઈની પસે કેઈ વસ્તુની યાચના કરતો નથી, ત્યાં
સુધી જ તેનું ગૌરવ ટકે છે. તેથી જ યાચના પરીષહને અત્યંત દુસ્સહ માન-
વામાં આવે છે. હૃદ મનોબળવાળો પુરુષ જ યાચના પરીષહને સહન કરીને
જ્ઞાનાદિની વૃદ્ધિ કરવા માટે મહાપુરુષો દ્વારા સેવિત માર્ગે આગળ વધે છે.

‘पुढो जणा’ पृथग्जनाः=प्राकृतपुरुषाः साधारणलोका इत्थमाक्रोशन्ति।
 ‘इच्चाहंसु’ एवमाहुः अनेन प्रकारेण कथयन्ति। तथाहि-ये एते साधवः मलिनांगाः
 लुञ्चितशिरसः क्षुधादिवेदनामग्नाः। ते-एते ‘कम्मत्ता’ कर्मात्ताः पूर्वजन्मनि
 अनुष्ठितैः कर्मभिरात्ताः पूर्वजन्मनि स्वकृतकर्मणां फलमनुभवन्ति। अथवा-
 कर्मभिः-कृष्णादिभिः आत्ताः, तत्कर्तुमशक्ता उद्विग्नाः सन्तः साधवः संवृत्ता
 इति। तथा एते ‘दुग्भगा’ दुर्भगाः=भाग्यहीनाः सर्वैरेव पुत्रकलत्रादिभिः परि-
 त्यक्ताः, अन्यत्र शरणमलब्ध्वा साधवः संवृत्ताः प्रतज्याधारिणी जाता इति॥६॥

मूलम्-एण सद्दे अचायंता गामेसु नयरेसु वा।

तत्थ मंदा विसीयंति संगाम मिव भीरुया ॥७॥

छाया--एतान् शब्दान् अशक्नुवन्तो ग्रामेषु नगरेषु वा।

तत्र मन्दा विपीदन्ति संग्राम इव भीरुकाः ॥७॥

गाथा के उत्तरार्द्ध भाग में आक्रोश परीषह का उल्लेख किया गया है साधुओं को देखकर साधारण लोग इस प्रकार कहते हैं-इन साधुओं का शरीर मैला कुचैला है, इन्होंने सरतक नोच रक्खा है और ये क्षुधा की वेदना से पीड़ित हैं। ये बेचारे अपने कर्मों से दुःखी हो रहे हैं-पूर्वजन्म में उपार्जित अशुभ कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अथवा ये कर्मात्ता हैं अर्थात् कृषि आदि कर्म करने में असमर्थ हैं, इसी कारण साधु बन गए हैं। ये अभागे हैं क्योंकि पुत्र पत्नी आदि सभी ने इनका परित्याग कर दिया है। जब कहीं शरण नहीं मिली तो साधु बन गए। दीक्षाधारी हो गए हैं ॥६॥

गाथाना उत्तरार्धमां आक्रोश परीषहो उल्लेख करवामां आण्ये छे।
 साधुणोने जेधने सामान्य लोकें आ प्रमाणे कडे छे-‘आ साधुणोनुं शरीर
 गंहुं छे, तेमणु केशनुं लुञ्चन करीने माथे मुंडो कर्ये छे अने तेणो क्षुधानी
 पीडा सहन करे छे. ते भित्तारा तेमना पूर्वोपाणिं कर्मानुं इण लोगवी रह्या
 छे. अथवा तेणो कर्मात्ता छे’ आ वाक्येनो अर्थ आ प्रमाणे पणु करी शक्या
 -तेणो जेती आदि कर्म करवाने असमर्थ छे, ते कारणे ज तेणो साधु
 बन्या छे. तेणो दुर्भागि छे, कारणे के पुत्र, पत्नी आदि सौण्ये तेमने
 परित्याग कर्ये छे. केध पणु जग्याण्ये आश्रय नही भणवाथी तेणो दीक्षा लधने
 साधु बन्या गया छे.’ ॥गाथा ६॥

અન્વયાર્થઃ--(ગામેસુ) ગ્રામેષુ (નયરેસુ વા) નગરેષુ વા (एए सद्दे) एतान्
 शब्दान्=एतान् पूर्वोक्तानाक्रोशरूपान् तथा चौरचाटिकादिरुधान् शब्दान् (अचा-
 यंता) सोडुमशक्नुवन्तः (तत्थ) तत्र=तस्मिन् आक्रोशे सति (मंदा) मन्दा अज्ञा-
 लघुप्रकृतयः (विसीयंति) विषीदन्ति=विमनस्का भवन्ति संयमाद्वा भ्रश्यन्ते (इव)
 यथा (संगामंमि) संग्रामे=रणशिरसि (भीरुया) भीरुकाः विषीदन्ति ॥७॥

ટીકા--'ગામેસુ' ગ્રામેષુ 'નયરેસુ વા' નગરેષુ વા 'एए सद्दे अचायंता'
 एतान् शब्दान् अशक्नुवन्तः=एतान् पूर्वोक्तान् आक्रोशरूपान् तथा चौरचाटि-

शब्दार्थ--'गामेसु-ग्रामेषु' ग्रामोमे नयरेसु वा-नगरेषु वा' अथवा
 नगरों में 'एए सद्दे-एतान् शब्दान्' इन शब्दों को 'आचायंता-अश-
 क्नुवन्तः' सहन नहीं कर सकते हुए 'तत्थ-तत्र' उस आक्रोश वचनों को
 सुनकर 'मंदा-मन्दाः' मंदमतिवाले 'विसीयंति-विषीदन्ति' इस प्रकार
 विषाद करते हैं-'इव-यथा' जैसे 'संगामंमि-संग्रामे' संग्राममें 'भीरुया-
 भीरुकाः' भीरु पुरुष विषाद करते हैं ॥७॥

અન્વયાર્થ--ગ્રામોં મેં અથવા નગરોં મેં પૂર્વોક્ત આક્રોશરૂપ શબ્દોં
 કો તથા 'યહ ચોર હેં, ચોર હેં' ઇત્યાદિ શબ્દોં કો સહન કરને મેં
 અસમર્થ હોતે હુયે મન્દપ્રકૃતિ સાધુ વિષાદ કો પ્રાપ્ત હોતે હેં યા સંયમ
 સે ભ્રષ્ટ હો જાતે હેં, જૈસે સંગ્રામ કે શીર્ષ ભાગ મેં બીરુજન વિષાદ
 કો પ્રાપ્ત હોતે હેં ॥૭॥

ટીકાર્થ--ગ્રામોં મેં યા નગરોં મેં પહલે કહે હુયે આક્રોશ રૂપ

शब्दार्थ--'गामेसु-ग्रामेषु' गामोमां 'नयरेसु वा-नगरेषु वा' अथवा नगरोमा
 'एए सद्दे-एतान् शब्दान्' आ शब्दोने 'अचायंता-अशक्नुवतः' सहन न करी
 शक्ततां 'तत्थ-तत्र' ते आक्रोश वचनो अर्थात् इव वा वचनोने सांख्यीने 'मंदा
 -मन्दाः' मंद मतिवाणा 'विसीयंति-विषीदन्ति' विषाद करे छे 'इव-यथा' जेवी
 रीते 'संगामंमि-संग्रामे' संग्राममां अर्थात् युद्धमां 'भीरुया-भीरुकाः' बीरु
 पुरुष विषाद करे छे. ॥७॥

સૂત્રાર્થ--'આ સાધુ તેના કર્મોથી દુઃખી છે' ઇત્યાદિ આક્રોશરૂપ શબ્દો
 તથા આ ચોર છે, આ ચાર (જસૂસ) છે,' ઇત્યાદિ સામાન્ય લોકો દ્વારા
 ઉચ્ચારાતા શબ્દો સાંભળવાને અસમર્થ એવો તે મન્દ પ્રકૃતિ સાધુ વિષાદ
 અનુભવે છે, અને જેવી રીતે સંગ્રામના ભોખરાના ભાગમાં સ્થિત કાયર પુરુષ
 વિષાદ અનુભવે છે અને સમરાંગણ છોડીને ભાગી જાય છે, એજ પ્રમાણે
 મન્દમતિ સાધુ પણ સંયમના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થાય છે. ॥૭॥

ટીકાર્થ--પૂર્વોક્ત આક્રોશ રૂપ શબ્દો તથા 'આ ચોર છે, આ જસૂસ

कादिरूपान् सोढुमशक्नुवन्तः, 'मंदा' मन्दाः=मन्दमतयोऽल्पसत्त्वाः, 'तत्थ' तत्र तादृशाक्रोशादिरूप ग्रामकण्टकादि शब्दश्रवणकाले, 'विषीयन्ति' विषीदन्ति=अतिशयेन दुःखमनुभवन्ति । 'व' यथा 'भीरुया' भीरुकाः कातरपुरुषाः 'संगाममि' संग्रामे=रणशिरसि चक्रकुन्तासिशक्तिनाराचाकुले रटपटहसंखल्लरीनादसमाकुले विषादं गच्छन्ति अयशः पटह-मंगीकृत्य पलायन्ते । ग्रामे नगरे वा विद्यमानोऽल्पमतिः साधुराक्रोशशब्दजनितं दुःखं तथाऽनुभवति, यथा संग्रामे कातरः पुरुषो दुःखमनुभवतीति भावः ॥७॥

अतः परं वधपरीषद् सूत्रकारः दर्शयति—'अप्येगे खुधियं' इत्यादि ।

मूळम्—अप्येगे खुधियं भिक्खुं सुणी उंसइ लूसइ ।

तत्थ मंदा विषीयन्ति तेउ पुट्टा व पाणिणो ॥८॥

शब्दों को एवं 'यह चोर है, यह जासूस है' इत्यादि कहे जानेवाले शब्दों को सहन करने में असमर्थ होकर मन्दमति या अल्पसत्त्व साधु उस समय अर्थात् कानों में कांटे के समान चुभने वाले उन आक्रोश वचनों को सुनने के समय अतीव दुःख का अनुभव करते हैं । जैसे चक्र, कुन्त, अस्ति शक्ति एवं नाराच (बाणों) से युक्त तथा बजते हुए ढोल शंख झालर आदि वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त संग्रामशीर्ष में जैसे कायर पुरुष विषाद को प्राप्त होते हैं और अपयश सहन करके भी भाग खड़े होते हैं ।

तात्पर्य यह है कि ग्राम या नगर में धैर्यहीन साधु को आक्रोश पूर्ण वचन सुनकर उसी प्रकार दुःख का अनुभव होता है जिस प्रकार संग्राम में कायर पुरुष को ॥७॥

छे, इत्यादि आभ्यञ्जने अने नगरञ्जने द्वारा उच्यारता शब्दो सांलणीने ते अल्पमति अथवा अल्पसत्त्व साधु अत्यंत विषाद अनुभवे छे. पोताना कानमां कांटानी जेम पीडा पडोचउनारा ते शब्दो तेनाथी सहन थछ शकता नथी, तेथी आ प्रधारना आक्रोश वचने सांलणवाथी तेने धाणुं ज दुःख थाय छे जेवी रीते चक्र, कुन्त, णडण, णण आदिथी युक्त अरिहणने जेछने, ढोल, शंभ, जालर आदि वाद्योना ध्वनिथी व्याप्त संग्रामना अत्रलागमां स्थित कायर पुरुष उरी जछने अपयशनी परवा कयां विना संग्राममांथी नासी जवाने तैयार थछ जय छे, जेज प्रमाणे मन्दमति, अल्पसत्त्व साधु पणुं पूर्वोक्त आक्रोश वचनेने सांलणीने विषादने अनुभव करे छे अने सयमथी ब्रह्म थछ जय छे. ॥३॥

छाया—अप्येकः क्षुधितं भिक्षुं शुनि दशति लूषकः ।

तत्र मन्दा विषीदन्ति तेजः स्पृष्टा व प्राणिनः ॥८॥

अन्वयार्थः—(अप्येगे) अप्येकः (लूषए) लूषकः क्रूरः (खुधियं) क्षुधितं बुध्-
क्षितं भिक्षामटन्तं (भिक्षुं) भिक्षुम् (शुनीदंशति) शुनी दशति भक्षयति (तत्थ)
तत्र=श्वादिभक्षणे (मंदा) मंदाः=अज्ञाः अल्पसत्त्वतया (विसीयंति) विषीदन्ति=
दैन्यं भजन्ते (तेउपुट्टा) तेजः स्पृष्टा=अग्निना दह्यमानाः (पाणिणोव) प्राणिनो-
जन्तइइवेति ॥८॥

इसके अनन्तर सूत्रकार वधपरीषह का वर्णन करते हैं—
'अप्येगे खुधियं' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'अप्येगे-अप्येकः' यदि कोई 'लूषए-लूषकः' क्रूर 'खुधियं-
क्षुधितम्' भूखे 'भिक्षुं-भिक्षुम्' साधु को 'शुनी दंशति-शुनीदशति'
कुत्ता काटने लगता है तो 'तत्थ-तत्र' उस समय 'मंदा-मन्दाः' अज्ञ
पुरुष 'विसीयंति-विषीदन्ति' इस प्रकार दीनता को पाता है की 'तेउ-
पुट्टा-तेजःस्पृष्टाः' अग्नि के द्वारा स्पर्श किया हुआ 'पाणिणोव-प्राणिन-
इव' प्राणी घबराता है ॥८॥

अन्वयार्थ—कोई क्रूर कुत्ता आदि प्राणी भूखे (भिक्षा के लिए
भ्रमण करते) साधु को काट लेता है । तब कुत्ता आदि के काटने पर
मंदसत्व साधु विषाद करता है—दीन बन जाता है, मानों उसे अग्नि
का स्पर्श हो गया हो ! ॥८॥

इसे सूत्रकार वधपरीषदनुं कथन करे छे—'अप्येगे खुधियं' इत्यादि—

शब्दार्थ—'अप्येगे-अप्येकः' जे केई 'लूषए-लूषकः' क्रूर 'खुधियं-क्षुधितम्'
भूष्या भिक्षुं-भिक्षुम् साधुने 'शुनी दंशति-शुनी दशति' कृतरे करउवा लागे
ते 'तत्थ-तत्र' ते समये 'मंदा-मन्दाः' अज्ञ पुरुष 'विसीयंति-विषीदन्ति'
आ प्रभावे दीनता युक्त भनी जय छे के 'तेउपुट्टा-तेजःस्पृष्टाः' अग्निना द्वारा
स्पर्श करतैल 'पाणिणो व-प्राणिन इव' प्राणी गलराय छे. ॥८॥

सूत्रार्थ—भिक्षाप्राप्तिने माटे भ्रमण करता भूष्या साधुने केई केई
वार केई क्रूर कृतरे करउ छे. आपुं भने तयारे मन्दसत्त्व साधु विषाद अनु-
भव छे. अग्निना स्पर्श थई गये। होय अटकुं इःअ तेने ते वथते
थाय छे. ॥८॥

टीका--'अप्येगे' अपि एकः, अपि शब्दः संभावनायाम्, एकः कश्चित् 'लृसण्' लृपकः क्रूरमाणी, स्वभावतः क्रूर एव। यथा कुक्कुरादिः। 'खुधियं' खुधितम्-खुधार्त्तम् 'भिक्षुं' भिक्षुकम्, भिक्षया परिभ्रमन्तं साधुम्। 'सुणी दंसति' शुनि दशति, स्वकीयदन्तैः साधोरंगं विलुंपति। 'तत्थ' तत्र=उस्मिन् आघातकाले 'मंदा' अल्पसत्त्वतया मन्दाः अज्ञाः 'वसीयंति' विपीदन्ति=विषादमुपगच्छन्ति। क इव तत्राह 'तेउपुट्टा' तेजोभिरग्निभिः स्पृष्टाः दह्यमानाः, 'पाणिणोव' प्राणिनो जन्तवः वेदनात्ताः सन्तो यथा विषादमुपगच्छन्ति। आर्त्तध्यानोपहताः शात्र-संकोचनं कुर्वन्ति, एवम् अल्पमतयः साधवोऽपि क्रूरप्राणिभिः अभिद्रुताः संयमाद् भ्रश्यन्ति। यतो ग्रामकण्टकानामति दुःसहत्वादिति तात्पर्यम् ॥८॥

मूलम्—अप्येगे पडिभासंति पडिपंधियमागया।

पडियारगया एए जे एए एवंजीविणो ॥९॥

टीकार्थ—यहाँ 'अपि' शब्द संभावना के अर्थ में है। कोई स्वभाव से ही क्रूर कुत्ता आदि जानवर भिक्षा के लिए अटन करते हुए भूखे साधु को काट खाता है, साधु के अंग में अपने तीक्ष्ण दांत गड़ा देता है, उस समय जो साधु धैर्यहीन या अल्पसत्त्व होते हैं, वह विषाद का अनुभव करते हैं, जैसे आग से जले हुए प्राणी वेदना से आर्त्त हो उठते हैं और आर्त्तध्यान से युक्त होकर अज्ञों को सिकोड़ लेते हैं। इसी प्रकार सत्त्वहीन साधु भी क्रूर प्राणी का उपद्रव होने पर संयम से गिर जाते हैं, क्योंकि ग्रामकंटक अर्थात् इन्द्रियों से प्रतिकूल स्पर्श आदि अत्यन्त ही दुस्सह होते हैं ॥८॥

टीकार्थ—आ सूत्रमां 'अपि' पद संभावनाया अर्थमां वपरायुं छे कोषं कोष वार अप्येणुं पणुं गने छे के-लिक्षाने भाटे भ्रमणुं करता साधुने कोष कूर कूतरा आदि जनवर करडे छे-साधुना अरण्य आदि अंगमां तेनी तीक्ष्ण दाढे लोडी दे छे. ते समये अल्पसत्त्व अने धैर्यहीन साधु विषादने अनुभव करे छे. जेवी नीते अग्निथी दाजेणुं प्राणी वेदनाथी आर्त्त थर्ध जय छे अने आर्त्तध्यानथी युक्त थर्धने पोतानां अंगोने संकोथी दे छे, अण प्रभाणुं कूर प्राणी द्वारा उपद्रव थवाथी सत्त्वहीन साधु पणु संयमना भार्गेथी अण थर्ध जय छे, कारणुं के ग्राम कंटक-इन्द्रियोने प्रतिकूल स्पर्श आदि-सहन करवानुं कार्य धणुं ज दुष्कर गणाय छे. ॥गाथा ८॥

છાયા--અપ્પેકે પ્રતિષાષન્તે પ્રાતિપથિકતામાગતાઃ ।

પ્રતિકારગતા એતે ય એતે એવં જીવિનઃ ॥૧॥

અન્વયાર્થઃ--(પહિપંથિયમાગયા) પ્રાતિપથિકતામાગતાઃ=પ્રતિપથઃ પ્રતિ-
કૂલ ત્વં તેન ચરન્તીતિ પ્રાતિપથિકાઃ સાધુવિદ્વેષિણસ્તદ્ભાવમાગતાઃ (અપ્પેગે) અપિ
એકે=ધર્મરહિતાઃ (પહિમાસંતિ) પ્રતિષાષન્તે (જે એ) યે એતે યતયઃ (એવં જીવિણો)
એવં જીવિનઃ (એ) એતે (પહિયારગયા) પ્રતિકારગતાઃ પ્રતિકારઃ--પૂર્વકૃતકર્મણો-
ડ્નુભવસ્તં ગતાઃ પ્રાપ્તા इति ॥૧॥

ટીકા--'પહિપંથિયમાગયા' પ્રાતિપથિકતામાગતાઃ, પ્રતિકૂલતાં શાષન્તે
યે તે પ્રાતિપથિકાઃ સાધૂનાં વિદ્વેષકારકાઃ, તદ્ભાવમાગતાઃ इति પ્રાતિપથિકતા

શબ્દાર્થ--'પહિપંથિયમાગયા-પ્રાતિપથિકતામાગતાઃ' સાધુજન કે દ્વેષી
'અપ્પેગે-અપિએકે' કોઈ કોઈ 'પહિમાસંતિ-પ્રતિષાષન્તે' કહતે હૈં કિ
'જે એ-યે એતે' જો યે લોગ 'એવંજીવિણો-એવં જીવિનઃ' હસ પ્રકાર
ભિક્ષાવૃત્તિ સે જીવન ધારણ કરતે હૈં 'એ-એતે' યે લોગ પરિચારગતા-
પ્રતિકારગતાઃ' અપને પૂર્વકૃત પાપકા ફલ ભોગ રહે હૈં ॥૧॥

અન્વયાર્થ--કોઈ કોઈ અધર્મી ઓર સાધુઓં સે દ્વેષ રચને વાલે
લોગ કહતે હૈં, હસ પ્રકાર જીવનચાપન કરનેવાલે યે સાધુ અપના બદલા
ચુકા રહે હૈં અર્થાત્ પૂર્વકૃત કર્મોં કા ફલ ભુગત રહે હૈં ॥૧॥

ટીકાર્થ--જો સાધુઓં કે વિરોધી હૈં, પ્રતિકૂલ વચન બોલતે હૈં,
સાધુઓં કે પ્રતિ દ્વેષભાવ રચતે હૈં 'વે અનાયોં' કે સમ્માન લોગ સાધુ કો

શબ્દાર્થ--'પહિપંથિયમાગયા-પ્રાતિપથિકતામાગતાઃ' સાધુ જનના દ્વેષી
'અપ્પેગે-અપિએકે' કોઈ કોઈ 'પહિમાસંતિ-પ્રતિષાષન્તે' કહે છે કે 'જે એ-યે એતે'
એ આ સાધુઓ 'એવંજીવિણો-એવં જીવિનઃ' આ પ્રકારે ભિક્ષાવૃત્તિથી જીવન
ધારણ કરે છે. 'એ-એતે' આ માણુસો 'પરિચારગતા-પ્રતિકારગતાઃ' પોતાના પૂર્વ
કૃત પાપનું ફળ ભોગવી રહ્યા છે. ॥૧॥

સૂત્રાર્થ--કોઈ કોઈ અધર્મી અને સાધુઓને દ્વેષ કરનારા લોકો કહે છે
કે 'આ પ્રકારે જીવન વ્યતીત કરતાં આ સાધુઓ પૂર્વકૃત કર્મોને બદલો
ચુકવી રહ્યા છે--ફળ ભોગવી રહ્યા છે.' ॥૧॥

ટીકાર્થ--સાધુઓના વિરોધીઓ-સાધુઓ પ્રત્યે દ્વેષભાવ રાખનારા અનાયોં
લોકો જેવાં માણુસો સાધુઓને ભેદને આ પ્રકારનાં પ્રતિકૂળ વચનો બોલે છે

मागताः कथंचित् प्रतिपथश्च द्रष्टारः 'अप्येगे' अपि एके, अनार्यकल्पाः 'पडिभा-
संति' प्रतिभापन्ते, एवं ब्रुवते । किं ब्रुक्ते-तत्राह-'जे एए' ये एते साधवः ।
'एवं जीविणो' एवम् अनेन प्रकारेण भिक्षावृत्या जीवतयात्रां निर्वर्त्तयन्तः इमे
यतयः । 'पडियारगया' प्रतिकारगता =स्वकीयपूर्वकृतकर्मणां फल्लुपपद्यन्ते ।
केचित् साधुविद्वेषकारिणो भिक्षार्थं स्थायुं दृष्ट्वा इत्थं वदन्ति, ये एते साधवो
लुचितशिरसोऽदत्तदानाः परगृहाणि परिभ्रमन्ति । इमे सर्वभोगश्चिताः दुखितं
जीवनं जीवन्ति । सर्वथा इमे भाग्यरहिताः परजन्मनि कृतमशुभकर्मोऽनुष्ठानं
तस्यैवं फलं परगृहादौ भिक्षावृत्या जीवनं संपादयन्तीति ॥९॥

मूळम्—अप्येगे वइ जुंजइ नगिणा पिंडोलगाहमा ।

मुंडा कडू विणटुंगा उज्जल्ला असमाहिथा ॥१०॥

छाया—अप्येके वचो युञ्जन्ति नग्नाः पिण्डोलगा अधमाः ।

मुण्डाः कण्डूविण्टाङ्गा उज्जल्ला असमाहिताः ॥१०॥

देखकर इस प्रकार भाषण करते हैं—'भीख मांग कर जीवन व्यतीत करने
वाले ये साधु अपने पूर्वकृत अशुभ कर्म का फल भोग रहे हैं !' कोई
साधुद्वेषी भिक्षार्थ निकले साधु को देखकर कहता है—'इन सिर
नोचने वाले साधुओं ने पहले दान नहीं दिया है, इसी कारण ये घर
घर भीख के लिए भटकते फिरते हैं । ये समस्त भोगों से वंचित हैं
और दुःखमयजीवन व्यतीत कर रहे हैं । ये भाग्यहीन हैं । पूर्वजन्म
में अशुभ कर्म करके आए हैं, उसी का यह फल है कि पराए घरों में
भीख मांग कर इन्हे प्राणों का निर्वाह करना पडता है ॥९॥

शब्दार्थ—'अप्येगे-अप्येके' कोई कोई पुरुष 'वइ जुंजंति-वचो
युंजंति' कहते हैं कि 'नगिणा-नग्ना' ये लोग नंगे हैं 'पिंडोलगा'-

—'लीप्य भागीने एवन व्यतीत करनारा आ साधुओ तेमना पूर्वकृत अशुभ
कर्मांतुं इण लोगवी रखा छे' शिक्षाप्राप्ति माटे नीकणेशा साधुने जेधने
केध साधु द्वेषी भाषुसे ओपुं कडे छे के—'आ केशवुयन करनारा साधुओओ
पूर्वभवमां दान दीधां नथी, ते कारणे तेमने शिक्षाने माटे घेर घेर लटकपुं
पडे छे. तेओ सधणा लागोथी वचित छे अने दुःखी एवन व्यतीत करी
रखा छे. तेओ लाग्यहीन छे. पूर्वजन्मना अशुभ कर्मांना कारणे तेमने पारकां
घरोमां भ्रमण करीने लीप्य भागीने गुजरान यथावपुं पडे छे ॥गथा ६॥

शब्दार्थ—'अप्येगे-अप्येके' केध केध पुरुष 'वइ जुंजंति-वचो युंजंति' कडे
छे के 'नगिणा-नग्नाः' आ लोके नागा छे. 'पिंडोलगा-पण्डोलगा' भीषणा

अन्वयार्थः--(अप्येगे) अप्येके केचन पुरुषाः (वइजुंजइ) वचो युंजति वाचं
भाषन्ते तद्यथा (नगिणा) नग्ना एते जिनकल्पिकादयः तथा (पिंडोलगा) पिण्डो-
लकाः=परपिण्डपार्थकाः (अहमा) अधमाः=मलमलिनदेहाः (मुंडा) मुण्डाः लुंचित
शिरसः (कंडूविणट्टंगा) कंडूविनष्टांगाः=कण्डूकृतक्षतैः विकृतशरीराः (उज्जल्ला)
उज्जल्लाः उद्गतः जल्लः मलं शुष्कमस्वेदो वा येषां ते उज्जलाः कठिनमलयुक्त-
शरीरका यथा तथा (असमाहिया) असमाहिताः अशोभना वीभत्सा वा
इत्थं कथयन्तीति ॥१०॥

टीका—‘अप्येगे’ अप्येके एके अनार्यतुल्याः पुरुषाः साधूनधिकृत्य ‘वइ-
जुंजइ’ वचो युञ्जन्ति वाचमुदीरयन्ति, कीदृशीं वाचमुदीरयन्ति, तत्राह—‘नगिणा’

पिण्डोलगाः’ पर पिंडके इच्छुक हैं ‘अहमा-अधमाः’ अधम हैं ‘मुंडा-
मुण्डाः’ मुण्डित हैं ‘कंडूविणट्टंगा-कंडूविनष्टांगाः’ कंडूरोगसे इनके
अङ्ग नष्ट होगये हैं ‘उज्जल्ला-उज्जल्लाः’ ये शुष्क पसीने युक्त और ‘अस-
माहिया-असमाहिताः’ अशोभन अर्थात् वीभत्स हैं ऐसा कहते हैं ॥१०॥

अन्वयार्थ—साधु को देखकर कोई कोई कहते हैं, ये नग्न हैं (जिनका
ल्पिक आदि) पराये पिण्ड की प्रार्थना करने वाले हैं, अधम हैं मलीन
शरीरवाले हैं, मुडित हैं, खुजली के कारण इनका शरीर क्षत विक्षत हो
रहा है, सैल जमा हुआ है, ये पसीने से तर हो रहे हैं या इनका शरीर कठिन
मल से युक्त है, ये कैसे अशोभन या वीभत्स दिखाई देते हैं ? ॥१०॥

टीकार्थ—अनार्यों के सदृश कोई कोई पुरुष साधुओं के सम्बन्ध में इस

पिंडना धिच्छुक छे. ‘अहमा-अधमाः’ अधम छे मुंडा-मुण्डा.’ ते मुण्डित छे,
‘कंडूविणट्टंगा-कंडूविनष्टांगाः’ कंडू रोगथी तेमना अंग नष्ट थर्ध गया छे.
‘उज्जल्ला-उज्जल्लाः’ आ लोको शुष्क परसेवाथी युक्त अने ‘असमाहिया-असमा-
हिताः’ अशोभन अर्थात् वीभत्स छे आबुं कडे छे ॥१०॥

सूत्रार्थ—जिनकल्पिक आदि साधुओं ने जेधने केध केध भाषुसे ओषुं कडे
छे छे—‘आ लोको नग्न छे, पराया पिंडने (आधारने) भाटे प्रार्थना करनारा छे,
अधम छे, मलीन शरीरवाला मुंडित छे, खुजलीने कारणे तेमनुं शरीर क्षत
विक्षत थर्ध गथुं छे, तेमना शरीर पर सैलने थर जमी गथे छे, तेमनुं
शरीर परसेवाथी तरणोण छे, अथवा तेमनुं शरीर कठणुं भेदथी युक्त छे.
तेओ देवां त्रेडोण अने वीभत्स देभाय छे!’ ॥१०॥

टीकार्थ—अनार्यों ने वा स्वभाववाला लोको साधुओं ने अनुदक्षिने आ

नग्ना एते जिनकल्पिकादयः वस्त्ररहिताः । 'परपिण्डोलगा' परपिण्डोलकाः=पर-
पिण्डप्रार्थकाः सन्ति । तथा 'अधमा' अधमाः, मलमलिनत्वात् निन्दिताः । तथा
(मुंडा) मुण्डाः=लुंचितकेशाः तथा 'कण्डूविण्टाङ्गा' कण्डूविण्टाङ्गाः कण्डूभिः
खर्जनैः विनष्टानि अङ्गानि येषां ते कण्डूविण्टाङ्गाः, कण्डूकृत्तरेखाभिः विकृतश-
रीराः । करकण्डुवत् सनत्कुमारवत् विनष्टशरीराः । तथा 'उज्जल्ला' उज्जल्लाः=
उद्गतः सङ्गनः जल्लः कठिनमलं येषां ते उज्जल्लाः । तथा 'असमाहिया' अस-
माहिताः=अशोभनाः दुष्टा वा प्राणिनामसमाधिमुत्पादयन्ति । कदाचित् कुपुरुषा
जिनकल्पिसाधुं दृष्ट्वा एवं वदन्ति यदीमे परपिण्डोपभोक्तारः नग्ना अधमाश्च
तथा इमे मुण्डिताः कण्डूरोगादिना विनष्टाङ्गा मलयुक्तबीभत्सवेषयुक्ताः
सन्तीति भावः ॥१०॥

प्रकार के वचनों का प्रयोग किया करते हैं ये जिनकल्पिक आदि नग्न हैं, ये
पराये आहार की प्रार्थना करते हैं, मलीन होने के कारण ये अधम निन्दित
हैं। ये मुण्डित हैं खुजली के कारण इनके अंग खराब हो रहे हैं खाज
की रेखाओं ने इनके शरीर को विकृत कर दिया है? करकण्डू या सनत्कुमार
के समान विनष्ट शरीर वाले हैं? इनके शरीर पर जमा हुआ मैल चिपका
है? ये अशोभन हैं दुष्ट हैं, प्राणियों को असमाधि उत्पन्न करते हैं।

तात्पर्य यह है कि कभी कभी कुपुरुष जिनकल्पी साधु को देख कर
कहते हैं, ये परान्नजीवी हैं, नग्न हैं, अधम हैं, सिरमुंडे हैं, खुजली आदि
से इनके अंग खराब हो रहे हैं मलीन बीभत्स वेष वाले हैं ॥१०॥

प्रकारनां वचनानां प्रयोग इति चे—आ जिनकल्पिक आदि साधुषो नशावस्थायां
रुडे छे। तेषो अन्यनी पासे आहारादिनी लीण भागे छे। मलीनताने कारणे
तेषो अधम-अप्रीतिकर लागे छे। तेमने माथे मुंडा छे। पुण्डलीने कारणे
तेमनां अंगो भराण थर्छ गयां छे—शरीर पर वारंवार भ्रज्जवाने लीधे
तेमनुं शरीर क्षतविक्षत थर्छ ज्वाने लीधे विकृत थर्छ गयुं छे। तेषो करकंडू
अथवा सनत्कुमारना समान विनष्ट शरीरवाणा (क्षत विक्षत युक्त शरीरवाणा
थर्छ गया छे। तेमना शरीर पर भेलना पोपडा नग्ना छे। तेमने देभाव
अशोभन (सुंदरता रडित) अने भीभत्स (अणुगमा प्रेरे तेयो) अथवा
असमाधि जनक छे।

आ कथनने भावार्थो ये छे के—क्यारेक केछ केछ कुपुरुषो जिनकल्पिक
साधुषोने जेधने जेधुं कडे छे के—आ साधुषो परान्नजीवी, नग्न अने अधम
छे, तेषो माथे मुंडावाणा अने पुण्डलीने कारणे भराण अंगोवणा छे,
तथा तेषो मलीन अने भीभत्स देभाववाणा छे। ॥गाथा १०॥

મૂલમ્—^૧એવં ^૨વિપ્પલ્લિવન્નેમો ^૩અપ્પણા ^૪ઉ ^૫અજાયણા ।

^{૧૦}તમાઓ ^૬તે ^{૧૧}તમં ^{૧૨}જંતિ ^૯મંદા ^૬મોહેણ ^૭પાઉડા ॥૧૧॥

હાયા—એવં વિપ્રતિપન્ના એકે આત્મના તુ અજ્ઞાઃ ।

તમસ્તે તમસો યાન્તિ મન્દા મોહેન પ્રાવૃતાઃ ॥૧૧॥

અન્વયાર્થઃ—(એવં) એવમનેન પ્રકારેણ (વિપ્પલ્લિવન્ના) વિપ્રતિપન્નાઃ સાધુ સન્માર્ગદ્વેષિણઃ (એકે) એકે કેચન-અનાર્યાઃ (અપ્પણા ઉ) આત્મના તુ (અજાયણા) અજ્ઞાઃ વિવેકાવિજ્ઞાઃ (મોહેણ પાઉડા) મોહેણ પ્રાવૃતાઃ=મોહેણ મિથ્યાદર્શનરૂપેણ પ્રાવૃતા આચ્છાદિતમતયઃ (તે) તે (તમાઓ) તમસઃ=અજ્ઞાનરૂપાન્ધકારાત્ (તમં) તમઃ=ઉત્કૃષ્ટમજ્ઞાનાન્ધકારં (જંતિ) યાન્તિ ગચ્છન્તીતિ ॥૧૧॥

શબ્દાર્થ—‘એવં-એવમ્’ હસ પ્રકાર ‘વિપ્પલ્લિવન્ના-વિપ્રતિપન્નાઃ’ સાધુ ઓર સન્માર્ગ કે દ્રોહી ‘એમો-એમો’ કોઈ કોઈ ‘અપ્પણા ઉ-આત્મના તુ’ સ્વયં ‘અજાયણા-અજ્ઞાઃ’ અજ્ઞ જીવ ‘મોહેણ પાઉડા-મોહેણ પ્રાવૃતાઃ’ મોહ સે ઢકે હુણ અર્થાત્ મિથ્યાદર્શન સે ઢકીહુહ મનિવાલે હૈં ‘તે-તે’ વે ‘તમાઓ-તમસઃ’ અજ્ઞાન રૂપ અંધકારસે તમં-તમ.’ ઉત્કૃષ્ટ અજ્ઞાન રૂપી અન્ધકાર કો ‘જંતિ-યાન્તિ’ પ્રવેશ કરતે હૈં ॥૧૧॥

અન્વયાર્થ—જો લોગ હસ પ્રકાર સાધુ ઓં કે વિરોધી હૈં, અનાર્ય હૈં, વિવેકવિકલ હૈં, મોહ સે અચ્છાદિતમતિ વાલે હૈં, તે વે અજ્ઞાન સે અજ્ઞાન કી ઓર જાતે હૈં અર્થાત્ અજ્ઞાનાન્ધકાર સે ઉત્કૃષ્ટ અન્ધકાર કી દિશા મેં અગ્રસર હોતે હૈં ॥૧૧॥

શબ્દાર્થ—‘એવં-એવમ્’ આ પ્રમાણે ‘વિપ્પલ્લિવન્ના-વિપ્રતિપન્નાઃ’ સાધુ અને સન્માર્ગના દ્રોહી ‘એકે-એકે’ કેાઈ કેાઈ ‘અપ્પણા ઉ-આત્મના તુ’ પોતે જ ‘અજ-યણા-અજ્ઞાઃ’ અજ્ઞ જીવ ‘મોહેણ પાઉડા-મોહેણ પ્રાવૃતાઃ’ મોહથી ઢાંકેલા છે અર્થાત્ મિથ્યા દર્શનથી ઢાંકેલી મતિવાળા છે ‘તે-તે’ તેઓ ‘તમાઓ-તમસેઃ’ અજ્ઞાન રૂપ અંધકારથી ‘તમં-તમઃ’ ઉત્કૃષ્ટ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને ‘જંતિ-યાન્તિ’ પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૧૧॥

સૂત્રાર્થ—જે લોકો આ પ્રકારે સાધુઓના વિરોધી હોય છે, અનાર્ય અને વિવેકથી વિહીન હોય છે, અને મોહથી આચ્છાદિત મતિવાળા હોય છે, તેઓ એક અજ્ઞાનમાંથી બીજા અજ્ઞાન તરફ જાય છે એટલે કે અજ્ઞાન રૂપ અંધકારમાં રૂબેલા તે લોકો તરફ આદિ રૂપ ઉત્કૃષ્ટ અંધકારની દિશામાં અગ્રેસર થાય છે. ॥ગાથા ૧૧॥

टीका--(एवं) एवम्=उपर्युक्तरीत्या 'एगे' एके=अपुण्यकर्माणः धर्ममर्म विवर्जिता अनार्याः 'विष्यद्विघ्ना' विपत्तिघ्नाः=साधुनां मोक्षमार्गस्य च प्रद्वेष कारकाः, साधुद्वेषकारकाः कीदृशास्तत्राह--'अप्यणा' आत्मना स्वयम् 'उ' तु 'अजायणा' अजानन्तोऽज्ञाः धर्माचरणवर्जिताः, 'तमाओ' तमसः अज्ञानरूपात् अन्धकारात् । 'तमं' तमं=उत्कृष्टान्धकारमज्ञानम् 'जंति' यान्ति प्राप्नुवन्ति, नीचादपि नीचां गतिं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । कथं ते अधमां गतिं प्राप्नुवन्ति तत्राह-- मंदा इति । मन्दा यतो ज्ञान उचरणीयादिकर्मणा व्यपताः । अतोऽधो गतिं गच्छन्ति । हेत्वन्तरमप्याह--'मोहेण पाउडा' इति मोहेन मिथ्यादर्शनरूपेण प्रावृताः आच्छादिताः, अत्र एवाऽन्धप्रायाः साधुविद्वेषकारिणः कुमार्गमाश्रयन्ति ।

एकं चक्षुर्विवेकः द्वितीयं चक्षुर्विवेकिना सह सहवासः एतद्वयं यस्य नास्ति स एव तन्मनोन्धः एतद्वयस्य यदि कुमार्गे प्रवृत्तिर्भवेत्तदा तस्य कोपराध

टीकार्थ--इस प्रकार जो लोग पापकर्मी हैं, धर्म के मर्म से अनभिज्ञ हैं अनार्य हैं साधुओं के और मोक्षमार्ग के द्वेषी हैं, स्वयं अज्ञान हैं और धर्माचरण से रहित हैं, वे अज्ञान रूप अन्धकार से उत्कृष्ट अज्ञान को प्राप्त होते हैं अर्थात् नीच से नीच तर गति प्राप्त करते हैं । उन्हें अधम गति की प्राप्ति क्यों होती है, इसका उत्तर यह है कि वे मन्द हैं, ज्ञानाचरणीय आदि कर्मों से ग्रस्त हैं, इसी कारण अधोगति प्राप्त करते हैं । अधोगति प्राप्त करने का दूसरा कारण यह है कि वे मिथ्यादर्शन रूप मोह के द्वारा आच्छादित हैं । इस कारण वे अन्धे के समान हैं साधुओं से द्वेष करते हैं कुमार्ग का अवलम्बन करते हैं ।

एक चक्षु विवेक है और दूसरी चक्षु विवेकी जन के साथ सहवास

टीकार्थ--आ प्रकारे जे लोक पापकर्मी छे, धर्मना मर्मथी अनभिज्ञ छे, अनार्य छे, साधुओना अने मोक्षमार्गना द्वेषी छे स्वयं अज्ञान छे अने धर्माचरणथी रहित होय छे, तेओ अज्ञानरूप अंधकारमाथी उत्कृष्ट अंधकारमां जय छे ओटले के नीच गतिमांथी नीचतर गतिमां जय छे शा कारणे तेमने अधम गतिनी प्राप्ति थाय छे ? तेओ मन्द छे, ज्ञानाचरणीय आदि कर्मोथी ग्रस्त छे, ते कारणे तेमने अधोगतिनी प्राप्ति थाय छे. अधो- गति प्राप्त थवानुं भीखुं करण्ये छे के तेओ मिथ्यादर्शन रूप मोह वडे आच्छादित छे ते कारणे तेओ अंधणा जेवां होवाने कारणे साधुओ प्रत्ये द्वेषभाव राषे छे अने कुमार्गनुं अवलम्बन करे छे

विवेक अके चक्षु समान छे अने विवेकीजनोना सहवास भीक चक्षु

इति तदुक्तम्—

“एकं हि चक्षुरमलं सहजो विवेकः तद्वह्निरेव सह संवसतिर्द्वितीयम् ।

एतद्द्वयं भुवि न यस्य स तत्त्वतोऽन्धः तस्याप्यमार्गचलने खलु कोऽपराधः ॥१॥”

एवं साधुभिः सह विद्वेषं कुर्वन्तः सन्मार्गादपि द्रुवन्तेऽज्ञानिनः मोहाच्छा-
दिताः अनार्या एकस्माद्ज्ञानान्निर्गत्याऽज्ञानाऽन्तरं नरकादिरूपां दुर्गतिं गच्छन्ति,
विवेकशून्यत्वादिति भावः ॥११॥

करना है । जिसके यह दोनों ही चक्षु नहीं है वही वास्तव में अन्धा है ।
ऐसा मनुष्य यदि कुमार्ग में प्रवृत्त हो तो उसका क्या अपराध है ? कहा
भी है—‘एकं हि चक्षुरमलं सहजो विवेकः’ इत्यादि ।

‘सहज स्वाभाविक विवेक एक-निर्मल नेत्र है और विवेकी जनों का
सहवास (समागम) दूसरा नेत्र है । यह दोनों ही नेत्र जिसे प्राप्त नहीं
है, वास्तव में वही इस भ्रूल पर अंधा है । वह अगर कुपथगामी
होता है तो उस बेचारे का क्या अपराध है ? अर्थात् उसका कुमार्गगामी
होना तो स्वाभाविक ही है ।

इस प्रकार साधुओं के प्रति द्वेष रखने वाले, सन्मार्ग से द्रोह करने
वाले, अज्ञानी, मोह से घिरे हुए अनार्य जन एक अज्ञान से निकल कर
नरकगति आदि रूप दूसरे अज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे विवेक
रहित होते हैं ॥११॥

समान छे जेमने आ अन्ने यक्षु डोतां नथी, तेओ ज अरी रीने आंधणा
छे. ओवो भाणुस जे कुमार्गे प्रवृत्त थाय, तो तेनो शे अपराध ! भुं पणु
छे के—‘एकं हि चक्षुरमलं सहजो विवेकः’ इत्यादि—

‘स्वाभाविक विवेक एक निर्मल नेत्र रूप छे. अने विवेकी जनानो
सहवास भील नेत्र रूप छे. आ संसारमां जेने आ जे नेत्रोनी प्राप्ति
थई नथी तेने ज वास्तविक रूपे तो आंध कडी शकय छे. जे आ अन्ने
प्रकारना नेत्रोना अलाववाणो भाणुस कुमार्गगामी अने, तो तेनो शे
अपराध ! ओट्टे के ओवो भाणुस कुमार्गगामी अने ते स्वाभाविक ज छे.

आ प्रकारे साधुओ प्रत्ये द्वेष राअनार सन्मार्गनो द्रोह करनार अज्ञानी,
मोहथी घेरायेला अज्ञान भाणुसो ओक अज्ञानमाथी नीःणीने नरकगति आदि
रूप भील अज्ञानने प्राप्त करे छे, कारण के तेओ विवेकरहित
होय छे. ॥गाथा ११॥

दंशमशकादि परीषहमाह—‘पुट्टो य’ इत्यादि ।

मूलम्—पुट्टो य दंसमसएहिं तणफासमचाइया ।

न मे दिट्टे परे लोए जइ परं मरणं सिया ॥१२॥

छाया—स्पृष्टश्च दंसमशकैस्तृणस्पर्शमशक्नुवन् ।

न मया दृष्टः परलोको यदि परं मरणं स्यात् ॥१२॥

अन्वयार्थः—(दंसमसएहिं) दंशमशकैः (पुट्टो) स्पृष्टश्च भक्षितः तथा (तण-
फासमचाइया) तृणस्पर्शमशक्नुवन् निष्किंचनत्वात् तृणेषु शयानः तत्स्पर्शमशक्नु-
वन् कदाचिदेवं चिन्तयेत् (मे) मया (परे लोए) परी लोकः स्वर्गादिरूपः (न दिट्टे)

दंश मशक आदि परीषहों का कथन करते हैं—‘पुट्टो य’

शब्दार्थ—‘दंसमसएहिं-दंशमशकैः’ दंश और मशकों द्वारा ‘पुट्टो-
स्पृष्टः’ स्पर्श किया गया अर्थात् काटा गया तथा ‘तणफासमचाइया-
तृणस्पर्शमशक्नुवन्’ तृणस्पर्श को नहीं सहसकता हुआ साधु ऐसा भी
विचार कर सकता है कि ‘मे-मया’ मैंने ‘परलोए-परलोक’ स्वर्गादि
रूप परलोक को तो ‘न दिट्टे-न दृष्टः’ प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है ‘परं-
परंतु’ तथापि ‘जइ-यदि’ कदाचित् ‘मरणं सिया-मरणं स्यात्’ इस कष्ट
से मरणतो स्पष्ट दिखता है और कोई फल दीखता नहीं है ॥१२॥

अन्वयार्थ—दंशमशक परीषह अर्थात् डांस मच्छरों के डंसने पर
तथा तृणस्पर्श परीषह को सहन न कर सकने के कारण अर्थात् अकिंचन
होने से घास पर शयन करते हुए उसके कठिन स्पर्श को सहन न कर
सकने से साधु कदाचिन् इसप्रकार विचार करे परलोक तो मैंने देखा

इसे सूत्रकार डांस, मच्छर आदि द्वारा आवी पडतां परीषडानुं
कथन करे छे—‘पुट्टो य’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘दंसमसएहिं-दंशमशकैः’ दंश अने मशकै। द्वारा ‘पुट्टो-स्पृष्टः’
स्पर्श करवाभां आवेल अर्थात् करडवाभां आवेल तथा ‘तणफासमचाइया-
तृणस्पर्शमशक्नुवन्’ तृणना स्पर्शने सहन न करी शकवावाणो साधु अवे।
विचार करे छे के ‘मे-मया’मे ‘परे लोए-परी लोक.’ स्वर्ग वगेरे रूप परलोकने तो
‘न दिट्टे-न दृष्टः’ प्रत्यक्ष रूपथी जेथो नथी ‘परं-पर’ तो पथु ‘जइ-यदि’ कदाच
‘मरण सिया-मरणं स्यात्’ आ कथथी भरषु तो स्पष्ट जेवाय छे अने कोछ क्षण
हेआतुं नथी. ॥१२॥

सूत्रार्थ—दंशमशक परीषह अटले के डांस, मच्छर आदि व तुआो करडवाथी
जे त्रास सहन करवे। पडे छे ते त्रास सहन करवानो प्रसंग आवे तयारे तथा
तृणस्पर्श परीषडने सहन न करी शकवाने कारणे (अकिंचन होवाने कारणे)
घास पर शयन करती वपते तेना कठिन स्पर्श सहन न करी शकवाने कारणे

न दृष्टः प्रत्यक्षेण नोपलब्धः (परं) परन्तु (जइ) यदि कदाचित् (मरणं सिया) मरणं स्यात् अनेन क्लेशेन मरणमेव स्यात् नान्यत्फलं किमपीति ॥१२॥

टीका—‘दंशमसएहि’ दंशमशकैः ‘पुट्टो’ स्पृष्टः कदाचिदंशमशकादिवहुले कोकणादिप्रदेशे विहरन् साधुः दंशमशकैर्दष्टो भवेत् । तथा—‘तृणफासमचाइवा’ तृणस्पर्शमशकनुवन् तृणादौ शयनं कुर्वन् तदीयं कठोरं स्पर्शं सोढुमशकनुवन् । आर्त्ताः सन् एव विचिन्तये परलोकप्राप्तये मया प्रव्रज्या गृहीता, तथा एतानि दंशमशकादि जनितदुःखानि अपि सोढानि । परन्तु स परलोकः ‘न मे दिष्टे’ मया न दृष्टः प्रत्यक्षेण, न वा परलोके अनुमानाद्यपि विद्यते । अव्यभिचारितहेतोरभावात् । अतः परं केवलम् । ‘जइ’ यदि ‘मरणं’ मृत्युरेव ‘सिया’ स्यात् ।

नहीं है, परन्तु कदाचित् इस क्लेश से मेरा मरण हो जाएगा । इस कष्ट को सहन करने का अन्य कोई फल नहीं है’ ॥१२॥

टीकार्थ—जहां डांस और मच्छर बहुप्रमाण से होते हैं, ऐसे कोकण आदि प्रदेशों में विचरते हुए साधु को डांस मच्छर डंसते हैं । कभी कभी घास आदि पर शयन करना पडता है तो उसका कठोर स्पर्श सहा नहीं जाता, ऐसी स्थिति में पीडा का अनुभव करते हुए साधु कदाचित् ऐसा विचार करे—परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए मैंने दीक्षा अंगीकार की और डांस मच्छरों के काटने के कष्ट भी सहन किये । मगर वह परलोक मैंने प्रत्यक्ष से देखा नहीं । उसके विषय में अनुमान प्रमाण भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि अव्यभिचारी (निर्दोष) हेतु का अभाव है । अतः मरना ही पडेगा ।

कोष्ठ अल्पसत्त्वं साधु क्यारेक आ प्रकारेणो विचार करे छे—परलोक तो मे’ ज्येथो नथी, परन्तु आ कदेशथी मरु’ मृत्यु थं जशे. आ कष्टने सहन करवातुं भीषुं कोष्ठं पणु इण मने देणातुं नथी.’ ॥१२॥

टीकार्थ—जहां डांस, मच्छर आदि जंतुओं विशेष प्रमाणां होय छे. जेवां कोकण आदि प्रदेशोंमां विचरता साधुज्येने डांस, मच्छर आदि करडे छे. क्यारेक तेने घास आदि पर शयन करवुं पडे छे, जेवुं जने ल्यारे तेने कठोर स्पर्श ते सहन करी शकतो नथी. आ प्रकारनी परिस्थितिमां पीडाने अनुभव करतो ते साधु क्यारेक आ प्रकारेणो विचार करे छे—परलोकना सुखनी प्राप्तिने माटे मे’ दीक्षा ग्रहण करी छे, जने ते माटे हुं डांस, मच्छर आदिने प्राप्ति पणु सहन करी रह्यो छुं. परन्तु ते परलोक मे’ प्रत्यक्ष तो ज्येथो नथी. परलोकना विषयमां अनुमान प्रमाण पणु विद्यमान नथी, कारणे के ते विषयमां निर्दोष हेतुने अभाव छे. परंतु आ प्राप्तिने कारणे भरवुं पश्ये, जे वात तो निश्चित छे.

अयं भावः—परलोकस्तु प्रत्यक्षतो नाऽवगम्यते, अनुमानादिकमपि नास्ति, एवं च परलोकस्तु नैव प्राप्तः । केवलं मेतादृशदुःखसहनैव मरणमेव फलम् । नान्यत्, मरणाऽतिरिक्तं फलमेव न स्यादित्यपि चिन्तयेत्, कोऽपि साधुः देश-कालादिपीडितः सन्निति ॥१२॥

मूलम्—संतप्ता केशलोष्णं बंधचैरपराहया ।

तत्थ मन्दा विसीयन्ति मच्छा विट्वा व केयणे ॥१३॥

छाया—संतप्ताः केशलुंचनेन ब्रह्मचर्यपराजिताः ।

तत्र मन्दा विपीदन्ति मत्स्या विट्वा इव केतने ॥१३॥

आशय यह है—परलोक प्रत्यक्ष से प्रतीत नहीं होता और न उसका साधक कोई अनुमान आदि प्रमाण है । इसप्रकार परलोक तो प्राप्त नहीं है, इस दुःख को सहन करने का फल मृत्यु ही है, अन्य कुछ भी नहीं । देशकाल आदि से पीड़ित कोई साधु इस प्रकार विचार करता है ॥१२॥

शब्दार्थ —‘केशलोष्णं-केशलुंचनेन’ केशलुंचन से ‘संतप्ता-सन्त-प्ताः’ पीडित ‘बंधचैरपराहया-ब्रह्मचर्यपराजिताः’ और ब्रह्मचर्य से पराजित होकर ‘तत्थ-तत्र’ केशलुंचन में दुर्बल ‘मन्दा-मन्दाः’ भूर्ख पुरुष ‘केयणे-केतने’ जाल में ‘विट्वा-विट्वाः’ फसी हुई ‘मच्छा व-मत्स्याइव’ मछली के जैसे ‘विसीयन्ति-विपीदन्ति’ क्लेश का अनुभव करते हैं ॥१३॥

आ कथनत्वं तात्पर्यं ये छे के परलोकत्वं अस्तित्व प्रत्यक्ष तो देखातुं नथी, अने तेनुं अस्तित्व सिद्ध करनार केध अनुमान आदि प्रमाण पणु भोगूठ नथी. आ रीने परलोकना सुभनी प्राप्ति थवानी वात तो हूर रही पणु आ दुःख सहन करवाना इव इपे मृत्युने तो योच्छस लेऽपुं पडशे । मोत सिवय जीनुं केध पणु इण भणवानुं नथी । देश, काल आदिथी पीडित केध साधु आ प्रकारने विचार पणु करे छे. ॥गाथा १२॥

शब्दार्थ—‘केशलोष्णं-केशलुंचनेन’ केश लुंचनथी ‘संतप्ता-सन्तप्ताः’ दुःखी अर्थात् पिडाग्रमान ‘बंधचैरपराहया-ब्रह्मचर्यपराजिता.’ अने ब्रह्मचर्यथी परा-लुत थधने तत्थ-तत्र केशलुंचनमां दुर्गण ‘मन्दा-मन्दाः’ भूर्ख पुरुष ‘केयणे-केतने’ जालमां ‘विट्वा-विट्वाः’ इसायेरी ‘मच्छा व-मत्स्या-इव’ मछलीनी नेम ‘विसीयन्ति-विपीदन्ति’ क्लेश अर्थात् दुःखने अनुभव करे छे. ॥१३॥

अन्वयार्थः—(केसलोष्णं) केशलुंचनेन (संतत्ता) संतप्ताः पीडिताः (वंभ-
चेरपराइया) ब्रह्मचर्यपराजिताः ब्रह्मचर्ये भग्नाः सन्तः (तत्थ) तत्र केशोत्पाटने
दुर्जयकामोद्रेके वा (मंदा) मन्दाः=अल्पसत्त्वाः कातराः (केयणे) केतने जाले
(विद्धा) विद्धाः (मच्छा व) मत्स्या इव (विसीयंति) विषीदंति क्लेशमनुभवन्ति
प्रियन्ते वा इति ॥१३॥

टीका—‘केसलोष्णं’ केशलुंचनेन ‘संतत्ता’ सन्तप्ताः पीडिताः केशोत्पा-
टनेन महती खलु पीडा समुत्पद्यते देहिनाम् । तादृश पीडयाऽल्पसत्त्वो दीनतामु-
पगच्छति । तथा ‘वंभचेरपराइया’ ब्रह्मचर्यपराजिताः=ब्रह्मचर्यभग्नाः सन्तः ।
‘तत्थ’ तत्र केशलोचने प्रबलकामोद्रेके सति ‘मंदा’ मन्दाः=जडाः पुरुषाः ।
‘विसीयंति’ विषीदन्ति संयमानुष्ठानं प्रति शिथिली भवन्ति । यद्वा—सर्वथा
संयमानुष्ठानात् परिभ्रष्टा एव भवन्ति । तत्र दृष्टान्तमुदाहरति—मच्छा इत्यादि ।
‘केयणे’ केतने जाले ‘विद्धा’ विद्धाः ‘मच्छा’ मत्स्याः ‘व’ इव—यथा मत्स्यो

अन्वयार्थ—केशलोच से पीडित होकर तथा ब्रह्मचर्य से पराजित
होकर अर्थात् कामवासना का दुर्जय उद्रेक (कामवासना में अत्यन्त
आतुर होकर) होने पर कायर साधु जाल में फंसे हुए मच्छों के जैसा
क्लेश को अनुभव करते हैं या मर जाते हैं ॥१३॥

टीकार्थ—केशों का लुंचन करने में प्राणियों को बहुत पीडा होती
है और उस पीडा से कायरजन दीनता को प्राप्त होते हैं अतएव
केशलोच से संतप्त होकर तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ
होकर मन्द अर्थात् धैर्यहीन पुरुष विवाद करते हैं—संयम के अनुष्ठान
में शिथिल हो जाते हैं । अथवा संयमानुष्ठान से सर्वथा भ्रष्ट हो जाते
हैं । इस विषय में दृष्टान्त कहते हैं—जैसे मत्स्य जाल में फंसे कर और

सूत्रार्थ—केशलुंचनधी पीडा अनुभवतो तथा ब्रह्मचर्यप्रतनुं पालन
करवाने असमर्थ भवेत् कायर साधु-कामवासनानो दुर्जय उद्रेक थाय त्पारे
लग्नमां इसायेती माछत्रीनी जेम क्लेशनो अनुभव करे छे, अने संयमना
मार्गेथी भ्रष्ट थर्ध लय छे.

टीकार्थ—केशनो दोय करती वपते साधुज्जोने भूम ज पीडा थाय छे,
ते पीडाने कारखे कायर (अल्पसत्त्व) साधुनो विवादनो अनुभव करे छे, अने
प्रभाखे ब्रह्मचर्यतुं पालन करवाने असमर्थ होय भवेत् साधु कामवासनानो
उद्रेक थाय त्पारे संयमना अनुष्ठानमां शिथिल थर्ध लय छे, अथवा संयमनो
परित्याग करी नाये छे. आ वातने वधु रूप्य करवा माटे सूत्रकारे नीयेनुं
दृष्टान्त आयुं छे.—

जालेन बद्धो निःसरणोपायमनवाप्य तत्रैव जाले म्रियते. तथा प्रबलक्रामेन पराभूताः केऽपि साधवः संयमानुष्ठानमेव त्यजन्ति । यद्वा तादृश संयमानुष्ठाने शिथिला भवन्ति ॥१३॥

मूलम्—आयदंडसमायारे मिच्छासंठियभावणा ।

हरिसप्पओसमावन्ना केई लूसन्तिऽनारिया ॥१४॥

छाया—आत्मदण्डसमाचारा मिथ्यासंस्थितभावना ।

हर्षद्वेषं समापन्नाः केपि लूषयन्त्यनार्याः ॥१४॥

अन्वयार्थः—(आयदंडसमायारे) आत्मदंडसमाचाराः=आत्मा दण्डयते

उससे बाहर निकलने का उपाय न पाकर उसी में मर जाता है, उसी प्रकार प्रबल क्राम से पराजित होकर कोई कोई साधु संयम का ही त्याग कर देते हैं या संयम में शिथिल पड जाते हैं ॥१३॥

शब्दार्थ—‘आयदंडसमायारे—आत्मदंडसमाचाराः’ जिससे आत्मा कल्याण से भ्रष्ट हो जाना है ऐसा आचार अनुष्ठान करनेवाले ‘मिच्छा संठियभावणा—मिथ्यासंस्थितभावनाः’ जिनकी चित्तवृत्ति मिथ्यात्व से व्याप्त है अर्थात् हिंसादि में तत्पर है तथा ‘हरिसप्पओसमावण्णा—हर्षद्वेषमापन्नाः’ जो राग और द्वेषसे युक्त हैं ऐसे ‘केई—केपि’ कोई ‘अणारिया—अनार्याः’ अनार्य पुरुष ‘लूसन्ति—लूषयन्ति’ साधुको पीडा पहुँचाते हैं ॥१४॥

अन्वयार्थ—जिससे आत्मा दण्डित होता है या हित से रहित होना

जेवी रीते जगमां इस येदी माछदी तेमाथी छुटवाने भाटे वलभां भारे छे, पणु छुटवाने कोछ उपाय नहीं जउवथी तेमां ज मरी जय छे, जेज प्रभाणे प्रणण कामवासनाथी परान्णित थछने कोछ कोछ कायर साधुजो संयमने त्याग करे छे अथवा शिथिलाचारी जनी जय छे. ॥गाथा १३॥

शब्दार्थ—‘आयदंडसमायारे—आत्मदंडसमाचाराः’ जेनाथी आत्मा कल्याणथी अणु थछ जय छे, जेवे। आचार—अनुष्ठान करवावाणा ‘मिच्छा—संठियभावणा—मिथ्यासंस्थितभावना जेमनी चित्तवृत्ति मिथ्यात्वथी व्याप्त छे अर्थात् हिंसा वगैरेमां तत्पर छे तथा ‘हरिसप्पओसमावण्णा—हर्षद्वेषमापन्ना’ जेजो रागद्वेषवाणा छे. जेवा ‘केई—केपि’ कोछ ‘अणारिया—अनार्या’ अनार्य पुरुष ‘लूसन्ति—लूषयन्ति’ साधुने पीडा पहुँचाउ छे. ॥१४॥

सूत्रार्थ—जे आचारने कारणे आत्मा दण्डित थय छे. अथवा आत्म.

हितात् स्वण्डयते येन स आत्मदण्डः एतादृशः आचारः अनुष्ठानं येषां ते तथा 'मिच्छासंस्थितभावना' मिथ्यासंस्थितभावना मिथ्यात्वोपहतदृश्यः' (हरिस-
प्पभोसमावन्ना) हर्षमद्वेषमावन्नाः रागद्वेषममाकुलाः (केइ) केपि (अणारिया)
अनार्याः (लूपंति) लूपयन्ति कदर्थयन्ति दण्डादिभिः ताडयन्ति साधुनिनि ॥१४॥

टीका—'आयदंडसमाचारे' आत्मदण्डसमाचारः, दण्डयते स्वण्डयते मोक्षा-
दधः पात्यते आत्मा येन स आत्मदण्डः साधुनिन्दाताडनादिप्राणादिपातादि-
लक्षणः । समाचारः अनुष्ठानम्, एतादृश आचारो विद्यते . येषां ते आत्मदण्ड-
समाचाराः । तथा—'मिच्छासंस्थितभावना' मिथ्यासंस्थितभावनाः, मिथ्या-विपरीता
संस्थिता कदाग्रहाभिरूढा भावना येषां ते मिथ्यासंस्थितभावनाः मिथ्यात्वोपहत-
बुद्धयः हिंसादिपरायणाः इति यावत् । 'हरिसप्पभोसमावन्ना' हर्षद्वेषसमावन्नाः=
हर्षश्च प्रद्वेषश्चेति हर्षमद्वेषं तदावन्नाः पापाचरणे हर्षवन्तः धर्माचरणे द्वेषवन्तः

है, ऐसा आचार कहलाना है । जिनका ऐसा आचार है और जिनकी
दृष्टि मिथ्यात्व के कारण उपहत हो गई है, जो हर्ष और द्वेष अर्थात्
रागद्वेष से युक्त है, ऐसे कोई कोई अनार्य पुरुष साधुओं को दण्ड
आदि से ताडन करते हैं ॥१४॥

टीकार्थ—साधु की निन्दा, ताडना या हत्या करना आदि कार्य,
जो आत्मा को दण्डित करने वाले हैं, 'आत्मदण्ड समाचार' कहे गए
हैं । मिथ्या अर्थात् विपरीत कदाग्रह रूप भावना वाले को 'मिथ्या
संस्थित भावना' कहते हैं अर्थात् जिनकी बुद्धि मिथ्यात्व के कारण
नष्ट हो गई है, जो हिंसादिपापों में तत्पर रहते हैं । जो हर्ष और

द्वितनुं जेना द्वारा अंडन थाय छे, जेवा आचारने 'आत्मदंड समाचार' कहे
छे. जेमने जेवा आचार छे अने जेमनी दृष्टि मिथ्यात्वने कारणे उपडत
थई गई छे, जेजो राग अने द्वेषथी युक्त छे, जेवा कोई कोई अनार्य
दोडो साधुजोने ताडनी आदि वडे मारे छे. ॥१४॥

टीकार्थ—साधुनी निन्दा, साधुने मारपीट, साधुनी हत्या आदि कृत्यो
अत्माने दंडित करनार.—आत्माना द्वितनुं अंडन करनारा छे. तेथी जेवां
कृत्योने 'आत्मदंड समाचार' कहे छे. मिथ्यादृष्टि जेवोने, जेटवे के विपरीत
कदाग्रक रूप लावनावाणा साधुजोने 'मिथ्या संस्थित लावनावाणा' कहे छे.
आ अन्ने विशेषजोथी युक्त दोडो—जेटवे के जेमनी बुद्धि मिथ्यात्वने कारणे
नष्ट थई गई छे, जेजो हिंसादि पापेमां प्रवृत्त रहे छे, जेजो राग अने
द्वेषथी युक्त छे—जेटवे के जेजो पापनुं आचरणे करवामां हर्षने अनुभव

रागद्वेषाऽधीनाः । 'केई' क्लेषि=रत्यंभूताः 'अनारिया' अनार्याः-अहिंसा धर्म-
मर्माऽनभिज्ञाः सदाचारे वर्त्तमानं साधुं क्रीडाप्रद्वेषाभ्याम् 'लूसंति' लूपयंति
पीडयन्ति दण्डादिप्रहारैः कटुकशब्दैर्वा । केचित् अनार्याः आत्मदण्डसमाचाराः
तथा विपरीतमतयः रागद्वेषाभ्यां साधुं पीडयन्ति, इति ॥१४॥

मूलम्-अप्येगे पलियंतेसि चारो चोरो ति सुव्वयं ।

बंधंति भिक्षुखुयं बाला कसायवयणेहि य ॥१५॥

छाया--अप्येके पर्यन्ते चारश्चौर इति सुव्रतम् ।

वध्नन्ति भिक्षुकं बालाः कषायवचनैश्च ॥१५॥

द्वेष से आपन्न हैं अर्थात् पाप को आचरण करने में अनुरागी और धर्म
का आचरण करने में द्वेषवान् हैं-रागी और द्वेषी हैं, ऐसे कोई कोई
अनार्य, अहिंसा धर्म के मर्म से अनभिज्ञ लोग सदाचारपरायण
साधु को क्रीडा या द्वेष से प्रेरित होकर दण्ड आदि का प्रहार करके
अथवा कटुक शब्द कहकर पीडा पहुंचाते हैं । तात्पर्य यह है कि कोई
कोई आत्मा के लिए अहितकर आचरण करने वाले और विपरीत बुद्धि
वाले लोग रागद्वेष से प्रेरित होकर साधु को कष्ट देते हैं ॥१४॥

शब्दार्थ--'अप्येगे-अप्येके' कोई 'बाला-बालाः' अज्ञानी पुरुष 'पलि
यंतेसि-पर्यन्ते' अनार्य इसके आसपास विचरते हुए 'सुव्वयं-सुव्रतम्'
साधु को 'भिक्षुखुयं-भिक्षुकम्' भिक्षुक को 'चारो चोरोत्ति-चारश्चौर
इति' यह गुप्तचर है अथवा चोर है ऐसा कहते हुए 'बंधंति-वध्नन्ति'
रस्सी आदि से बांधते हैं तथा 'कसायवयणेहिय-कषायवचनैः'
कटुवचन कहकर साधुको पीडित करते हैं ॥१५॥

ठरे छे अने धर्माचरण करवामां द्वेष युक्त छे अेवां राग द्वेष युक्त, अने
अहिंसा धर्माधी अनभिज्ञ कोर्ध कोर्ध अनार्य लोको सदाचार परायण साधुअेने
पोताना आनंदने पातर अथवा द्वेषभावधी प्रेरणने लाकडी आदिना प्रहार
वडे अथवा कटु शब्दो वडे पीडा पडोयाडे छे. आ समस्त कथनने लोवार्थ
अे छे के कोर्ध कोर्ध आत्महितना घातक अने विपरीत बुद्धिवणा रागद्वेषधी
प्रेरणने साधुने कष्ट दे छे. १गाथा १४॥

शब्दार्थ--'अप्येगे-अप्येके' कोर्ध 'बाला-बाला' अज्ञानी पुरुष 'पलियंतेसि
-पर्यन्ते' अनार्य देशना आसपासमां इरतां 'सुव्वयं-सुव्रतम्' साधुने 'भिक्षुखुयं
-भिक्षुकम्' भिक्षुकने 'चारो-चोरोत्ति-चारश्चौर इति' आ गुप्तचर छे अथवा चोर
छे अेपुं कडोता 'बंधंति-वध्नन्ति'दोरी वगेरेशी पाधे छे-तथा 'कसायवयणेहिय-
कषायवचनैः' कटु वचन कडोने साधुने पीडित अर्थात् हुणी करे छे. ॥१५॥

अन्वयार्थः--(अप्पेगे) अप्येके (वाला) वालाः अज्ञानिनः पुरुषाः (पलियं-
तेसिं' पर्यन्तेऽनार्यदेशमधीपे विचरन्तं (सुव्ययं) सुव्रतं=साधुम् (भिक्षुख्यं) भिक्षु-
कम् (चारो चोरो त्ति) चारश्चौर इति ब्रुवन्तः (बंधंति) बध्नन्ति रज्जादिना तथा
(कषायवयणेहि य) कषायवचनैः कटुकवचनैः पीडयन्ति चेति ॥१५॥

टीका--'अप्पेगे' अपि एके अनार्याः पुरुषाः 'वाला' वाला=अज्ञानिनः-
सदसद्विवेकविकल्पाः 'पलियंतेसिं' पर्यन्तसीमासु परिभ्रमन्तम् 'सुव्ययं' सुव्रतं
साधुम्, सुष्ठु सम्यग्हिंसादिव्रतं यस्य स तम् 'भिक्षुख्यं' भिक्षुकं भिक्षाचरणशी-
लम् 'चारो चोरो त्ति' चारोऽयं चौरोऽयं=तस्यचिद्भूषतेर्दूतोऽयं चौरोऽयं तस्कर
कर्मशीलोऽयं चेति ब्रुवन्तः । सुव्रतं पट्टकायरक्षकं निरवधभिक्षाचरणशीलमपि मुनि
चौर इति मत्वा तं क्लेशयन्ति दण्डादिना । तथा--'बंधंति' बध्नन्ति रज्जादिना
'य' च पुनः 'कषायवयणेहि' कषायवचनैर्भर्त्सयन्ति । तेऽनार्यपुरुषाः,

अन्वयार्थ--कोई कोई अज्ञानी पुरुष अनार्य देश के आस पास
विचरते हुए साधु को चार या चोर कहते हुए रस्सी आदि से बांध
देते हैं तथा कटुक वचनों द्वारा पीडा पहुंचाते हैं ॥१५॥

टीकाथ--कोई कोई अनार्य पुरुष, जो सत् अस्तत् के विवेक से हीन हैं,
सीमा पर विचरते हुए और अहिंसा आदि व्रतों का सम्यक् प्रकार से
पालन करने वाले भिक्षु को 'यह किसी राजा का जासूस (दूत) है, यह
चोर है, इत्यादि कहते हुए एवं पट्टकाय के रक्षक, निर्दोष भिक्षा ग्रहण
करने वाले मुनि को भी चोर धान कर उसे दण्ड आदि से पीडा पहुंच-
चाते हैं, रस्सी आदि से बांध देते हैं और कषाययुक्त वचनों से
भर्त्सना करते हैं ।

सूत्रार्थ--कोई कोई अज्ञानी पुरुषो अज्ञानी पुरुषो अनार्य देशमां
विचरता साधुञ्चोने चोर, नसूस आदि मानी लधने, तेमने दारडा आदि
वडे भांधीने कटु वचनो द्वारा पीडा पहुंचायाडे छे. ॥१५॥

टीकाथ--स रा नरसांना विवेकथी रडित अनार्य प्रदेशोनी सीमा पर
विचरता, अडिमा आदि व्रतोनुं सम्यक् प्रकारे पालन करनारा साधुने कोई
राजनेो नसूस मानी लधने आ प्रकारना कटु वचनो कोले छे--'आ चोर छे,
'आ चार (नसूस) छे, ओटलुं न नही' पण तेओ तेने दारडा वडे भांधीने
लाकडी आदि वडे मार मारे छे तथा कषाययुक्त वचनो द्वारा तेनो तिरस्कार
करे छे छे कायना लोयेना रक्षक अने निर्दोष भिक्षा ग्रहण करनारा मुनिओने
पण तेमना द्वारा आ प्रकारनां कष्ट सहन करवा पड़े छे.

सुव्रतमपि अनार्यपरिसरे भ्रमन्तम्, अयं चोर इति मत्वा कदर्थयन्ति, स्वदिना वध्नन्ति, क्रोधप्रधानकटुवचनैर्भर्त्सयन्ति चेति ॥१५॥

पुनरप्याह 'तत्थ दंडेण' मित्यादि ।

मूलम्—तत्थ^१ दंडेण^२ संवीते^३ मुट्टिणा^४ अदु^५ फलेण^६ वा ।

नातीणं सरई^१ वाले^२ इत्थी^३ वा^४ कुद्धगामिणी^५ ॥१६॥

छाया—तत्र दण्डेन संवीतो मुट्टिनाऽथ फलेन वा ।

जातीनां स्मरति बालः स्त्रीवत् क्रुद्धगामिनी ॥१६॥

अभिप्राय यह है कि अनार्य लोग देश की सीमा में विहार करने वाले सुव्रत साधु को भी चोर समझकर कष्ट पहुंचाते हैं, रस्सी आदि से बांधते हैं और क्रोधप्रधान कटुक वचन कहकर उसकी भर्त्सना करते हैं ॥१५॥

पुनः कहते हैं—'तत्थ दंडेन' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तत्थ-तत्र' वहां अर्थात् अनार्य क्षेत्रकी सीमा में विचरते हुए उन मुनिको 'दंडेण-दण्डेन' लाठी से 'मुट्टिणा-मुट्टिना' मुक्कासे 'अदुवा-अथवा' अथवा 'फलेण-फलेन' फलसे 'संवीते-संवीतः' ताड़ित किया हुआ 'बाले बालः' अज्ञानी पुरुष 'कुद्धगामिणी-क्रुद्धगामिनी' क्रोधित होकर घरसे निकलकर आगने वाली 'इत्थीव-स्त्रीव' स्त्री के जैसे 'नातीणं-नातीनां' अपने स्वजन वर्ग को 'सरई-स्मरति' स्मरण करता है ॥१६॥

आ कथननो लावार्थं अं छे के अनर्थं लोकेना प्रदेशनी सीमा पासेथी विहारं करनारा सुव्रतधारी साधुने पणु चोर आदि समलने अनार्थं लोके केरडा वडे भांधीने भारे छे तथा कटु शब्दो जोडीने तेमनी भर्त्सनां करे छे. ॥गाथा १५॥

आ प्रकारना परीषडो आवी पडे त्यारे अल्पसत्र साधु पर तेनी डेवी असर थाय छे, ते सूत्रकार प्रकट करे छे—'तत्थ दंडेन' इत्यादि—

शब्दार्थ—'तत्थ-तत्र' त्यां अर्थात् अनार्यक्षेत्रनी सीमाभां (डडभां) इरतां ते मुनीने 'दंडेण-दण्डेन' लाडडीथी 'मुट्टिणा-मुट्टिना' मुक्काथी 'अदुवा-अथवा' अथवा फलेण-फलेन इणथी 'संवीते संवीत' भारवाभां आवेल 'बाले-बालः' अज्ञानी पुरुष 'कुद्धगामिणी-क्रुद्धगामिनी' डोधित धरने धरेथी निकणीने लागवावाणी 'इत्थीव-स्त्रीव' स्त्रीनी लेम 'नातीणं-जातीना' पोताना रश्मन वर्गं तु 'सरइ-स्मरति' स्मरणु करे छे. ॥१६॥

અન્વયાર્થઃ--(તત્થ) તત્રનાનાર્યક્ષેત્રસીમાસુ વિચરંતં મુનિં (દંડેણ) દણ્ડેન યષ્ટચાદિના (મુઢ્ઢિણા) મુઢ્ઢિના (અદુઢ્ઢા) અથઢ્ઢા (ફલેણ) ફલેન=માતુલિંગાદિના (સંઢ્ઢીતે) સંઢ્ઢીતઃ પ્રહતઃ કશ્ચિદ્પરિણિતઃ (ઢ્ઢાલે) ઢ્ઢાલો મુનિઃ ઢ્ઢાલ ઇઢ્ઢ (કુદ્ઢ્ઢગામિણી) કુદ્ઢ્ઢગામિની (ઇત્થોઢ્ઢ) સ્ત્રી ઢ્ઢ (નાઢ્ઢીણં) જ્ઞાતીનાં (સરઈ) સ્મરંતીતિ ॥૧૬॥

ટીકા—‘તત્થ’ તત્ર=અસ્મિન્નનાર્યદેશપરિમરે વિઢ્ઢમાનઃ સાધુઃ તાદૃશાડનાર્યૈઃ પુરુષૈઃ । ‘દંડેણ’ દણ્ડેન=યષ્ટચાદિના ‘અદુ’ અથઢ્ઢા ‘મુઢ્ઢિણા’ મુઢ્ઢિના ‘ઢ્ઢા’ અથઢ્ઢા ‘ફલેણ’ ફલેન=માતુલિંગાદિના ફલેન ‘સંઢ્ઢીતે’ સંઢ્ઢીતસ્તાડિતઃ ‘ઢ્ઢાલે’ ઢ્ઢાલઃ=અપક્રમતિઃ કશ્ચિત્સાધુઃ તત્ર તાડનાદિસમયે ‘નાઢ્ઢીણં સરઈ’ જ્ઞાતીનાં સ્મરતિ “અત્ર કર્મણિ ષષ્ઠી” સ્ઢ્ઢઢાન્ધઢ્ઢાદિકં સ્મરતિ । ઢ્ઢઢત્ર ઇકોડપિ ઢ્ઢાન્ધઢ્ઢો

અન્વયાર્થ—અનાર્ય ક્ષેત્ર કી સ્ત્રીમા પર વિચરતે હુણ સાધુ કો ડંડે સે, મુઢ્ઢી સે યા ફલ સે પ્રહાર કિયા જાતા હૈ તો કોઈ કોઈ ઢ્ઢાલ જૈસા સાધુ અપને જ્ઞાતિજનોં કો ડ્ઢ્ઢી પ્રકાર સ્મરણ કરતા હૈ જૈસે ક્રોધ કરકે ઘરસે ઢ્ઢાહર નિકલી સ્ત્રી ડ્ઢ્ઢેં સ્મરણ કરતી હૈ ॥૧૬॥

ટીકાર્થ—અનાર્ય દેશ કૈ સમીપ વિચરતા હુઆ સાધુ ડન અનાર્ય પુરુષોં કૈ ઢ્ઢારા ડંડે સે અથઢ્ઢા મુઢ્ઢી (પૂ સે) સે અથઢ્ઢા ઢ્ઢિજોરા આદિ ફલોં સે તાડના પાકર, અપરિપકઢ્ઢ ઢ્ઢુદ્ધિ ઢ્ઢાલા હોને કૈ કારણ તાડના કૈ સમય અપને ઢ્ઢન્ધુ ઢ્ઢાન્ધઢ્ઢ આદિ જ્ઞાતિજનોં કા સ્મરણ કરતા હૈ । ઢ્ઢહ સોચતા હૈ અગર ઢ્ઢહાં મેરા કોઈ ઇક સ્ત્રી ઢ્ઢન્ધુ (સહાયક) હોતા તો ઇસી પીડા કા અનુઢ્ઢઢ ન કરના ષડતા । મેરા કોઈ આત્મીયજન રક્ષક

સૂત્રાર્થ—અનાર્યક્ષેત્રની સીમા પર વિચરતા સાધુઓને લાકડીઓના પ્રહાર, ક્ષણના પ્રહાર ઢુમ્મા તથા લાતોના પ્રહાર સહન કરવા પડે છે. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે કોઈ કોઈ બાલ (અજ્ઞાની) અને અલ્પસત્ત્વ સાધુ અસહાય દશાને અનુભવ કરે છે, અને જેવી રીતે કોયાવેશમાં ગૃહત્યાગ કરનારી સ્ત્રી મુશ્કેલી આવી પડતાં કુટુંબીઓ અને જ્ઞાતિજનોને યાદ કરે છે, એજ પ્રમાણે એવો સાધુ પણ પોતાના કુટુંબીઓ અને જ્ઞાતિજનોને યાદ કરે છે. ૧૬।

ટીકાર્થ—કોઈ કોઈ ઢ્ઢાર અનાર્ય દેશોની સરહદ પાસેથી વિહાર કરતા સાધુઓને અનાર્યો લાકડીઓ મારે છે, ઢુમ્મા મારે છે અને ણીજોરા આદિ ક્ષણોનો તેમના પર ઢા કરે છે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે ત્યારે કોઈ કોઈ અપરિપકઢ્ઢ ણુદ્ધિવાળા સાધુઓ પોતાના ણન્ધુઓ આદિ જ્ઞાતિજનોનું સ્મરણ કરે છે. તેઓ વિચાર કરે છે કે જે અહીં મારો એક પણ ણન્ધુ આદિ

भवेत्, तदा मे-एभिरेवाद्दशी पीडा नो भवेत् । यस्मान्नास्ति कोऽप्यात्मोयो रक्षको-
ऽतएवेमे मामित्थं कर्त्थयन्ति । तत्र दृष्टान्तं दर्शयति-‘इत्थी वा कुद्गामिणी’
स्त्रीवत् कुद्गामिनी । यथा काचित् अविवेकवती स्त्री क्रोधात् स्वगृह परित्यज्य
निर्गता मार्गे असभ्यपुरुषैः कर्त्थिता, तत्र निराश्रया सती ज्ञातीन् (ज्ञातीनाम्)
स्मरति । तथा-अयमपि अकमतिः साधुः ज्ञातीन् स्मरति ॥१६॥

अथ उपसंहरन्नाह सूत्रकारः-‘एते भो कसिणा’ इत्यादि ।

मूलम्-ए^२ए^१ भो^३ कसि^४णा^५ फासा^६ फरुसा^७ दुरहि^८यासया ।

ह^९त्थी^{१०} वा स्वरसं^{११} वित्ता^{१२} कीवा^{१३}वसा^{१४} गया^{१५} गिहं^{१६} ॥१७॥ त्तिवेमि॥

छाया--एते भोः कृत्स्नाः स्पर्शाः परुषा दुरधिसखाः ।

हस्तिन इव गरसंवीताः स्त्रीवा अवशा गता गृहम् ॥१७॥ इति ब्रवीमि ॥

नहीं है, इसी कारण ये सुझे सता रहे हैं । इसी विषय में दृष्टान्त प्रद-
शित किया गया है-जैसे कोई विवेकविहीन स्त्री क्रोध में आकर घर
को त्याग कर बाहर निकल पडी, मार्ग में असभ्य पुरुषों ने उसे
सताया । तब वह निराधार होकर अपने ज्ञातिजनों को स्मरण करती
है । उसी प्रकार अरिपक्षव बुद्धि वाला साधु भी ज्ञातिजनों को
स्मरण करता है ॥१६॥

सूत्रकार उपसंहार करते हुए कहते हैं-‘एए भो कसिणा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ--‘भो-भोः’ हे शिष्यो ! ‘एए-एते’ पूर्वोक्त दंडादि रूप
परीषहोपसर्ग ‘कसिणा फासा-कृत्स्नाः स्पर्शाः’ समस्त स्पर्श-‘फरुसा

सहायक डोत तो भारे आवी पीडानो अनुभव करवे न पडत. अत्यारे भारी रक्षा
करनार केरु पणु आत्मीयजन भारी साथे नथी, ते डारणे आ लोके भने
डेरान करे छे आ वातने स्पष्ट करवा माटे नीचेतु दृष्टान्त आपवामां आण्युं
छे-केरु स्त्री क्रोधवेशमा घर छे डीने नीकणी गध मार्गमां केरु असभ्य
पुरुषो तेनी पणुवणी करवा लग्या. त्यारे ते पोतानी निराधार दशा जेधने
पोताना आत्मीयजनाने याद करवा लागी. जेज प्रमाणे अपरिपक्व
पुद्धिवाणे साधु पणु आवो प्रसंग आवी पडे त्यारे पोताना संसारी संगां
पडावाने याद करे छे. ॥गाथा १६॥

इवे सूत्रने उपसंहार करना सूत्रकार कहे छे- एए भो कसिणा’ इत्यादि-

शब्दार्थ--‘भो-भोः’ हे शिष्यो ! ‘एए-एते’ आ पूर्वोक्त दंड वगेरे रूप
परिषहोपसर्ग ‘कसिणाफासा-कृत्स्नाः स्पर्शाः’ सधना व स्पर्श ‘फरुसा-परुषाः’

अन्वयार्थः--(भो) भोः भोः शिष्याः (एए) एते पूर्वोक्ताः दण्डादिघात
रूपाः परीषहोपसर्गाः (कसिणा फासा) कृत्स्नाः स्पर्शाः (फरुसा) परुषाः कठिनाः
(दुरहियासया) दुरधिसह्याः दुःखेन सोढुं योग्याः एतानसहमानाः केचनलघुस-
ह्यः, (सरसंबित्ता) शरसंबीताः-रणशिरसि शरताडिताः (हत्थी व) हस्तिन इव
(कीवा) क्लीवाः=कातराः पुरुषाः (अवसा) अवशाः परायत्ताः कर्माधीनाः गुरु-
कर्माणः (गिहं) गृहं (गया) गताः गच्छन्ति परित्यज्य साधुवेशम् । (त्ति वेमि)
इति ब्रवीमि अहमिति ॥१७॥

टीका—गुरुरूपदिशति शिष्यान् 'भो' भोः भोः शिष्याः । एते पूर्वोक्ताः
दण्डादिघातादिरूपाः परीषहोपसर्गाः, 'कसिणा' कृत्स्ना=निखिला अपि
परुषाः' कठिन 'दुरहियासा-दुरधिसह्याः' और दुःसह हैं 'सरसंबित्ता-
शरसंबीताः' बाणों से पीड़ित 'हत्थी व-हस्तिन इव' हाथी के जैसे
'कीवा-क्लीवाः' नपुंसक पुरुष 'अवसा-अवशाः' घबराकर 'गिहं-गृहम्'
करको 'गया-गताः' चले जाते हैं अर्थात् साधु वेश को छोड़कर
चले जाते हैं ॥१७॥

अन्वयार्थ--हे शिष्यो ! ये पूर्वोक्त सब स्पर्श अर्थात् परीषह और
उपसर्ग कठोर हैं, दुःसह हैं, इनको सहन न करते हुये कोई कोई लघु
बुद्धि साधु, संग्राम के शीर्ष भाग में स्थित हस्ती के समान कायर एवं विवश
होकर साधुवेश त्याग कर घरचले जाते हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ॥१७॥

टीकार्थ--गुरु शिष्यों को सम्बोधन करके उपदेश करते हैं-हे अन्तेवा-
सियो ? ये पूर्वोक्त दण्ड का आघात आदि परीषह और उपसर्ग रूप

कठिन 'दुरहियासा-दुरधिसह्याः' अने दुःसह छे 'सरसंबित्ता-शरसंबीताः' आण्ठो
थी पीड़ित 'हत्थी व-हस्तिन इव' हाथीनी जेम 'कीवा क्लीवा' नपुंसक पुरुष
'अवसा-अवशाः' गबराधने 'गिहं-गृहम्' घेर 'गया-गताः' आल्या जाय छे,
अर्थात् साधुवेशने छोडीने घेर जाता रहै छे. ॥१७॥

सूत्रार्थ--हे शिष्यो ! पूर्वोक्त सधना-स्पर्शा-परीषहो अने उपसर्गो-
घणा न सहैर-दुःसह छे तेमने सहन न करी सकनारा डोर्ध डोर्ध अपरि-
पक्व बुद्धिवाणा साधुओ संग्रामने मोअरे जिलेला हाथीनी जेम कायर अने
विवश धडने साधुवेशने त्याग करीने इरी संसारमां आल्या जाय छे, अबुं
हुं (सुधर्मा स्वामी) इहुं छुं. ॥१७॥

टीकार्थ--सुधर्मा स्वामी येताना शिष्योने आ प्रमाणे उपदेश आये छे-
हे अन्तेवासीओ ! लाकडीना प्रहार आदि पूर्वोक्त परीषहो अने उप-
सर्ग रूप समस्त स्पर्शा (अनुभवो) घणा न दुःसह होय छे, अनां परीषहो

‘फासा’ स्पर्शाः=ताडनादिरूपाः सर्वेऽपि ‘फरुषा’ परुषाः=रूक्षाः अनार्यैः कृत-
त्वात् पीडाकारिणः इति यावत् । ‘दुरहिया’ दुरधिस्रयाः दुःखेनापि सोढुम-
शक्या भवन्ति, ‘सरसंवीता’ शरसंवीताः=रणशिरसि तीक्ष्णशरेण ताडिताः
‘हृत्थी च’ हस्तिन इव ‘कीवा’ कञ्जीवाः कातराः ‘अवसा’ अवशाः गुरुकर्मणः
‘गिहं’ गृहं ‘गया’ गताः गच्छन्ति । इमे ऽल्पप्रकृतयः साधवोऽपि, प्रतिकूलोप-
सर्गैः पूर्वप्रदर्शितदंशमशकादिभिः बाधिताः सोढुं तान् असमर्थाः पुनरपि परि-
त्यक्तमपि गृहवासमाश्रयन्ति । तमेव शरणं मन्यमानाः इति ब्रवीमि । सुधर्म-
स्वामी शिष्येभ्यः कथयतीति भावः ॥१७॥

इति श्री विश्वविख्यातजगद्गुरुभादिपदभूषितबालब्रह्मचारि ‘जैनाचार्य

पूज्यश्री घासीलाल व्रतिविरचितायां श्री “समयार्थबोधिन्याख्यायां”

व्याख्यायां तृतीयमध्ययनस्य प्रथमोद्देशकः समाप्तः ॥३-१॥

समस्त स्पर्शा वडे कठोर होते हैं अर्थात् अनार्य पुरुषों द्वारा दिये हुए यह
उपसर्ग पीडा जनक होते हैं। इनको सहन करना अतीव कठिन है।
इन उपसर्गों के आने पर कोई कोई साधु युद्ध के अग्रभाग में स्थित
हाथियों के समान कातर हो जाते हैं, और साधुवृत्ति त्याग कर घर का
रास्ता पकड़ लेते हैं।

अभिप्राय यह है कि धैर्यहीन साधु पूर्वप्रदर्शित दंशमशक दंडप्रहार
आदि प्रतिकूल उपसर्गों से बाधित होकर उन्हें सहन करने में जब अस-
मर्थ हो जाते हैं तो त्यागो हुए गृहवास को पुनः स्वीकार कर लेते हैं।
वे गृहवास को ही शरणभूत मान बैठते हैं। ऐसा मैं कहना हूँ, यह
सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों से कहते हैं ॥१७॥

॥तृतीय अध्ययन का प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

अने उपसर्गों आवी पडे त्यारे केध केध केध अल्पसत्त्व, कायर साधुओं
समरांगणुना अग्रभागमां स्थित हाथीनी जेम उरी जधने अथवा विवश थध
जधने साधुवृत्तिने त्याग करीने धरने। रस्ते पकडी ले छे-संसारमां पाछां
इरी जय छे

आ कथनने ल.वार्थ ओ छे के पूर्व प्रदर्शित शीत परीषड, उष्ण
परीषड, डांस अने मच्छर करडवा इप परीषड, लाकडीना प्रहार आदि प्रति-
हृग उपसर्गोंथी त्रासी जधने केध धैर्यहीन साधु त्यारे तेमने सडन
करवाने असमर्थ अनी जय छे, त्यारे ओक वार त्याग करेला गृहवासने इरी
स्वीकार करी ले छे तेओ गृहवासने ज शरणभूत माने छे, ओवुं हुं कहुं
छुं. आ प्रमाणे सुधर्मा स्वामी पोताना शिष्योने कडे छे. ॥गाथा १७॥

त्रीण अध्ययनने पडेले उद्देशक समाप्त

द्वितीयोद्देशकः प्रारभ्यते—

तृतीयाध्ययनस्य प्रथमोद्देशकः समाप्तः । अधुना द्वितीयोद्देशकस्याऽऽरंभः क्रियते । इहोपसर्गप्रतिपादनपरके तृतीयाऽध्ययने उपसर्गाः प्रतिपिपादयि-
पिताः । ते उपसर्गाः प्रतिकूला अनुकूलाश्च, तत्र प्रतिकूलोपसर्गाणां प्रतिपादनं
तृतीयाध्ययनस्य प्रथमोद्देशके संवृतम् । प्रथमोद्देशकेऽनुकूला उपसर्गाः प्रतिपाद-
नीयाः, इत्यनेन संबन्धेन प्राप्तस्य द्वितीयोद्देशकस्येदं प्रथमं सूत्रमाह—‘अहिमे
सुहुमासगा’ इत्यादि ।

मूलम्—अहिमे सुहुमा संग्मा भिक्षुणं जे दुरुत्तराः ।

तत्थ एगे विसीयांति ण चयंति जजित्तये ॥१॥

छाया—अथेमे सूक्ष्माः संग्माः भिक्षुणां ये दुरुत्तराः ।

तत्र एके विपीदन्ति न शक्नुवन्ति यापयितुम् ॥१॥

दूसरे उद्देशे का प्रारंभ—

तीसरे अध्ययन का प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ । अब दूसरा उद्देशक आरम्भ क्रिया जाना है । तीसरा अध्ययन उपसर्गों का प्रतिपादन करने वाला है । इसमें उन्हीं का प्रतिपादन करना अभीष्ट है । उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं प्रतिकूल और अनुकूल । प्रतिकूल उपसर्गों का प्रतिपादन तीसरे अध्ययन के प्रथम उद्देशक में हो चुका है । इस उद्देशक में अनुकूल उपसर्गों का प्ररूपण करना है । इस सम्बन्ध से प्राप्त दूसरे उद्देशक का प्रथम सूत्र यह है ‘अहिमे सुहुमा’ इत्यादि ।

तीन उद्देशानो प्रारंभ—

तीन अध्ययनो उद्देशक पूरे थये. इवे तीन उद्देशकनी शर्यात धाय छे. तीन अध्ययनमां उपसर्गोनुं प्रतिपादन करवामां आण्युं छे. उपसर्गो जे प्रकारना होय छे—(१) प्रतिकूल अने (२) अनुकूल. तीन अध्ययनना पहिला उद्देशकमां प्रतिकूल उपसर्गोनुं प्रतिपादन करवामां आण्युं छे. इवे आ तीन उद्देशकमां अनुकूल उपसर्गोनुं प्ररूपण करवामां आवशे. पहिला उद्देशक साथे आ प्ररूपणो स'अंध धरावता तीन उद्देशकनुं पहिले सूत्र आ प्ररूपण छे—‘अहिमे सुहुमा’

अन्वयार्थः--(अह) अथ=प्रतिकूलोपसर्गकथनानन्तरम् (इमे) इमे=अनन्तरं
वक्ष्यमाणाः (सुहुमा) सूक्ष्माः=परैरलक्ष्यत्वात् (संगा) संगः=मातापित्रादिसंबन्धाः
(जे) ये संगः (भिक्षूणां) भिक्षूणां=साधूनामपि (दुरुत्तरा) दुरुत्तराः=दुर्लभ्याः
(एगे) एके=केचन पुरुषाः (तत्थ) तत्र=तस्मिन्ननुकूलोपसर्गे (विषीयन्ति) विषी-
दन्ति=शिथिलाचारिणो भवन्ति संयमं वा त्यजन्ति अथवा (जवित्तये) यापयितुम्=
संयमे स्वात्मानं व्यवस्थापयितुं (ण चयन्ति) न शक्नुवन्ति=न समर्थाः भवन्तीति ॥१॥

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ प्रतिकूल उपसर्ग के कथनानन्तर ‘इमे-इमे’
ये अनन्तर कहे जाने वाले ‘सुहुमा-सूक्ष्माः’ सूक्ष्म बहार नहीं दिखने
वाले ‘संगा-संगः’ मातापित्रादि एवं सांधव आदि के साथ का संबन्धरूप
उपसर्ग होते हैं ‘जे-ये’ ये संग ‘भिक्षूणां-भिक्षूणां’ साधुओं के द्वारा
'दुरुत्तरा-दुरुत्तराः' दुरुत्तर-अर्थात् दुस्तर हैं 'एगे-एके' कोई पुरुष
'तत्थ-तत्र' उस संबन्धरूप उपसर्ग में 'विषीयन्ति-विषीदन्ति' विषाद
को प्राप्त होते हैं अर्थात् शिथिलाचारी होते हैं अथवा 'जवित्तये-याप-
यितुम्' संयमपूर्वक अपना निर्वाह करने में 'न चयन्ति-न शक्नुवन्ति'
समर्थ नहीं होते हैं ॥१॥

अन्वयार्थ—यह जो सूक्ष्म अर्थात् दूसरों को प्रतीत न होने वाले
संग माना पिता आदि के सम्बन्ध हैं, वे साधुओं के लिए भी दुर्जेय हैं।
कोई कोई साधुजन अनुकूल उपसर्गों के आने पर विषाद युक्त हो
जाते हैं—शिथिलाचारी बन जाते हैं अथवा संयम का त्याग कर बैठते हैं।
वे अपनी आत्मा को संयम में स्थिर रखने में समर्थ नहीं होते हैं ॥१॥

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ प्रतिकूल उपसर्गना कथनानन्तर ‘इमे-इमे’ आ अन-
न्तर कहेवासां आवेत् ‘सुहुमा-सूक्ष्माः’ सूक्ष्म बहार नहीं दिखानावाणा ‘संगा-संगा’
माता पित्रादि एव सांधव जेरेनी साथेना सांधव उपसर्ग थाय छे ‘जे-ये’
आ संग ‘भिक्षूणां-भिक्षूणां’ साधुओना द्वारा ‘दुरुत्तरा-दुरुत्तरा’ दुस्तर अर्थात्
दुस्तर छे ‘एगे-एके’ कोई पुरुष ‘तत्थ-तत्र’ ते सांधव उपसर्गमां विषीयन्ति
-विषीदन्ति’ विषादने प्राप्त थाय छे, अर्थात् शिथिलाचारी जनी जय छे,
अथवा ‘जवित्तये-यापयितुम्’ संयमपूर्वक पोताने निर्वाह करवासा ‘न
चयन्ति-न शक्नुवन्ति’ समर्थ थता नथी ॥१॥

सूत्रार्थ—आ जे आ सूक्ष्म-अन्यना द्वारा जखुवासां आवनारो-संग छे-
मातापिता आदिने सांधव छे, ते साधुओने भाटे पण दुर्जेय छे. अनुकूल
उपसर्ग आवी पडे त्तारे कोई कोई साधुओ विषादने अनुभव करे छे-
-शिथिलाचारी जनी जय छे, अथवा संयमने त्याग करी नाये छे. तेओ
पोताना आत्माने संयममां स्थिर राणी शकवाने समर्थ होता नथी ॥१॥

टीका—‘अहिमे’ अथ इमे, अत्राऽथशब्द आनन्तर्येऽर्थे विद्यते । तथा च प्रतिकूलोपसर्गानन्तरमनुकूलोपसर्गा निरूप्यन्ते । तेऽनुकूलोपसर्गाः के ? कथंभूताः तत्राह—‘सुहृमा’ सूक्ष्माः, प्रायशः इमे प्रतिपाद्यमानाः अनुकूलोपसर्गाश्चेतोविकारकारितया सूक्ष्मा आन्तराः । न तु प्रतिकूलोपसर्गा इव प्राचुर्येण देहादिविकारकारित्वेनाऽतिप्रकटतया चादरा एते भवन्ति ।

ते के तत्राह—‘संगा’ संगः—मातापितृ कलत्रपुत्रादिसंबन्धाः । एते संगः—‘भिक्षूणं’ भिक्षूणामपि । ‘दुरुत्तरा’ दुरुत्तराः=दुरतिक्रमणीया इति । प्रायशः मरणान्तिकैरपि दुःस्वैकजनकैः’ प्रतिकूलोपसर्गैः’ कदाचिन्माध्यस्थवृत्तिमासाद्य महापुरुषास्तानधिसहिहं क्षमन्ते । परन्तु एते तु अनुकूलोपसर्गाः महा-

टीकार्थ—‘अथ’ यहाँ अनन्तर अर्थ में हैं । इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिकूल उपसर्गों का प्रतिपादन करने के अनन्तर अनुकूल उपसर्गों का निरूपण किया जाता है । अनुकूल उपसर्ग क्या हैं और कैसे होते हैं ? यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है वे ‘सूक्ष्म’ होते हैं अर्थात् चित्त में विकार उत्पन्न करने वाले होने से आन्तरिक होते हैं । प्रतिकूल उपसर्गों की भांति प्रचुरता से देह आदि में विकार जनक होने के कारण प्रकट रूप से स्थूल नहीं होते हैं ।

वे संग अर्थात् अनुकूल उपसर्ग माता, पिता, पत्नी, पुत्र आदि के सम्बन्ध रूप हैं । इनको जीतना कठिन होता है । मारणान्तिक अथवा अत्यन्त दुःस्वजनक प्रतिकूल उपसर्गों के आने पर महापुरुष कदाचित् मध्यस्थभाव धारण करके उनको सहन कर लेते हैं, परन्तु ये अनुकूल

टीकार्थ—अही ‘अथ’ आ पद ‘अनन्तर’ (त्यारभाह)ना अर्थ‘तु’ वाचक छे. तेना आशय अथे छे के प्रतिकूल उपसर्गो‘तु’ प्रतिपादन करीने डवे सूत्रकार अनुकूल उपसर्गो‘तु’ निरूपण करे छे अनुकूल उपसर्गो केवां डोय छे, तेनुं डवे सूत्रकार स्पष्टीकरण करे छे—तेओ सूक्ष्म डोय छे, अटले के चित्तमां विकार उत्पन्न करनारा डोवाथी तेओ आन्तरिक डोय छे. प्रतिकूल उपसर्गोनी नेम तेओ शरीर आदिमां विशेष प्रमाणमां विकारजनक नहीं डोवाने कारणे स्थूल डोता नथी.

ते अनुकूल उपसर्गो माता, पिता, पुत्र, पत्नी आदिना संग (सं‘अध) रूप डोय छे. तेमने अतवानुं कार्यं धर्तुं न मुश्केल छे. कदाचि मारणान्तिक अथवा अत्यन्त दुःस्वजनक प्रतिकूल उपसर्गो आवी पडे त्यारे महापुरुषो मध्यस्थ भाव धारण करीने तेमने सहन करी ले छे, परन्तु आ अनुकूल

त्मनां महतामपि मनोधर्मा राधनात् प्रच्यावयन्ति । अत इयेऽनुकूलोपसर्गा' दुरु-
त्तरा इति । 'जत्थ' यस्मिन् यस्मिन्ननुकूलोपसर्गे संप्राप्ते सति । 'एगे' एके=
अल्पसत्त्वाः=साधवः' सदनुष्ठानं प्रति । 'विसीयति' विषीदन्ति=विहारादिषु साधु-
कृत्येषु शिथिलप्रयत्ना भवन्ति । यद्वा-सर्वथैव त्यजन्ति प्राप्तमपि संयमादि-
कम् । 'जवित्त्वे' घापयितुं=संयमं पारयितुम् । 'ण चयंति' नैव शक्नुवन्ति कथ-
मपि संयमानुष्ठाने आत्मानं व्यवस्थापयितुं समर्था न भवन्ति । प्रतिकूलोपस-
र्गास्तु कदाचित्साहस्रमधिरुह्य सोढा भवन्त्यपि, किन्तु अनुकूलोपसहने महतामपि
धैर्यं प्रस्खलति ॥१॥

तानेव अनुकूलोपसर्गानाह- 'अप्पेगे नायओ' इत्यादि ।

मूलम्-अप्पेगे नायओ दिस्सा रोयंति परिवारिणा ।

पौसणं ताय पुट्टोसि कस्स ताय जहासि णो ॥२॥

उपसर्गं बड़े बड़े महात्माओं के मन को भी धर्मा राधना से विचलित
कर देते हैं । इस कारण इनको जीतना बड़ा ही कठिन है । इन उप-
सर्गों के प्राप्त होने पर कोई कोई अल्पसत्त्व साधु सदनुष्ठानों के प्रति-
विषण्ण हो जाते हैं अर्थात् विहार आदि साधुकृत्यों में शिथिल बन
जाते हैं अथवा प्राप्त हुए संयम का पूरी तरह त्याग कर देते हैं । वे
संयम का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं ।

अभिप्राय यह है कि प्रतिकूल उपसर्ग तो कदाचित् साहस
वीरत्व का अवलम्बन करके सह लिए जाते हैं परन्तु अनुकूल उपसर्ग
सहने में बड़ों बड़ों का भी धैर्य छूट जाता है ॥१॥

उपसर्गों तो मोटा मोटा महात्माओंना मनने पण धर्मा राधनामांथी विचलित
करी दे छे. ते कारणे अनुकूल उपसर्गों पर विजय प्राप्त करवानुं कार्य अति
दुष्कर गणाय छे. आ प्रकारना उपसर्गों आनी पडे त्यारे केछ केछ अल्प-
सत्त्व साधु सदनुष्ठानोना पालनमां शिथिल जनी जय छे, जेटये के विहार
आदि साधु कृत्योमां शिथिल जनी जय छे. अथवा तेओ संयमनु पालन
करवाने जेटला जधां असमर्थ थछ जय छे के संयमने (साधुवृत्तिने) पण
पूरेपूरे त्याग करी नाजे छे.

आ कथनने लावार्थं जे छे के प्रतिकूल उपसर्गों तो कदाच साहसनुं
अवलम्बन लधने सहन करी देवामां आवे छे, परन्तु अनुकूल उपसर्गों सहन
करवाने प्रसंग आवे त्यारे लल ललानुं धैर्य जोगणी जय छे. ॥गाथा १॥

जाया—अप्येके ज्ञातयो दृष्ट्वा रुदन्ति परिवार्य च ।

पोषय नस्तात पोषितोऽसि कस्य तात जहासि नः ॥२॥

अन्वयार्थः—(अप्येगे) अप्येके (नायओ) ज्ञातयो-मातापित्रादिस्वजनाः (दिस्सा) दृष्ट्वा साधुं (परिवारिया) परिवार्य=वेष्टयित्वा (रोयंति) रुदन्ति (ताय) हे तात (णे पोस) नः अस्मान् पोषय-पालय (पुट्टोसि) पोषितोसि अस्माभिस्त्वं पालितोसि (ताय) हे तात (कस्स) कस्य हेतो (णो) नः अस्मान् (जहासि) जहासि-त्यजसीति ॥२॥

अब उन्हीं अनुकूल उपसर्गों को कहते हैं—‘अप्येगे नायओ’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अप्येगे-अप्येको’ कोई ‘नायओ-ज्ञातयः’ ज्ञातिबाले अर्थात् मातापित्रादि स्वजन एवं संबन्धिजन ‘दिस्सा-दृष्ट्वा’ साधु को देखकर ‘परिवारिया-परिवार्य’ उसे घेरकर ‘रोयंति-रुदन्ति’ रोते हैं ‘ताय-तात’ वे कहते हैं कि हे तात । ‘णे पोस-नः पोषय’ तुम हमारा पालन करो ‘पुट्टोसि-पोषितोसि’ हमने तुम्हारा पालन किया है ‘ताय-तात’ हे तात । ‘कस्स-कस्य’ किसलिये तू ‘णो-नः’ हम लोगों को ‘जहासि-त्यजसि’ छोड़ देते हो ॥२॥

अन्वयार्थ—कोई कोई ज्ञाति जन साधु को देखकर और उसे घेरकर रोदन करने लगते हैं—हे तात । हमारा पालन पोषण करो । हमने तुम्हारा पालन किया है । हे तात ! किस कारण से हमें त्यागते हो ? ॥२॥

इसे सूत्रकार अत्र अनुकूल उपसर्गोऽनु वक्ष्यन्ति इति ।—

‘अप्येगे नायओ’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अप्येगे-अप्येके’ कोई ‘नायओ-ज्ञातयः’ ज्ञातिबाले अर्थात् माता-पिता स्वजन अपे संबन्धी जन ‘दिस्सा-दृष्ट्वा’ साधुने लोभने ‘परिवारिया-परिवार्य’ तेने घेरीने ‘रोयंति-रुदन्ति’ रडे छे ‘ताय-तात’ तेओ कडे छे डे डे तात । ‘णे पोस-नः पोषय’ तमे इमाइ पालन करे ‘पुट्टोसि-पोषितोसि’ अमे ताइ पालन कथुं छे ‘ताय-तात’ हे तात ‘कस्स-कस्य’ शा माटे तुं ‘णो-नः’ अमने ‘जहासि-त्यजसि’ छोडी हे छे ॥२॥

सूत्रार्थ—कोई कोई ज्ञातिजने साधुने लोभने तेना इरतां वीटण ध वणीने करुणानक शब्दे जोलवा लागे छे—‘हे पुत्र ! अमे ताडुं पालन-पोषण कथुं छे, इवे तुं अमाडुं पालन-पोषण कर. तुं शा करणु अमाडे त्याग करीने वाली नीकयो छे?’ ॥२॥

टीका—‘अप्येने’ अपि एके, अपि शब्दः संभावनायाम् । एके केचित्
 ‘नाथो’ ज्ञातयः, मातापितृस्वजनप्रभृतयः । ‘दिस्स’ दृष्ट्वा साधुं ‘परिवारिया’
 परिवार्य, सर्वतो वेष्टयित्वा ‘रोयंति’ रुदन्ति=शिरस्ताडनवक्षःस्थलताडनपुरः-
 सरं रुदन्ति रुदन्तश्च दीनवचनं वदन्ति ‘ताय’ हे तात । इति कोमलामंत्रणे हे
 कुलतिलक हे मातृपितृकुटुम्बरक्षक ! बाल्यात्प्रभृति त्वमस्माभिः पालितोऽसि,
 यत् अयम् वृद्धावस्थायां मां पालयिष्यतीति मत्वा, तस्मादधुना ‘णो’ नः अस्मान्
 ‘ताय’ तात ! पुत्र ! ‘पोस’ पोषय, त्वमस्माभिः बाल्याद्रक्षितः पोषितश्च, अतः
 परं वार्द्धक्येऽस्मान् त्वं पालय, पोषय च । ‘ताय’ हे तात ! ‘कस्य’ कस्य कृते
 ‘ण’ नः—अस्मान् ‘जहासि’ त्यजसि—मादृशानां दीनानां वृद्धानां पालनपोषण

टीकार्थ—यहां ‘अपि’ शब्द संभावना के अर्थ में है । कोई कोई
 माता पिता आदि स्वजन मुनि को देखकर और उसको चारों ओर
 से घेरकर, मसनक कूटकूटकर और छानी पीट पीट कर रोते हैं और
 रोते हुए दीननापूर्ण वचन कहते हैं—हे तात ! ‘तात’ शब्द कोमल
 सम्बोधन के अर्थ में है, हे कुलतिलक ! हे मातापिता और कुटुम्ब के
 रक्षक ! हमने वचन से तेरा लालन, पालन पोषण किया है सो यही
 समझकर किया है कि यह वृद्धावस्था में हमारा पालन करेगा । इस
 कारण हे तात ! तू अब हमारा पालन कर । हमारे जैसे दीन, बूढ़े
 और पालन पोषण करने योग्य जनों का तू किस कारण से त्याग कर
 रहा है ? तेरे सिवाय हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है,

टीकार्थ—अही ‘अपि’ पद संभावना अर्थे वपराधुं छे डोछ डोछ
 माना, पिता, आदि मुनिना संसारी सगाओ मुनिने जेछने तेने घेरी लछने
 माधुं अने छाती कूटतां कूटतां अने आकंठ करतां करतां आ प्रहारनां दीनता
 पूर्ण वचने जेछे छे—‘हे तात ! (अही ‘तात’ पद कोमल सम्बोधनना अर्थमां
 वपराधेधुं होनाथी तेने अर्थ ‘कुलतिलक’ समजवे) हे माता-पिता अने
 कुटुम्बना रक्षक ! अमे अत्रपणुथी तारुं लालन-पालन कथुं छे, अमारी वृद्धा-
 वस्थां तु अमारुं पालन-पोषणु करशे अेवी आशा सेवीने अमे तारुं
 लालन-पालन कथुं छे, तो छे पुत्र ! तुं हवे पालनपोषणु कर अमारा जेवां
 दीन, वृद्ध अने पालन-पोषणु करवा योग्य जनोनो त्याग तुं सा कारणे करे
 छे ? तारा सिवाय अमारुं पालन-पोषणु करनार अेवुं कौणु छे के जेने साथे
 अे जवाणदारी नाथी दछने तुं साधु अनी गये छे ! तुं अमारे नोधाराने

યોગ્યાનાં કેન હેતુના ત્યાગં કરોષિ । નહિ ભવન્તમન્તરા કશ્ચિન્ અસ્માકં પોપકો
રક્ષકો વા વિદ્યતે યસ્મિન્ માં ન્યસ્વેહાઽઽગતોઽસિ પ્રચલ સ્વગૃહમિત્યાદિવક્તિ ॥૨॥

મૂલ્પ-પ્રિયા તે થેરઓ તાય સસા તે खुड्डिया इमा ।

भायरो ते सगा ताय सोयरा किं जहासि णो ॥३॥

छाया—पिता ते स्थविरस्तात ! स्वसा ते क्षुल्लिका इयम् ।

भ्रातरस्ते स्वकास्तात ! सोदराः किं जहासि नः ॥३॥

અન્વયાર્થઃ—(તાત) હે તાત પુત્ર (તે પિયા) તે તવ પિતા (થેરઓ) સ્થવિરો
વૃદ્ધો વિદ્યતે (ઇમા) ઇયં (તે) તે તવ (સસા) સ્વસા મગિની (खुड्डिया) क्षुल्लिका-
લઘ્વી વિદ્યતે (તે સગા) તે સ્વકાઃ (સોયરા) સોદરાઃ (ભાયરો) ભ્રાતરઃ (ણો
કિં જહાસિ) નઃ અસ્માન્ કિં કથં જહાસિ ત્યજસીતિ ॥૩॥

जिसे सौंपकर तू यहां आया है ! अतएव तू अपने घर लौट चल ।
वे इस प्रकार कहते हैं ॥२॥

શબ્દાર્થ—‘તાય-તાત’ હે તાત ! ‘તે પિયા-તે પિતા’ તુમ્હારે પિતા
‘થેરઓ-સ્થવિરઃ’ વૃદ્ધ હૈં ‘ઇમા-ઇયં’ ઓર યહ ‘તે સસા-તવ સ્વસા’
તુમ્હારી બહિન ‘खुड्डिया-क्षुल्लिका’ છોટી હૈ ‘તે સગા-તે સ્વકા.’ યે
તુમ્હારે ‘સોયરા-સોદરાઃ’ સહોદર ‘ભાયરો-ભ્રાતરઃ’ ભાઈ હૈ ‘ણો કિં
જહાસિ-નઃ કિમ્ ત્યજસિ’ તૂ હમ્ને ક્યોં છોડ રહા હૈ ? ॥૩॥

અન્વયાર્થ—હે લાલ ! તેરા પિતા વૃદ્ધ હૈ, તેરી યહ બહિન છોટી હૈ ।
તેરે સહોદર ભાઈ હૈં । કિર ક્યોં હમ્ને ત્યાગતા હૈ ? ॥૩॥

આધાર છે, તેા તું ઘેર પાછો ફર.’ આ પ્રકારના દયાબ્જનક વચનો તેઓ
તેને સંભળાવે છે. ॥૧૧૫થા ૨॥

શબ્દાર્થ—‘તાય-તાત’ હે તાત ! ‘તે પિયા-તે પિતા’ તમારા પિતા ‘થેરઓ
-સ્થવિરઃ’ વૃદ્ધ છે ‘ઇમા-ઇયં’ અને આ ‘તે સગા-તવ સ્વસા’ તમારી બહેન
‘खुड्डिया-क्षुल्लिका’ નાની છે ‘તે સગા-તે સ્વકાઃ’ આ તમારા ‘સોયરા-સોદરાઃ’
સહોદર ‘ભાયરો-ભ્રાતરઃ’ ભાઈ છે ‘ણો કિં જહાસિ-નઃ કિમ્ ત્યજસિ’ તું અમને
કેમ છોડી રહ્યો છે. ॥૩॥

સૂત્રાર્થ—હે પુત્ર ! તારા પિતા વૃદ્ધ છે, તારી આ બહેન હજી નાની
છે આ તારો સહોદર (સગો ભાઈ) પણ હજી અલ્પવયસ્ક (કાચી ઉંમરનો)
છે, છતાં શા માટે તે અમારો ત્યાગ કર્યો છે ? ॥૩॥

टीका--'ताव' हे तात ! हे पुत्र ! 'ते पिया' ते पिता=ते तव पिता-जनकः 'येरओ' स्थविरः=स्थविरो विद्यते-शतवर्षवयस्कः प्रशिथिलसर्वांगः कासश्वासादिरोमपीडितो मंदजठरो नोत्थानोपवेशनसमर्थो नहि अधुना किमपि कर्तुं समर्थः । 'इमा' इयम्, प्रत्यक्षे उपस्थिता । 'ते ससा' ते-तव स्वसा भगिनी 'खुडिया' क्षुल्लिका, कनीयसी विद्यते । एतस्या विवाहादिकमपि त्वामन्तरा कः करिष्यति । हे तात ! 'ते सगा' स्वकाः ते त्वदीयाः स्वकाः 'सोयरा' सोदराः=समानोदरभवाः 'भायरो' भ्रातरः-सन्ति एते बालवयस्का मृदुस्वभावा मुग्ध-बुद्धयः कः त्वामन्तरा उद्धारकः 'ण' नः=अस्मान् हीनदीनानशरणानत्राणान् किं=कथम् केन हेतुना कं वा शरणं यम दृष्ट्वा 'जहासि' परित्यजसि । पारिवारिकाः पुरुषाः समागत्य साधुं प्रति कथयन्ति एवम्-यत् हे पुत्र ! पिता ते वृद्धः भगिनी कनीयसी भ्राता तेऽसहायोः विद्यते । कथमेतान् परित्यजसीत्यर्थः ॥३॥

टीकार्थ--हे पुत्र ! तुम्हारा पिता बूढा हो गया है । वह सौ वर्ष का है, उसके अंग अङ्ग शिथिल पड गए हैं, खांसी और श्वास आदि रोगों से पीडित हैं, उसकी जठराग्नि मंद पड गई है, उठने बैठने में भी असमर्थ है । अब उससे कुछ भी करते धरते नहीं बनता । और सामने खडी हुई तुम्हारी यह बहिन अभी छोटी है । तुम्हारे बिना कौन इसका विवाह आदि करेगा ? हे पुत्र ! तुम्हारे सहोदर भाई हैं । वे अल्पवयस्क हैं, मृदु स्वभाव वाले हैं, नासमझ हैं । तुम्हारे सिवाय कौन इनका उद्धार कर्त्ता है ? हम दीन हीनों को, शरण और त्राण से रहिनों को किस कारण से त्याग रहे हो ? हमारे लिए क्या शरण देख कर हमारा परित्याग करते हो ?

टीकार्थ--कुटुम्बीओ साधु पासे आवीने तेने आ प्रभाणु समज्जवे छे-
'हे पुत्र ! तारा पिता वृद्ध थर्ध गया छे तेमनां अंगो शिथिल थर्ध गयां छे. उधरस, दम आदि रोगोथी तेओ पीडाध रद्धा छे तेमनी पायनशक्ति मंद पडी गध छे. हुवे तेमनाथी कोध पणु कार्य करी शकतुं नथी. आ तमारी सामे जिलेडी तमारी भिननी सामे जरा नजर करे ? ते हल धणी नानी उभरनी छे तमारा सिवाय तेना विवाह कोणु करशे ? हे पुत्र तारा नाना लार्धओने जरा विचार कर ! तेओ हल कायी उभरना होवाने कारणे धरने तथा दुकान आदिने भार वहन करवाने असमर्थ छे. तारा सिवाय तेनी संलाण लेनारु भीणुं कोणु छे ? शुं तारा लार्ध-गडेननी पणु तने दया आवती नथी ? अमारां जेवा हीन, हीन अने निराधार कुटुम्बीओनेना शा कारणे तुं त्याग करी रह्यो छे ? अमने कोना आधारे छोडीने तुं संसार छोडी रह्यो छे ?' आ प्रकारना हीनतापूर्ण वचने द्वारा साधुना संसारी सगां-वडावाओ तेने

મૂલમ્—માયરં પિયરં પોસ એવં લોગો ભવિસ્સહ ।

એવં સ્વુ લોહ્યં તાય જે પાલંતિય માયરં ॥૪॥

હાયા—માતરં પિતરં પોષય એવં લોકો ભવિષ્યતિ ।

એવં સ્વલુ લૌકિકં તાત ! યે પાલયન્તિ માતરમ્ । ૪॥

અન્વયાર્થઃ—(તાય) હે તાત (માયરં પિયરં) માતર પિતરં=જનનીજનકી 'પોસ' પોષય પાલયેત્યર્થઃ 'એવં' એવં માતાપિતૃષોષણેન 'લોગો' લોકઃ પરલોકઃ (ભવિસ્સહ) ભવિષ્યતિ (તાય) હે તાત (એવં) એવમેતદેવ (સ્વુ) સ્વલુ=નિશ્ચયતઃ (લોહ્યં) લૌકિકં લોકાચારઃ (જે) યે (માયરં) માતરમ્ (પાલંતિ) પાલયંતીતિ । તસ્ય લોકો ભવતીતિ ॥૪॥

આજ્ઞય ઘહ હૈ કુદુસ્મીજન આકર સ્લાધુ સે કહતે હૈ હે પુત્ર ! તુમ્હારા પિતા વૃદ્ધ હૈ, અગિની છોટી હૈ ઓર ભ્રાતા અસહાય હૈ । હન સય કો તુમ કૈસે ત્યાગતે હો ? ॥૩॥

શબ્દાર્થ—'તાય-તાત' હે તાત ! 'માયરં પિયરં-માતરં પિતરં' માતા ઓર પિતા કા 'પોસ-પોષય' પોષણ કરો 'એવં-એવમ્' માતા પિતા કા પોષણ કરને સે હી 'લોગો-લોકો' પરલોક 'ભવિસ્સહ-ભવિષ્યતિ' હોગા 'તાય-તાત' હે તાત ! 'એવં-એવમ્' યહી 'સ્વુ-સ્વલુ' નિશ્ચય સે 'લોહ્યં-લૌકિકં' લોકાચાર હૈ કિ 'જે-યે' જો 'માયરં-માતરમ્' માતા કો 'પાલંતિ-પાલયન્તિ' પાલન કરતે હૈ' ંકો પરલોક કી પ્રાપ્તિ હો ની હૈ ॥૪॥

અન્વયાર્થ—હે પુત્ર ! માતા પિતા કા પાલન કરો । એસા કરને સે તુમ્હારા પરલોક સુધરેગા । હે પુત્ર ! નિશ્ચય હી યહી લોક મેં ઉત્તમ આચાર

સંયમના માર્ગેથી વિચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રકારના અનુકૂળ ઉપસર્ગો આવી પડે ત્યારે અદ્યપ્યત્ત્વ સાધુઓ સંયમના માર્ગનો પરિયાગ કરીને ક્ષી ગૃહવાસનો સ્વીકાર કરી લે છે. ॥ગાથા ૩ા

શબ્દાર્થ—'તાય-તાત' હે તાત ! 'માયરં પિયરં-માતર પિતરં' માતા અને પિતાનું 'પોસ-પોષય' પોષણ કરો 'એવં-એવમ્' માતા પિતાનું પોષણ કરવાથી જ 'લોગો-લોકઃ' પરલોક 'ભવિસ્સહ-ભવિષ્યતિ' સુધરશે 'તાય-તાત.' હે તાત ! 'એવં-એવમ્' આજ 'સ્વુ-સ્વલુ' નિશ્ચયથી 'લોહ્યં-લૌકિક' લોકાચાર છે કે 'જે-યે' જે 'માયરં-માતરમ્' માતાને 'પાલંતિ-પાલયન્તિ' પાલન કરે છે, તેમને પરલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે । ૪॥

સૂત્રાર્થ—હે પુત્ર ! તુ માતાપિતાનું પાલન કર. એવું કરવાથી તારો પરલોક સુધરી જશે. હે પુત્ર ! લોકમાં તેને જ ઉત્તમ આચાર ગણનામાં

टीका—‘ताय’ हे तात । ‘मायरं पियरं’ मातरं पितरं—मातरं=जननीं पितरं जनकम् ‘पोस’ पोषय अन्नादिभिः सेवय शुश्रूषया च सेवां कुरु । एवं कृतेःसति, तव ‘लोक्’ लोकः इह लोकः (एष लोकः) परलोकश्च सम्यक् साधितः ‘भविस्सइ’ भविष्यति । इह परत्र उभयस्मिन् लोके विशिष्टं स्थानं तव भविष्यति । ‘एवं’ एवम्=इदमेव ‘खु’ खलु=निश्चयेन ‘लोइयं’ लौकिकं लोकाचारो विद्यते, यदुत ‘मायरं’ मातरं पितरं च ‘पालंति’ पालयंति । अयमेव च लौकिको मार्गः यदुत—मातापित्रोः वृद्धयोः परिपालनमिति ॥४॥

मूलम्—उत्तरा महुरुल्लावा पुत्ता ते ताय खुड्डुया ।

भारिया ते णवा ताय सा सा अन्नं जणं ममे ॥५॥

छाया—उत्तरा मधुरालापाः पुत्रास्ते तात ! क्षुद्रकाः ।

भार्या तेहि नवा तात । मा सा ऽन्यं जनं गच्छेत् ॥५॥

है । जो माता पिता का पालन सेवा शुश्रूषा करते हैं, उन्हीं का लोक सुधरता है ॥४॥

टीकार्थ—हे पुत्र ! माता और पिता को अन्न आदि के द्वारा पाले और उनकी सेवा करो । ऐसा करने से तुम्हारा इह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा । तुम्हारा इह लोक में और परलोक में विशिष्ट स्थान होगा । यही निश्चय से लोक की रीति है कि वृद्ध जननी और जनक की सेवा की जाय ॥४॥

शब्दार्थ—‘ताय-तात’ हे तात ! ‘ते पुत्ता-ते पुत्राः’ तुम्हारे पुत्र ‘उत्तरा-उत्तराः’ उत्तरोत्तर जन्में हुये ‘महुरुल्लावा-मधुरालपाः’ मधुर

आवे छे. जे पुत्र माता-पितानुं पालन-पोषण्य अने सेवा शुश्रूषा करे छे, तेने जे आ लोक अने परलोक सुधरी जय छे. ॥४॥

संभमना भार्गोथी साधुने विचक्षित करवा माटे तेना माता-पिता आदि संसारी सगाओ तेने आ प्रमाणे कडे छे—‘हे पुत्र ! माता अने पितानुं पालन-पोषण्य अने सेवा करवानुं ताहुं कर्तव्य छे. जेपुं करवाथी तारे आ लोक पण सुधरी जशे अने परलोक पण सुधरशे, आ लोक अने परलोकमां तेने विशिष्ट स्थान प्राप्त थशे संसारने जेज साओ वडेवार छे के वृद्ध माता-पितानी सेवा करवाभां आवे आ प्रकारनी तारी करज अदा नही करवाथी तारे—आ लोक अने परलोक, अन्ने जगडशे’ ॥गाथा ४॥

शब्दार्थ—‘ताय-तात’ हे तात ! ‘ते पुत्ता-ते पुत्राः’ तमारा पुत्र ‘उत्तरा-उत्तरा’ उत्तरोत्तर-जन्मेस छे ‘महुरुल्लावा-मधुरालपाः’ मधुर आलवा-

અન્વયાર્થઃ--(તાય) તાત-(તે પુત્રા) તે પુત્રાઃ (ઉત્તરા) ઉત્તરાઃ=ઉત્તરોત્તર
જાતાઃ (મહુરુલાવા) મધુરાલાપાઃ=મધુરભાષિણઃ (ખુડ્ડુયા) ક્ષુલ્લકાઃ=અલ્પ-
વયસ્કાઃ સન્તિ (તાય) હે તાત ! (તે મારિયા) તે માર્યા=પત્ની (ળવા) નવા=
નવીના નવયૌવનેત્યર્થઃ (સા) સા તવ માર્યા (અન્ન) અન્યમ્ (જર્ણ) જનમ્ પર-
પુરુષં પ્રતિ (મા ગમે) માગચ્છેદેવં કુરુ ॥૫॥

ટીકા-‘તાય’ તાત=હે પુત્ર ! ‘તે પુત્રા’ તે તવ પુત્રાઃ ‘ઉત્તરા’ ઉત્તરાઃ=
ઉત્તરોત્તરં સમુત્પદમાનાઃ ક્રમેણ જાતા અનેકે ‘મહુરુલાવા’ મધુરાલાપાઃ, મધુરઃ
મનોહારી આલાપો વચનપચારો યેવાન્તે મધુરાલાપાઃ મિષ્ટભાષિણઃ સન્તિ ।
અમૃતતુલ્યં વચનં સમુચ્ચારયન્તિ, एतादृशमनोज्ञपुत्राणां त्यागोऽनुचितो भवति ।
અતઃ એવ સાધુવેશં વિહાય શૃઙ્ખલં ચલ ઇતિ । તથા-‘તે મારિયા’ તે તવ માર્યા

બોલને વાલે ‘ખુડ્ડુયા-ક્ષુલ્લકા.’ ઓર હોટે હે ‘તાય-તાત’ હે તાત !
‘તે મારિયા-તે માર્યા’ તુમ્હારી પત્ની ‘ળવા-નવા’ નવ યૌવના હૈ
અર્થાત્ યુવાવસ્થા વાલી હૈ ‘સા-સા’ વહ તુમ્હારી પત્ની ‘અન્ન-અન્યમ્’
દૂસરે ‘જર્ણ-જનમ્’ જન કે પાસ અર્થાત્ પરપુરુષ કે પાસ ‘મા ગમે-માગ-
ચ્છેત્’ ન જાવે એસા કરો ॥૫॥

અન્વયાર્થ-હે પુત્ર ! એક દૂસરે કે પશ્ચાત્ ડલ્પન્ન હુએ, મીઠી મીઠી
બોલી બોલને વાલે તુમ્હારે પુત્ર અમી હોટે હે । તુમ્હારી પત્ની નવ યુવતી
હૈ । એસા કરો જિસસે વહ દૂસરે પુરુષ કે પાસ ન જાય ॥૫॥

ટીકાર્થ-હે પુત્ર ! તુમ્હારે ક્રમ સે જન્મે હુએ અનેક પુત્ર, જો મધુર
આલાપ કરને વાલે અર્થાત્ મિષ્ટ ભાષી હે, અમૃત કે સમાન વચન બોલતે
હે, એસે પુત્રોં કા ત્યાગ કરના અચિત નહીં હૈ । અતએવ સાધુ વેશ ત્યાગ

વાળા ‘ખુડ્ડુયા-ક્ષુલ્લકાઃ’ અને નાના છે ‘તાય-તાત’ હે તાત ! ‘તે મારિયા-
તે માર્યા’ તમારી પત્ની ‘ળવા-નવા’ નવયૌવના છે. અર્થાત્ યુવાવસ્થાવાળી છે.
‘સા-સા’ તે તમારી પત્ની ‘અન્ન-અન્યમ્’ ધીન્ન જર્ણ-જનમ્’ માણસની પાસે
અર્થાત્ પરપુરુષની પાસે ‘મા ગમે-મા ગચ્છેત્’ ન બચ તેવું કરો ॥૫॥

સૂત્રાર્થ-હે પુત્ર ! તારા ‘પુત્ર-પરિવાર, કે જે મીઠી મીઠી બોલી
બોલનારો છે, તે હજી કાચી ઉંમરનો છે. હે પુત્ર ! તારી પત્ની હજી નવ-
યૌવના છે. તું એવું કર કે જેથી તે અન્ય પુરુષનો સાથ ન શોધે. ॥૫॥

ટીકાર્થ-માતા સાધુ બનેલા પુત્રને એવું કહે છે કે હે પુત્ર ! ક્રમેક્રમે
તારે ત્યાં અનેક પુત્રોનો જન્મ થયો છે તારા તે પુત્રોની વાણી અમૃતના
જેવી મીઠી છે. એવાં લાડીલા પુત્રોનો ત્યાગ કરવો ઉચિત નથી, તે સાધુનો

पत्नी 'णवा' नवा=नवयौवनोन्मत्ता विद्यते । त्वया परित्यक्ता सती 'अःनं' अन्यम् 'जणं' जनम् 'मा सा' माऽसौ 'गमे' गच्छेत्, यदि त्वं तां त्यक्ष्यसि, तदा अस्योचितमद्विकारेणऽसन्मार्गं कदाचिदाश्रयेत् । अयन्ते महान् जनाऽपवाद उत्पद्येत भार्यापदप्रयोगात् त्वया पोषणीया सेति ध्वनिः । तथा पुत्रस्य यत्स्त्वं पिता, भार्यायाश्च पतिरसि, अत इमौ त्वयैव रक्षणीयौ । अन्यथा दुर्निवारो जनापवादः स्यादेवेति त्यज साधुवेषं चल गृहमिति ॥५॥

मूलम्—एहि^१ तां^२ घरं^३ जासौ^४ माय^५ कर्मसहा^६ वयम् ।

वितियं^७पि तां^८ पासामो^९ जामु^{१०} ताव^{११} सयं^{१२} गिहं^{१३} ॥६॥

छाया—एहि तात ! गृहं यामो मा त्वं कर्मसहावयम् ।

द्वितीयमपि तात पश्यामो यामस्तावत्स्वकं गृहम् ॥६॥

कर घर चलो । इसके अनिश्चित तुम्हारी पत्नी अभी नवयौवना है । तुम्हारे त्याग देने पर वह परपुरुष के पास न चली जाय ! तुम उसका त्याग कर दोगे तो तरुणावस्था के योग्य कामविकार के कारण कदाचित् वह असन्मार्ग का अवलम्बन करेगी ! इससे तुम्हारा घोर लोकापवाद होगा । सूत्र में 'भार्या' शब्द का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वह तुम्हारे द्वारा भरण पोषण करने योग्य है । चूंकि तुम पुत्रों के 'पिता' और भार्या के पति हो अतएव तुम्हें ही उनकी रक्षा करनी चाहिए । ऐसा न किया तो लोकापवाद अनिवार्य होगा । अतएव छोड़ो इस वेश को और चलो अपने घर ॥५॥

वेश छोड़ी दधने आपणु घेर आवतो रडे. वणी तारी पत्नी पणु डणु नव-यौवना छे तुं मुनिवेष छोडीने घेर पाछे आव नहीं तो कदाय ते पर पुर्षतुं घर मांडशे-जे तुं तेनो त्याग करीश तो कदाय ते कुभागे अडी नशे, कारणु-के नवयौवना नारीनी कामवासना नहीं सतोपाय तो जेवा भार्यानुं अवलम्बन लेवानी परिस्थिति तेने माटे उत्पन्न थशे. जे जेवुं जनशे तो लोकमां आपणी निदा थशे अने आपणु कुणने कलंक लागशे सूत्रमां 'भार्या' पदने प्रयोग करीने सूत्रकारे जे वात प्रगट करी छे के पत्नीना लरणपोषणुनी जवाणदारी पति उपर होय छे, तुं पुत्रेनो पिता भार्याना पति होवाथी तेमना पालनपोषणु अने रक्षणुनी जवाणदारी तारी छे. जे तुं तेमना प्रत्येनी तारी जवाणदारी अदा करवामां निष्कण नशे, तो लोकमां नरर तारी निदा थशे माटे. लोकापवादथी जयना माटे पणु तारे साधुने वेष छोडी दधने आपणु घेर आवी ननुं जेधजे. ॥गाथा पा॥

અન્વયાર્થઃ—(તાય) હે તાત (एहि) एहि आगच्छ (घरं जामो) गृहं यामः
गच्छामः (माय) मा त्वं किमपि कार्यं करिष्यसि (वयं) वयं (कम्मसहा) कर्म-
सहा=सर्वकार्यं तव करिष्यामः (ताय) हे तात (द्वितीयं पि) द्वितीयमपि=द्वितीय-
वारम् (पासामो) पश्यामः सर्वं कार्यम् (ताव) तावत् (सयं) स्वकम् (गिहं) गृहम्
(जामु) यामः=गच्छाम इति ॥६॥

टीका—‘ताय’ हे तात ! त्वमसि कार्येऽतिभीरुरिति जानामि, तथापि
‘एहि’ आगच्छ ‘घरं जामो’ गृहं यामः, ‘माय’ मा त्वम् । पुत्र । चल् गृहम् ।
गृहकर्मत्वया किमपि न कर्त्तव्यम्, वयमेव सकलकार्यं करिष्यामः, कार्यभया-

शब्दार्थ—‘ताय-तात’ हे तात ! ‘एहि-एहि’ आवो ‘घरं जामो-
गृहं यामः’ घर जावे ‘माय-मा त्वम्’ अब तू कोई काम मत करना
‘वयं-वयम्’ हम लोग ‘कम्मसहा-कर्मसहाः’ तुम्हारा सब काम करेंगे
‘ताय-तात’ हे तात ! ‘द्वितीयंपि-द्वितीयमपि’ दूसरी बार पासामो-
पश्यामः’ घरका कार्य हम देखेंगे ‘ताव-तावत्’ इसलिये ‘सयं-स्वकम्’
अपने ‘गिहं-गृहम्’ घर ‘जामु-यामः’ जावे ॥६॥

अन्वयार्थ—हे पुत्र । आओ घर चले तुम कुछ भी काम मत करना
हम तुम्हारा सब काम करदेंगे हे पुत्र ! अबकी बार हम सब काम कर
दिया करेंगे । चलो, अपने घर चले ॥६॥

टीकार्थ—हे पुत्र । मैं जानता हूँ कि तुम काम करने से बहुत डरते
हो । फिर भी चलो, घर चले, । तुम घर का काम बिल्कुल मत करना ।

शब्दार्थ—‘ताय-तात’ हे तात ! ‘एहि-एहि’ आवो ‘घरजामो-गृहं यामः’
घर ऋधये ‘माय-मा त्वम्’ डवे तुं केई काम न करीश. ‘वयं-वयम्’ अमे
लोके ‘कम्मसहा-कर्मसहा.’ तमाइं अधुं न काम करीशुं ‘ताय-तात’ हे
तात ! ‘द्वितीयंपि-द्वितीयमपि’ भी अवार ‘पासामो-पश्यामः’ तमाइं कार्यं अमे
नेधशुं ‘ताव-तावत्’ अेटशा माटे ‘सयं-स्वकम्’ पोताना ‘गिहं-गृहम्’ घरे
‘जामु-याम.’ ऋधये. ॥६॥

સૂત્રાર્થ—હે પુત્ર ! આવ, ઘેર આવ્યો આવ તારે કોઈ પણ કામ કરવું
પડશે નહીં. અમે તારું સમ્મણું કામ કરી દઈશું હે પુત્ર ! હવેથી તારું અધું કામ
અમે જ કરી દઈશું. માટે સાધુને વેષ છોડી-દધને આપણે ઘેર પાછો કર. ૧૬૧

ટીકાર્થ—પિતા આદિ સ્વજનો તે મુનિને કહે છે કે—હે પુત્ર ! તને કામ
કરતાં બહુ ડર લાગે છે, તે હું જાણું છું. તું ઘેર આવ. તારે ઘરનું કામ

रास्ति यत्कृद्गृहोऽसि, तन्माभव । गृहमागच्छ । 'ताय' हे तात ! 'वित्तियं पि' द्वितीयमपि (कारणम्) । एकवारं पुराऽपि त्वं गृहकार्यकारणादुद्विग्नो भूत्वा पलायितोसि । द्वितीयं वारं पुनश्चळ । वयमेव तत्सर्वं कार्यं करिष्यामः । 'पायामो' पश्यामः, वयमेव सर्वं कार्यं पश्यामः । तस्मात् 'ताव सयं गिहं जामु' तस्मात् स्वकं गृहं यामः सर्वे वयमपि । हे तात ! गृहकार्यात् त्वमुद्विग्नो मा भूः त्वदीयं सर्वमेव कार्यजातं वयमेव संपादयिष्यामः । गत्वा प्रत्ययं कुरु, न मनोऽनागतं प्रत्येति । आः सर्वैर्गन्तव्यमेव गृहम्, माऽत्र किञ्चिदपि प्रयोजनविशेषं पश्यामः ॥६॥

मूलम्—^२गंतुं ^१ताय ^३पुणो ^४गच्छे ^५ण ^६तेणा ^७समणो ^८सिया ।

अकामगं परिक्लमं को ते वारेऽ मरिहति ॥७॥

छाया—गत्वा तात पुनरागच्छेः न तेनाऽश्रमणस्याः ।

अकामगं पराक्रान्तं कस्त्वां वारयितुमर्हति ॥७॥

हम ही सब काम कर लेंगे । तुमने काम के भय से घर त्यागा है, ऐसा मत करो । घर चलो । एक वार तुम गृहकार्य से घबरा कर भाग आये हो, अब दुवारा चलो । अब हम ही सब कार्य कर लिया करेंगे । हमीं सब काम देख लेते हैं । हे पुत्र ! चलो घर चलें ।

आशय यह है हे पुत्र ! घर के कामकाज से मत घबराओ । तुम्हारे सभी कार्य हम ही कर दिया करेंगे । घर चल कर खातरी कर लो । भविष्य की बात पर विश्वास नहीं करना, अतः सब को घर ही चलना चाहिए । यहां कोई विशेष प्रयोजन दिखाई नहीं देता ॥६॥

भित्तुकुल करवुं नहीं पडे. अमे न् अथु न् काम करी लधशुं. कामना लयथी तारे घर छोडवानी न्इर नथी. घरना कामथी त्रासीने तुं साधु अनि गये छे, पथु अमे तने भातरी आपीअे छीअे के डवे तारे घरनुं कामकाज करवानी न्इर न् नहीं रडे. अमे अमारी जाते न् अथु काम करी लधशुं. भाटे डे पुत्र ! साधुने वेव उतारी नाथीने घर पाछे इर.

आ कथनने लावार्थ अे छे के-पुत्र घरना कामकाजथी तारे गलरावुं नहीं, कारषु के अमे तारुं अथुं कार्यं पतावी लधशुं. घर पाछे इरीने तुं सेनी भातरी करी डे. मन लविध्यनी वात पर विश्वास करतुं नथी, भाटे तारे घर न् पाछा इरवुं अेधअे. अहीं कोरि भास प्रयोजन देणातुं नथी. ॥६॥

अन्वयार्थः—(ताय) हे तात । प्रियपुत्र । (गंतु) गन्तुमेकवारं गत्वा (पुणो गच्छे) पुनरागच्छेः (तेण) तेन गृहगमनेन (ण असमणोसिया) न अश्रमणः स्यात् साधुत्वं न व्यपैद्यतीत्यर्थः । (अकामगं) अकामकं=कार्ये इच्छारहितम् (परिक्रमं) पराक्रमन्तं स्वामिलपितानुष्ठानं कुर्वाणम् (ते) त्वाम् (को) कः (वारे-उमरिहति) वारयितुमर्हति नो कोपीत्यर्थः ॥७॥

शब्दार्थ—‘ताय-तात’ हे प्रिय पुत्र । ‘गंतु-गन्तुम्’ एकवार घर जाकर ‘पुणो गच्छे-पुनरागच्छे’ फिर आ जाना ‘तेण-तेन’ जिससे ‘ण असमणो सिया-न अश्रमणः स्यात्’ तुं अश्रमण नहीं हो सकता अर्थात् इससे तेरा साधुपन चला नहीं जायगा ‘अकामगं-अकामकम्’ घर के कामकाज में रहित होकर ‘परिक्रमं-पराक्रान्तम्’ अपनी इच्छानुसार संयम का अनुष्ठान करते हुए ‘ते-त्वाम्’ तुमको ‘को-कः’ कौन ‘वारेउमरिहति-वारयितुमर्हति’ पीछे हटाने के लिये समर्थ हो सकता है अर्थात् कोई समर्थ नहीं है ॥७॥

अन्वयार्थ—हे पुत्र । एक वार घर आकर फिर पीछे चले आना ऐसा करने से साधुता चली नहीं जाएगी अगर तुम्हारी इच्छा कार्य करने की न हो या तुम्हें अपनी इच्छानुसार कोई काम करना हो तो कौन रोकेगा? अर्थात् कोई उसने रुकावट नहीं डालेगा ॥७॥

शब्दार्थ—‘ताय-तात’ हे तात । ‘गंतु-गन्तुम्’ एकवार घरे जाने ‘पुणोगच्छे-पुनरागच्छेः’ पाछो आवी जले ‘तेण-तेन’ जेनाथी ‘ण असमणो-न अश्रमणः स्यात्’ तुं अश्रमण थछ शकतो नथी, अर्थात् आनाथी तारु साधुपणुं जतुं नही रहे. ‘अकामगं-अकामकम्’ घरना कामकाजमां धिछारहित थछने परिक्रमं-पराक्रान्तम्’ पोतानी धिछानुसार संयमनुं अनुष्ठान करतां ‘ते-त्वाम्’ तमने “को-कः” कोणु ‘वारेउमरिहति-वारयितुमर्हति’ पाछा डटाववना भाटे समर्थ थछ शके छे ? अर्थात् कोछ पणु समर्थ नथी. ॥७॥

सूत्रार्थ—हे पुत्र । एक वार घरे आवीने तने न क्षवे तो पाछो आवथे जजे. जेवुं उरवाथी तारी साधुना नष्ट नही थछ जय. जे तारी काम करवानी धिछा न होय अथवा तारे तारी धिछानुसार कोछ काम करवुं होय तो तने कोणु रोक्वानुं छे ? जेटवे के तारी धिछानुसार काम करवामां जजे कोछ नउतर ३५ मनथुं नही. ॥७॥

टीका—‘ताय’ हे तात ! = हे प्रियपुत्र ! ‘शंतु’ गत्वैकवारम् । गृहमिति शेषः । ‘पुनो’ पुनः ‘गच्छे’ आगच्छेः ‘तेण’ तेनैकवारंगृहगमनेन । ‘णअसमणो सिया’ न अश्रमणः स्याः = न त्वमसाधुर्भविष्यसि, किमेकवारं गृहगमनेन कोऽप्यश्रमणो भवति । यदि गृहं नो रोचते तदा पुनरप्यागन्तव्यमिहैव । ‘अकामगं’ अकामकं = अनिच्छन्तं गृहकार्यम्, गृहकार्येच्छाविरहितं भवन्तम् । ‘परिकम्मं’ पराक्रान्तम् = स्वेच्छानुसारसंयमानुष्ठानं कुर्वन्तम् । अथवा—वृद्धावस्थायाम् । अकामगं’ अकामकं = मदनेच्छारहितं संयमानुष्ठानं प्रति पराक्रमन्तं ‘को ते’ कस्ते त्वाम् ‘वारोउमरिहति’ वारयितुं संयमानुष्ठानान्निषेधमुर्हति, तदाऽवसरप्राप्ते संयमानुष्ठानारूप्ये कर्मणि त्वां वारयितुं न प्रभविष्यति कोऽपि । ‘वार्धक्ये मुनिवृत्तीना’ मिति लोकोक्तेः । अधुना तु गृहमेव गन्तव्यम्, नायमवसरः संयमानुष्ठानस्य । सति समयेऽवाधितेन त्वयाऽवश्याऽनुष्ठेयः संयम इति भावः ॥७॥

टीकार्थ—हे प्रिय पुत्र । एक वार घर चल कर फिर लौट आना । एक वार घर चलने से तुम असाधु नहीं हो जाओगे । एक वार घर जाने से ही क्या कोई असाधु हो जाता है ? अगर घर में रहना रुचिकर न हो तो पुनः यहीं आ जाना । यदि तुम्हारी इच्छा गृहकार्य करने की न हो या अपनी इच्छा के अनुसार संयम का अनुष्ठान करना हो अथवा वृद्धावस्था में कामेच्छा से रहित और संयम का अनुष्ठान करते हुए तुम्हें कौन रोक सकता है ? संयमानुष्ठान के योग्य उस अवसर पर तुम्हें संयम साधन से कोई नहीं रोक सकेगा ? लोक में भी कहा जाता है कि वृद्धावस्था में मुनि वृत्ति अंगीकार करनी चाहिए । परन्तु इस समय तो

टीकार्थ—माता, पिता आदि स्वर्णनेत्र मुनिने आ प्रभाषे समज्जये छे—
‘हे प्रिय पुत्र तुं ! एक वार तो घेर पाछो इर पत्री तने ठीक लागे तो पाछो इरये. एक वार घेर आववाभां तुं असाधु नहीं भनी जय. शुं एक वार घेर आववाथी-साधुतानुं भंडन थाय छे भरुं ! जे तने घरभां रडेवानुं न गभे, तो तुं अहीं पाछो आवी जये. जे तुं घरकाम करवा न भागतो डोय अने धर्मनी आराधना करवा भागतो डोय, तो अमे तने तेम करतो रोकथुं नहीं. अथवा वृद्धावस्थाभां कामेच्छाने परित्याग करीने जे तुं संयमनी आराधना करीश, तो तने केणु रोकवानुं छे ? वृद्धावस्था ज संयमनी आराधना करवा भाटेने योग्य समय छे त्त्यारे तुं पुशीथी संयमनी आराधना करये. लोकेभां पणु अेवी ज मान्यता प्रयत्तिन छे के वृद्धावस्थाभां ज प्रवज्या अंगीकार करवी जेधअे संयम साधनाने आ अवसर नथी, भाटे अत्यारे तो तारे घेर ज आदया आवपुं जेधअे. ज्यारे अवसर आवे

प्रकरणद्वयसंहारनाह—सूत्रकारः—‘इच्छेवणं सुसेहंति’ इत्यादि ।

मूलम्—इच्छेवणं सुसेहंति कालुणीये समुट्टिया ।

विवद्धो नाइसंगेहि तओऽगारं पहावइ ॥९॥

छाया—इत्येव सुशिक्षयन्ति कारुण्यं समुपस्थिताः ।

विवद्धो ज्ञातिसंगेन ततोऽगारं प्रधावति ॥९॥

अन्वयार्थः—(णं) खलु (कालुणीये समुट्टिया) कारुण्ये समुपस्थिताः=कारुण्यमुत्पादयन्तः (इच्छेव) इत्येवं पूर्वोक्तरीत्या (सुसेहंति) सुशिक्षयन्ति स चापरिणतधर्मा, नवप्रजितः (नाइसंगेहि) ज्ञातिसंगैः (विवद्धो) विवद्धः=मातापितृपुत्रकलत्रादिमोहितः (तओ) ततस्तदनन्तरं (अगारं) अगारं गृहं (पहावइ) प्रधावति गच्छतीत्यर्थः ॥९॥

प्रकरण-का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं ‘इच्छेव णं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘णं-खलु’ निश्चय ‘कालुणीये समुट्टिया’-कारुण्ये समुपस्थिताः’ करुणाजनक बन्धुवर्ग के ‘इच्छेवं-इत्येवम्’ इस प्रकार के पूर्वोक्त रीति से ‘सुसेहंति-सुशिक्षयन्ति’ साधु को शिक्षा देते हैं अर्थात् समझाने पर ‘नाइसंगेहि-ज्ञातिसंगैः’ ज्ञातिसंग से ‘विवद्धो-विवद्धः’ बंधा हुआ अर्थात् मातापिता पुत्रकलत्रादि में मोहित होकर ‘तओ-ततः’ उस समय ‘अगारं-अगारम्’ घर की ओर ‘पहावइ-प्रधावति’ जाता है ॥९॥

अन्वयार्थ-करुणा से परिपूर्ण ज्ञानिजन इस प्रकार साधु को सिखलाते हैं । वह नवदीक्षित और अपरिणतधर्मा साधु ज्ञातिजनों के मोह में फँस कर घर चला जाता है ॥९॥

इये आ प्रकरणेनो उपसंहार इत्यादि सूत्रकार कहे छे—‘इच्छेवणं’ इत्यादि-शब्दार्थ—‘णं-खलु’ निश्चय ‘कालुणीये समुट्टिया-कारुण्ये समुपस्थिताः’ करुणाजनक बन्धु वर्गना इच्छेवं-इत्येवम्’ आ प्रकारना पूर्वोक्त रीतथी ‘सुसेहंति-सुशिक्षयन्ति’ साधुने शिक्षा दे छे ? अर्थात् समझववाथी ‘नाइसंगेहि-ज्ञातिसंगैः’ ज्ञातिसंगथी विवद्धो-विवद्धः’ बंधायेला अर्थात् माता, पिता, पुत्र, कलत्र, वगेरेमां मोहित थछने ‘तओ-ततः’ ते समये ‘अगारं-अगारम्’ धरनी तरइ ‘पहावइ-प्रधावति’ जय छे. ॥९॥

सूत्रार्थ—कुटुंबीओ अने सगां-संभंधीओ आगण वरुण्यो प्रमाणेना करुणाजनक वयने वडे ते नवदीक्षित साधुने संसारमां पाछे इरवा भाटे समझवे छे. तेने परिष्ठाये नवदीक्षित अने अपरिष्ठातधर्मा साधु ज्ञातिजनोंना

टीका—‘कालुणीय समुद्रिया’ कारुण्य समुपस्थिताः, हीनदीनवचनेन करुणया युक्ता मोहजालं प्रसार्य संप्रमप्रासादशिखरात् पातकाः बन्धुबान्धवाः। ‘इच्चेव’ इत्येवंरूपेण, पूर्वोक्तप्रकारेण ‘सुसेहति’ सुशिक्षयन्ति, सम्यग् रूपेण प्रार्थयन्ते। यद्यपि बान्धवकथितवचनजातस्य संसारे प्रवर्तकतया न सुशिक्षार्थं वं समञ्जति। अपि तु अनिष्टोत्पादकतया विपरीतमेव, तथापि इह शिक्षावदेन गृहस्याभिमत-शिक्षाया एव कथनात्। बान्धववचनैः शिक्षितो नवदीक्षितः साधुः तेषां बान्धवानां मोहपाशैर्वद्धः। ‘नाइसंगेहि’ ज्ञातिसंगैः=ज्ञातीनां संगेन ‘विवद्धो’ विवद्धः इह विवाधितः अल्पसत्त्वः गुरुकर्मा साधुः। ‘तथो’ ततस्तदनन्तरम्। ‘अगारं’ अगारं=पूर्वगृहमेव ‘पहावइ’ प्रधावति। यथा रज्जुवद्धः पशुः सरज्जुपुरुषेण यथाकामं नीयते, तथा बान्धवविलपितमोहपाशैर्वलादल्पसत्त्वः साधुर्गृहं नीयते।

टीकार्थ—करुणा से युक्त अर्थात् दीनता हीनता से परिपूर्ण वचनों का प्रयोग करके और मोह जाल फैला कर संघम रूपी महल के शिखर से नीचे गिराने वाले बन्धु बान्धव साधु को पूर्वोक्त प्रकार से सिखलाते हैं-प्रार्थना करते हैं। यद्यपि बन्धु बान्धवों के वे वचन संसार में प्रवृत्ति कराने वाले हैं, अनिष्ट कारक होने से विपरीत हैं, अतएव उन्हें सुशिक्षा नहीं कहा जा सकता, तथापि यहां ‘शिक्षा’ पद से गृहाभिमत शिक्षा का ही आशय समझना चाहिए। अपने बान्धवों के वचनों से शिक्षित नवदीक्षित साधु मोहपाश में बंध जाता है। ज्ञातिजनों के मोह में फँसा हुआ अल्प सत्त्व वाला और भारी कर्मों वाला साधु तत्पश्चात् घर चल देता है। जैसे

मोहमां इसाधने दीक्षापर्यायनो त्याग करीने पुनः गृहस्थावस्थानो स्वीकार करी वे छे. ॥८॥

टीकार्थ—करुणाजनक अटके के दीनता हीनताथी परिपूर्ण वचनोना प्रयोग करीने अने मोहलण इत्यादीने संघमरूपी महलने शिखरथी साधुने नीचे पछाडनारा सगां-स्नेहीओ साधुने पूर्वोक्त प्रकार समजवे छे, अने साधुपर्यायनो त्याग करवानी विनति करे छे. जे के सगां-स्नेहीओनां आं वचनो संसारमां प्रवृत्ति करवनारां होवाने कारणे अने तेनुं अनिष्ट करनारां होवाने कारणे विपरीत शिक्षामणु उप होवाने कारणे ते वचनोने सुशिक्षा कही शक्य नही, छतां पणु अही ‘शिक्षा’ पदने गृहाभिमत शिक्षातुं न-वेर पाछां करवानी ओधनुं न-वाचक समजवुं जेधअ. तेमनां आ प्रकारनां वचनोथी नवदीक्षित, अल्पसत्त्व साधु मोहपाशमां न-उठथं नय छे अने प्रमन्यानो त्याग करीने वेर पाछां करी नय छे. जेवी रीते होरडा

मूलम्—जं किं च अणगं तात तंपि सव्वं समीकृतम् ।

हिरण्यं व्यवहाराइ तेपि दाहासु ते वयं ॥८॥

छाया—यत्किञ्चिच्च ऋणं तात ! तत्सर्वं हि समीकृतम् ।

हिरण्यं व्यवहारादि तदास्यामो वयं वसु ॥८॥

अन्वयार्थ—(तात) हे तात=हे कुटुम्बरक्षरपुत्र (जं किञ्चि) यत् किञ्चित् (अणगं) ऋणं (तं वि सव्वं) तदपि सर्वम्=अस्माभिर्विभज्य (समीकृतं) समीकृतम्=समभागेन व्यवस्थापितम् (व्यवहाराइ) व्यवहारादिः (हिरण्यं) हिरण्यसुवर्णादिकं (तंपि) तदपि (ते) तुभ्यम् (वयं) वयम् (दाहासु) दास्यामः=त्वदीयव्यवहारोपयोगिसुवर्णादिकं दास्याम इति भावः ॥८॥

घर पर ही चलो । संयम साधना का यह अवसर नहीं है । जब अवसर आवेतो बिना किसी बाधा के तुम संयम का अवश्य अनुष्ठान करना ॥७॥

शब्दार्थ—‘तात-तात’ हे पुत्र ! ‘जं किञ्चि अणगं-यत् किञ्चित् ऋणम्’ जो कुछ ऋण था ‘तं वि सव्वं-तदपि सर्वम्’ वह भी सब ‘समीकृतं-समीकृतम्’ हमने विभाग कर बराबर कर दिया है ‘व्यवहाराइ-व्यवहारादिः’ व्यवहार के योग्य जो ‘हिरण्यं-हिरण्यम्’ सुवर्णादिक है ‘तं पि-तदपि’ वह भी ‘ते-तुभ्यम्’ तुझको : ‘वयं-वयम्’ हम लोग ‘दाहासु-दास्यामः’ देंगे अतः तुमको घर ही चलना उचित है ॥८॥

अन्वयार्थ—हे पुत्र ! हे कुटुम्ब के रक्षक ! जो ऋण चढाथा, उस सब को हम लोगों ने बांट कर बराबर कर लिया है । व्यवहार के लिए तुम्हें जो हिरण्य (चांदी) सुवर्ण आदि चाहिए वह हम तुम्हें देंगे ॥८॥

तारे केठुं पशु प्रकारना अवरोध विना तुं अवश्य संयमनी आसाधना करये. ॥गाथा ७॥

शब्दार्थ—‘तात-तात’ हे पुत्र ! ‘जं किञ्चिअणगं-यत् किञ्चित्ऋणम्’ जे कंठक ऋणु इतुं ‘तं वि सव्वं-तदपि सर्वम्’ ते पशु अंधुं ‘समीकृतं-समीकृतम्’ अमे विभाग करीने बराबर करी दीधुं छे ‘व्यवहाराइ-व्यवहारादिः’ व्यवहारना योग्य जे हिरण्यं-हिरण्यम् सुवर्णादिक छे. ‘तंपि-तदपि’ ते पशु ‘ते-तुभ्यम्’ तने ‘वयं-वयम्’ अमे दीडे ‘दाहासु-दास्यामः’ आपीशुं जेथी तभारे घेर आववुं ज योग्य छे, ॥८॥

सूत्रार्थ—हे पुत्र ! हे कुटुम्बना आधार ! तारे भाथे जे ऋण (देवुं) वधी गथुं इतुं, ते अमे सौ कुटुम्बीओअे लागे पडतुं युक्वी दीधु छे तारे व्यवहार असाधना माटे तारे जे सुवर्ण, चांदी आदिनी जर डाय ते अमे तने आपशुं ॥गाथा ८॥

टीका—‘तात’ हे पुत्र ! हे कुटुम्बरक्षकपुत्र ! जं किंच अणगं’ यद् किंचित् ऋणादिकमासीत् । ‘तं पि सच्च’ तत्सर्वमपि ‘समीकृतं’ समीकृतम् अस्माभिरेव समं विभज्य ऋणं दत्तम्, नास्ति ते ऋणभारः । यदि कदाचित् ऋणभाराद्धीत इहागतोऽसि, तदा तद्भयं त्यज । अस्माभिरेव तत्सर्वं समीकृतम् । ‘व्यवहाराइ’ व्यवहारयोग्यं व्यापारादिप्रयोजनीभूतं यदपि विद्यते । ‘हिरणं’ हिरण्यं सुवर्णादि धनं गृहेऽवशेषितम् । ‘तं त्रि’ तदपि ‘ते’ तुभ्यम् ‘वयं’ वयम् ‘दाहासु’ दास्यामः । हे पुत्र ! तत्रोपरि यद् ऋणमासीत् तदस्माभिरेव विभज्य स्र स्वशिरसि न्यस्तम् । अथ च गृहे यत् व्यवहारयोग्यं स्वर्णादिरूपं धनं विद्यते, तदपि तुभ्यं दास्यामि, अतस्त्वयाऽवश्यमेव गन्तव्यं गृहम् । यद्गृहपर्यक्तगृहः, तत् दूरं गतं तदर्थं शोको न करणीयः । अतः परं गृहसेवा व्यापारे नास्ति अत्राश्रितस्य ते बाधाव्याधिरिति भावः ॥८॥

टीकार्थ—हे कुटुम्ब के रक्षक पुत्र ! तुम्हारे ऊपर जो भी ऋण आदि था वह हमने घरावर कर दिया है—बँटवारा करके चुका दिया है । अब तुम्हारे ऊपर ऋण का भार नहीं रहा है । ऋण के भय से भयभीत हो कर यहां आए हो तो उस भय को दूर कर दो । वह ऋण तो हमने ही उतार दिया है । व्यवहार अर्थात् व्यापार आदि के योग्य जो हिरण्य चांदी स्वर्ण आदि घर में है, वह भी हम तुम्हें देंगे ।

अभिप्राय यह है—हे पुत्र ! तुम्हारे ऊपर जो ऋण चढ़ा था, उसका बँटवारा करके हम लोगों ने अपने अपने साथे ले लिया है । इसके अतिरिक्त घर में व्यवहार योग्य जो भी सोना चांदी आदि है, वह भी तुम्हें देंगे । अतएव तुम अबश्य घर चलो । जिस डरसे तुमने घर छोड़ा है, वह दूर होगया है । उसके लिए चिन्ता मत करो । इसके पश्चात् घर पर रहने में तुम्हारे लिए कोई विघ्नबाधा नहीं है ॥८॥

टीकार्थ—हे कुटुम्बना रक्षक पुत्र ! तारे माथे ऋणुने ने जोले डतो, ते अमे करपाई-करा दीधे छे. कुटुम्बीओअे अ'दरोअ'दर वडे'यणी करीने ते ऋण चुकवी दीधु छे. डवे माथे ऋणुने लार रह्यो नथी ने ऋणुना लयथी ते' साधुलवन अ'गीकार क्यु' डोय, तो ते लय डवे दूर थई गये छे वणी व्यवहार (वेपार) आदिने माटे तारे ने सुवर्ण, चांदी, धन आदिनी बर डोय, ते अमे तने घरमांथी आपथु'

आ कथननुं तात्पर्यं अे छे के ऋणुना लयथी ने ते' घर छोड्यु' डोय, तो डवे ते लय दूर थई गये छे. वणी वेपार आदिने माटे बर डरी धन अमे तने आपथु', अेटके तने कौछ पणु प्रकारनी व्यवहारिके मुशकेली पणु नही' पडे. डवे तमारे घर पाछा करयामां शी मुशकेली छे ? माटे छोडो आ साधुपर्याय अने इरी घर आया आये ॥गाथा ८॥

मोहपाशरूपपातकाः बान्धवाः पूर्वोक्तरीत्या साधुं तथासुशिक्षयन्ति, यथा तेषां संगेन वद्ध इव विभ्रान्तः गुरुकर्मा साधुः मोक्षदायिनीमपि प्रव्रज्यां परित्यज्य गृहपाशे एवाऽनुबन्धात्प्रात्मानम् । इति भावः ॥९॥

बूलम्—जहा रुक्खं वणे जायं मालुया पडिवंधई ।

एवं णं पडिवंधन्ति णातओ असमाहिणा ॥१०॥

छाया—यथा वृक्षं वने जातं मालुका प्रतिबन्धाति ।

एवं ते प्रतिबन्धन्ति ज्ञातयो असमाधिना ॥१०॥

रस्सी से बंधे पशु को रस्सी पकड़ने वाला पुरुष इच्छानुसार छे जाता है, उसी प्रकार बन्धुबान्धवों के बिलापरूपी मोहपाश में आवद्ध सत्वहीन साधु घर छे जाया जाता है ।

आशय यह है कि मोह के रूप में पटकने वाले बान्धवजन पूर्वोक्त प्रकार से साधु को इस प्रकार लीख देते हैं जिससे उनके संग से वद्ध जैसा भ्रान्त गुरुकर्मा साधु मोक्षदायिनी दीक्षा को भी त्याग कर गृह के बन्धन में बंध जाता है ॥९॥

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘वणे जायं-वने जातम्’ वन में उत्पन्न हुवा ‘रुक्खं-वृक्षम्’ वृक्ष को ‘मालुया-मालुका’ लता-बेल ‘पडिवंधई-प्रतिबन्धाति’ वेष्टित हो जाती है ‘णं-खलु’ निश्चय ‘एवं-एवम्’ इसी प्रकार ‘णातयो ज्ञानयः’ ज्ञातिवाले अर्थात् कुटुंबिजन ‘असमाहिणा-असमाधिना’ अल्पसत्त्ववाले उस साधु को ‘पडिवंधन्ति-प्रतिबन्धन्ति’ बांध लेते हैं ॥१०॥

बड़े भाँधेला पशुने होरहुं पकड़नार भाणुस पोतानी इच्छानुसार होरी लय छे, ओर प्रमाणे सागां-स्नेहीओना विदाय इप मोडपाशयी जकडायेला सत्तडीन साधुने, तेओ घेर लछे जवामां सङ्ग थाय छे.

आ कथननुं तात्पर्यं ओ छे के मोडइय इवामां उडसेलनारा बन्धुजने ते नवदीक्षित साधुने ओवी रीते सञ्जवे छे के ते भ्रान्त, गुरुकर्मा साधुने मोक्षदायिनी प्रव्रज्याने पणु त्याग करीने गृहना बन्धनमां अंधाई लय छे ॥९॥

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसी रीते ‘वणे जायं-वने जातम्’ वनमां उत्पन्न थयेला ‘रुक्खं-वृक्षम्’ अउने ‘मालुया-मालुका’ लता-बेल ‘पडिवंधई-प्रतिबन्धाति’ वीटणाई लय छे ‘णं-खलु’ निश्चय ‘एवं-एवम्’ आ प्रमाणे ‘णातयो-ज्ञानयः’ ज्ञातिवाला अर्थात् कुटुंबिजन ‘असमाहिणा-असमाधिना’ अल्पसत्त्ववाला ते साधुने ‘पडिवंधन्ति-प्रतिबन्धन्ति’ भाँधी ले छे. ॥१०॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा (वणे जायं) वने जातं (रुक्खं) वृक्षम् (मालुया) मालुकालता (पडिवंथइ) प्रतिवध्नाति—परिवेष्टयति (णं) खलु (एवं) एवमनेनैव प्रकारेण (णातयो) ज्ञातयो=मातापितृस्वजनाः (असमाहिणा) असमाधिना (पडिवंधंति) प्रतिवध्न्ति, येनास्यासमाधिरुत्पद्यते इति ॥१०॥

टीका—‘जहा’ यथा- येन प्रकारेण ‘वणे जायं’ वने जातम्=वने समुत्पन्नं वने वर्द्धितं पुष्पफलान्वितम् ‘रुक्खं’ वृक्षम्, ‘मालुया’ मालुकामाला, लता इति यावत् ‘पडिवंथइ’ प्रतिवध्नाति, यथा वने समुत्पन्ना लता वने समुत्पन्नं स्वसमीपवर्तिनं वृक्षादिकं परिवेष्टयति ‘णं’ खलु ‘एवं’ एवमेव ‘णातयो’ ज्ञातयः=परिवारिकाः कुटुम्बकदम्बकानि । ‘असमाहिणा’ असमाधिना तं नवदीक्षितं साधुम्, यद्वा-अल्पसत्त्वमसमाराधितचित्तं गुरुकर्माणं साधुम् । ‘पडिवंधंति’ प्रतिवध्न्ति, तथा ते व्यवस्यन्ति यथाऽस्याऽसमाधिरुत्पद्येत । असमाहितः स प्रव्रज्यां परित्यज्य-गृहं गच्छति ।

अन्वयार्थ—जैसे वन में उत्पन्न वृक्ष को मालुका-लता घेर लेती है इसी प्रकार माता पिता स्वजन आदि उस साधु को ऐसा घेर लेते हैं जिससे उसे असमाधि उत्पन्न होती है ॥१०॥

टीकार्थ—जैसे वन में उत्पन्न, वन में वृद्धि को प्राप्त तथा पुष्पों और फलों से सम्पन्न वृक्ष को समीपवर्ती मालुका लता परिवेष्टित कर लेती है, उसी प्रकार कुटुम्बीजन असमाधि से उस नवदीक्षित साधु को अथवा सत्त्वहीन, असमाराधित चित्तवाले एवं भारी कर्मों वाले साधु को घेर लेते हैं । वे ऐसा करते हैं जिससे उसे असमाधि उत्पन्न हो । समाधि से रहित होकर वह साधु दीक्षा त्याग कर घर चला जाता है ।

सूत्रार्थ—जेवी रीते वनमां उत्पन्न थतां वृक्षने मालुका लता वीटणां वणे छे, जेज प्रभाणे माता, पिता, स्वजने आदि ते नवदीक्षित साधुने जेवां ते घेरी दे छे तेमने कारणे ते साधुना चित्तमा असमाधिसाव उत्पन्न थाय छे । १०

टीकार्थ—जेवी रीते वनमां ज उगता अने वनमां ज वृद्धि पावतां, पुष्पे अने फलोधी युक्त वृक्षने समीपवर्ती मालुका लता वीटणां जय छे, जेज प्रभाणे साधुना कूटुपीजे असमाधिसावथी-मोहने वशवर्ती थयने ते साधुने घेरी दे छे अथवा तेजे सत्त्वहीन, गुरुकर्मा, अने असमाराधित चित्तवाणा ते साधुने घेरी दे छे तेजे जेवां वचने जेदे छे ते जे वचनेने कारणे ते साधुने असमाधिसाव उत्पन्न थाय छे अने तेनु चित्त उभाडोण थय जय छे, तेथ ते दीक्षाने त्याग करीने करी गृहस्थावस्थाने स्वीकार करी दे छे.

अमित्ररूपा अपि कुटुम्बिनः साधुं परिवेष्ट्य कथयन्ति हे तात । यादृश-
स्थाने द्वयोरावयो न गमनं तत्रैकाकिना गमनेन किम् आर्वा मिलित्वा एकत्रैव
स्थास्यावः कदाचिद्दुर्गतिं वा गच्छाव । तथा चोक्तम्—

“अमित्तो मित्तवेसेणं कंठे घेचुण रोयइ ।

मा मित्ता सोग्गइं जाहि दो वि गच्छामु दुग्गइं ॥१॥

छाया—अमित्रं मित्रवेषेण कण्ठे गृहीत्वा रोदिति ।

मा मित्र सुगतिं याहि द्वावपि गच्छावो दुर्गतिम् ॥१॥ इति ॥१०॥

मूलम्—विवद्धो नाइंसंगेहिं हत्थी वावी नवग्गहे ।

पिट्ठुओ परिसर्पन्ति सुयगोव्व अदूरण ॥११॥

छाया—विवद्धो ज्ञातिसंगैर्हस्ती वापि नवग्रहे ।

पृष्ठतः परिसर्पन्ति सूतगौरिव अदूरगा ॥११॥

अमित्र रूप वे कुटुम्बीजन साधु को घेरकर कहते हैं हे पुत्र ।
जिस जगह हम दोनों (हम सब) नहीं पहुँच सकते वहाँ तुम्हारे अकेले
जाने से क्या लाभ । हम तुम मिलकर एक ही जगह रहे, भले ही दुर्गति
में जाएँ परन्तु साथ रहे । कहा भी है—‘अमित्तो मित्तवेसेणं’ इत्यादि ।

वास्तव में जो मित्र नहीं है, वह मित्र होने का ढोंग करके और
गले से लगाकर रोता है । कहता है हे मित्र ! तुम अकेले सुगति में
मत जाओ । हम दोनों साथ साथ दुर्गति में ही चलेगे ॥१०॥

अमित्ररूप ते कुटुम्बीजनो ते साधुने घेरी लधने तेने अेषुं कडे छे के
‘आपणे पधां अेक साथे न्यां पडोंथी न शकीअे, त्यां तमाइ अेकला शा
साटे जवुं जेअे ! दुर्गति के सद्गति, जे गति भगवी डोय ते भणे,
पणु आपणे अेकमीजनो साथ छेउये जेअे नही । तमे सद्गतिमां जेअे
अने अमे दुर्गतिमां जेअे, अेषुं शा माटे करवुं जेअे ! कहुं पणु छे के—

‘अमित्तो मित्तवेसेणं’ इत्यादि—

जेअे साधुना साथे मित्रो नथी तेअे तेना मित्र डोवानो ढोंग करीने
तेने लेरी पडीने विलाप करवा लागी जय छे अने तेने कडे छे के—‘हे मित्र !
तुं अेकलो सुगतिमां जवानो विचार न कर आपणे पधां दुर्गतिमां साथे
साथे न याव्या जेअेथुं’ ॥गाथा १०॥

अन्वयार्थ—(नाइसंगेहि) ज्ञातिसंगैः—मातापितृसम्बन्धैः (विवद्धो) विवद्धः (पिट्टओ) पृष्ठतः (परिसर्पन्ति) परिसर्पन्ति साधोरनुकूलमाचरन्ति स्वजनाः (अवि) अपि (नवग्रहे) नवग्रहे (हत्थी व) हस्ती इव (सुयगोव्वअदूरए) सूतिगौरिवा दूरगा यथा नवप्रसूता गौः स्वक्तससमीपे एव तिष्ठति तथैवैतस्य परिवारा एतस्य समीपे एव तिष्ठन्तीति भावः ॥११॥

टीका—‘नाइसंगेहि’ ज्ञातिसंगैः, मातापितृ कलत्र मित्रादिस्वजनवर्गैः। ‘विवद्धो’

शब्दार्थ—‘नाह संगेहि-ज्ञातिसंगैः’ माता पिता आदि स्वजनवर्ग के संबंध द्वारा ‘विवद्धो-विवद्धः’ बंधे हुए साधु के ‘पिट्टओ पृष्ठतः’ पीछे पीछे ‘परिसर्पन्ति-परिसर्पन्ति’ उनके स्वजनवर्ग चलते हैं ‘अवि-अपि’ और ‘नवग्रहे-नवग्रहे’ नवीन पकड़े हुए ‘हत्थीव-हस्ती इव’ हाथी के समान उसके अनुकूल आचरण करते हैं तथा ‘सुयगोव्व अदूरए-सूत गौरिवादूरगा’ नई ब्याई हुई गाय जैसे अपने बछड़े के पास ही रहती है उसी प्रकार उनका परिवारवर्ग उसके पास ही रहते हैं ॥११॥

अन्वयार्थ—मातापिता आदि के संबंधो से बंधे हुए साधु के पीछे पीछे स्वजन चलते हैं और नवीन पकड़े हुए हाथी के समान उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं जैसे नवीन ब्याई हुई गाय अपने बछड़े के समीप ही रहती है उसी प्रकार वे भी उसी के पास रहते हैं ॥११॥

टीकार्थ—मातापिता कलत्र मित्र आदि स्वजनों के सम्बन्ध से

शब्दार्थ—‘नाइसंगेहि-ज्ञातिसंगैः’ माता-पिता वगैरे स्वजनवर्गना संबंध द्वारा विवद्धो विवद्धः’ अर्थात् साधुना पिट्टओ-पृष्ठतः’ पाछण पाछण ‘परिसर्पन्ति-परिसर्पन्ति’ तेमनो स्वजनवर्ग’ आदि छे ‘अवि-अपि’ अने ‘नव-ग्रहे-नवग्रहे’ नवा पकडयेल ‘हत्थीव-हस्ती इव’ हाथीनी जेम तेमने अनु-कूल आचरण करे छे तथा ‘सुयगोव्व अदूरए-सूतगौरिवादूरगा’ नवी वीयायेल गाय जेम पोताना वाछरडानी पासे ज रडे छे तेज प्रकारे तेमनो परिवार वर्ग तेनी पासे ज रडे छे ॥११॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते नवी बियायेली गाय पोताना वाछरडानी समीपमां ज रडे छे, जेज प्रभावे माता-पिता आदिना संबंधथी अर्थात् साधुनी पाछण पाछण तेना संसारी स्वजनो आदि छे, ने नवा पकडी लावेला हाथीनी साथे जेवो व्यवहार करवामां आवे छे, जेवो तेने अनुकूल व्यवहार तेनी साथे करे छे ॥११॥

टीकार्थ—माता-पिता, पत्नी, मित्र आदि स्वजनोना संबंधथी अर्थात्

विवद्धः साधुस्त्वपत्नो भवति यस्य 'पिट्टप्रो' पृष्ठतः पश्चात् 'परिसर्पन्ति' परिसर्पन्ति चलन्ति बान्धवाः, 'नवग्रहे हस्तीव' नवग्रहः हस्तीव, नवीनगृहीतो हस्तीव विवद्धो भवति, यथा ग्रहणकर्तारः पश्चात् तमनुवर्तमानाः भवंति चलन्ति । तथाऽस्यापि साधोस्ते अनुकूलतामेव चरन्ति, तेषां पश्चात्प्रचलन्ति, तथा 'सुयगोव्व अदुरए' सूतागौरिव अदुरगा, यथा नवप्रसूता गौः स्ववत्सस्य पार्श्वे एव तिष्ठति, तं परित्यज्य न कुत्रापि गच्छति तथा नवजातसाधोः परिवाराः बान्धवाद्यः साधुं परित्यज्य न कुत्रापि गच्छन्ति, साधोः सामीप्यमेवालुतिष्ठन्ति । एवं स्वजनाऽऽहितमोहमापन्नः साधुः प्रव्रज्यां परित्यज्य गृहं विशति, तत्राऽपारमोहजालपरिवृतः परिवार परिवेष्टित एव तिष्ठतीति भावार्थः ॥११॥

मूलम्—एष संगो मणुस्सोणं पायाँला इव अताँरिमा ।

कीवाँ जँत्थ य किँस्संति नाँइसंगोहिँ मुँच्छिया ॥१२॥

बँधे हुए साधु के पीछे पीछे उसके बान्धव चलते हैं । जैसे नवीन हाथी को पकड़ने वाले उसी के अनुकूल वर्त्ताव करते हैं, उसी प्रकार वे भी उसी के अनुसार चलते हैं । जैसे नवीन व्याई हुई गाय अपने बछड़े के पास ही रहती है, उसे छोड़ कर अन्यत्र नहीं जाती, उसी प्रकार उस साधु के बान्धव आदि परिजन उसके पास ही रहते हैं । उसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते ।

आशय यह है कि इस प्रकार स्वजनों के सम्पर्क से मोह को प्राप्त वह साधु प्रव्रज्या का परित्याग करके घर चला जाता है । वहाँ अपार मोहजाल में फँसकर और परिवार से विरकर रहता है ॥११॥

साधुनी पाछण पाछण तेना संसारी स्वजनेना आले छे—गृहवासनेना त्याग करवा छतां तेओ ते साधुनेना साथ छे उना नथी जेवी रीते ज'अलमांथी डाथीने पकडी दावनार माणुसे डाथीने अनुकूण वर्ताव करीने डाथीने पोताने वश करी दे छे, जेअ प्रमाणे संसारी स्वजनेना पणु ते साधुने अनुकूण थछ पडे जेवे वर्ताव राणीने तेने वश करी दे छे. जेम ताणु विवायेसी गाय पोताना पाछडानी पासे ज' रहे छे. तेने छोडीने णीजे जती नथी, जेअ प्रमाणे ते साधुना स्वजनेना तेनी पासे ज' रहे छे—तेने पोतानी नजरथी इर थवा देता नथी. आ प्रकारे स्वजनेना संपर्क आलु रहेवाथी ते नवदीक्षित, अल्पसत्त्व साधु मोडने वश धरने साधु प्रव्रज्याने त्याग करीने घेर आलेओ जय छे. त्यां ते अपार मोहजालमां इसाधु जधने संसारमां अटवाया करे छे ॥११॥

छाया—एते संग्ता मनुष्याणां पाताला इवाऽतार्याः ।

ह्रीवा यत्र क्लिश्यन्ति ज्ञाति सगैश्चमूर्च्छिताः ॥१२॥

अन्वयार्थः—(एए) एते पूर्वोक्ताः (संगा) सङ्गाः=मातृपितृस्वजनसंबन्धाः (मणुस्माणं) मनुष्याणाम् (पायाला इव) पाताला इव=समुद्रवत् (अतारिमा) अतार्याः दुस्तराः (जत्थ) यत्र येषु संगेषु (नाहसंगेहिं) ज्ञातिसंगैः (मुच्छिया) मूर्च्छिता=गृद्धिभावमुपागताः (क्रीवा) क्लीवाः कातरा असमर्थाः (किस्संति) क्लिश्यन्ति क्लेशमनुभवन्ति संसारान्त्वर्तितानो भवन्तीति ॥१२॥

टीका—‘एए संग्ता’ एते पूर्वोक्ताः संग्ताः सज्जन्ते इति संग्ताः पितृमातृ-प्रभृतीनां मोहपाशपातकाः तात्कालिकाऽनुकूलवेदनीयाः संबन्धाः, नवीनकर्मा-

शब्दार्थ—‘एए-एते’ यह पूर्वोक्त ‘संगा-सङ्गाः’ मातापिता स्वजन आदि का संबन्ध ‘मणुस्माणं-मनुष्याणाम्’ मनुष्यों के लिए ‘पायाला-इव-पाताला इव’ समुद्र के समान ‘अतारिमा-अतार्याः’ दुस्तर हैं ‘जत्थ-यत्र’ जिस संग में ‘नाहसंगेहिं-ज्ञातिसंगैः’ ज्ञातिसंसर्ग में ‘मुच्छिया-मूर्च्छिताः’ आसक्त हुए ‘क्रीवा-क्लीवाः’ असमर्थ पुरुष किस्संति-क्लिश्यन्ति’ दुःखित होते हैं ॥१२॥

अन्वयार्थ—ये पूर्वोक्त संग अर्थात् मातापिता आदि स्वजनों के सम्बन्ध मनुष्यों के लिए समुद्र के समान दुस्तर हैं जिनमें स्वजन संसर्ग से मूर्च्छित हुए कायरजन क्लेश का अनुभव करते हैं या संसार में परिभ्रमण करते हैं ॥१२॥

टीकार्थ—ये पूर्वोक्त संग अर्थात् माता पिता आदि, स्वजनों के सम्बन्ध

शब्दार्थ—‘एए-एते’ आ पूर्वोक्त ‘संगा-सङ्गाः’ माता-पिता स्वजन वगैरेना संबन्ध ‘मणुस्माणं-मनुष्याणाम्’ मनुष्योंना भाटे ‘पायाला इव-पाताला इव’ समुद्रना समान ‘अतारिमा-अतार्या’ दुस्तर छे. ‘जत्थ-यत्र’ जे संगमां ‘नाह संगेहिं-ज्ञातिसंगैः’ ज्ञातिसंसर्गमां ‘मुच्छिया-मूर्च्छिता’ आसक्त थयेव ‘क्रीवा-क्लीवाः’ असमर्थ पुरुष ‘किस्संति क्लिश्यन्ति’ दुःखी थाय छे. ॥१२॥

सूत्रार्थ—माता-पिता आदि स्वजनोना संबन्धय पूर्वोक्तसंग भाष्यसोने भाटे समुद्रना समान दुस्तर छे स्वजनोना मोहमां आसक्त थयेवा मूर्च्छाभावने कारणे तेमने असर्ग नडी छोडी शकनार-कायर भाष्यसो आ संसारमां परिभ्रमण कर्था व करे छे अने वन्म, वरा अने भरणनां दुःखोने अनुभव कर्था व करे छे ॥१२॥

टीकार्थ—आ पड़ेवां कड़ेव माता-पिता वगैरे स्वजन संबन्धीमोना मोह-

पादानस्वरूपाः । 'मनुष्याणां' मनुष्याणाम् 'पाताला' पातालाः समुद्राः व=इव
 'अज्ञारिमा' अतार्याः अतीवदुस्तराः, यथाऽल्पसत्त्वानां समुद्रो न लंघनीयः भवति,
 तथाऽल्पसत्त्वानां मातृपितृस्वजनादीनां पारस्परिकाः सम्बन्धाः अनुल्लंघनीयाः
 भवन्ति । 'जत्थ' यत्र यस्मिन् संगे 'क्लीवा' क्लीवा असमर्थाः कातराः पुरुषाः
 'किम्सन्ति' क्लिश्यन्ति=क्लेशमनुभवन्ति विविधभेदभिन्नसंसारचक्रे एवाऽऽचि-
 शन्ति । कथं भूतास्ते पुरुषाः-ये संसारमेव विशन्ति तत्राह-'नाइसंगेहि मुच्छिया'
 ज्ञातिसंगैः पुत्रकलत्रादिसंबन्धैः मूर्च्छिता आसक्ताः सन्तः । स्वजनसंसर्ग-
 स्नेहो मनुष्याणामतिदुस्तरः समुद्र इव । अस्मिन् स्नेहे संसक्तोऽसमर्थः पुरुषार्थ-
 चतुर्थपरमपुरुषः मतिपुरुषोऽतीव क्लिश्यतीति महतां विमर्शः ॥१२॥

मूलम्—तं च भिक्षूँ परिज्ञाय सर्वे संगी महास्रवा ।

जीवीयं नावकांखिजा सोच्चा धर्ममनुत्तरं ॥१३॥

छाया--तं च भिक्षुः परिज्ञाय सर्वे संगी महास्रवाः ।

जीवितं नाऽवकांक्षेत श्रुत्वा धर्ममनुत्तरम् ॥१३॥

मनुष्यों के लिये तात्कालिक अनुकूल वेदनीय है, न कि परिणाम के लिये,
 परिणाममें तो ये सम्बन्ध अल्प जीवों के लिये समुद्र के जैसे दुस्तर हैं जिनमें
 स्वजन संसर्ग से प्रेमवशात् आसक्त होकर कायरजन नाना प्रकार के
 क्लेश का अनुभव करते हैं या संसार चक्र में परिभ्रमण करते हैं ॥१२॥

शब्दार्थ --'भिक्षूँ-भिक्षुः' साधु 'तं च-तं च' उस ज्ञाति सम्बन्ध
 को 'परिज्ञाय-परिज्ञाय' ज्ञपरिज्ञा से अनर्थकारक जानकर प्रत्याख्यान-
 परिज्ञासे छोड़ देवे क्योंकि 'सर्वे संगी-सर्वे संगीः' सभी सम्बन्ध

यास इपसंभंघ समुदनी माइक अति दुस्तर होय छे. जेम अल्प पराकभी समुद्रने
 पार करी शकतो नथी तेज रीते अल्प पराकभवाणा पुइधने माता-पिता विगेरे
 स्वजनादीओने संभंघ छोडवे ते घणु। ज मुक्केली लर्यो छे के जे संभंघमां
 कायर पुइधे दु.भ लोगव्या ज करे छे. ते कायर पुइधे केवा छे य छे ? ते माटे
 कडे छे के-तेओ पुत्रकलत्रादि सभ-धमां घणु। ज आसक्त थधने तेमां ज
 रन्यापन्या होवाथी परम पुइधार्थइप मोक्ष मेणववा प्रयत्न करी शकता नथी.
 अने संसारइपी समुद्रमां ज अनलु धर्या करे छे. ॥१२॥

सूत्रकार साधुने उपदेश आपतां आ प्रमाणे विशेष कथन करे छे—

शब्दार्थ—'भिक्षूँ-भिक्षुः' साधु 'तं च-तं च' ते ज्ञाति संभंधने 'परि-
 ज्ञाय-परिज्ञाय' ज्ञपरिज्ञाथी अनर्थकारक जानीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी छोडी
 दे केभके 'सर्वे संगी-सर्वे संगीः' भंधा ज संभंध 'महास्रवा-महास्रवा.' महान

अन्वयार्थः--(भिक्षु) भिक्षुः साधुः (तं च) तं च ज्ञातिसंबन्धं (परिज्ञाय) परिज्ञाय ज्ञात्वा त्यजेत् (सर्वे संगी) सर्वेपि संगीः संबन्धाः (महासवा) महास्रवा कर्मणामास्रवद्वाररूपा भवन्ति अतः (अणुत्तरं) अनुत्तरं सर्वत उत्तमं (धम्मं) धर्मम-हिंसादिलक्षणं (सोच्चा) श्रुत्वा (जीवियं) जीवितम्=असंयमजीवनम् (नाभिकं-खेज्जा) नाभिकांक्षेत् जीवनेच्छां न कुर्यादिति ॥१३॥

टीका--'भिक्षु' भिक्षुः साधुः 'तं च' तं च तादृशं परिजनसंबन्धम् । 'परिज्ञाय' परिज्ञाय=ज्ञपरिज्ञया अनर्थस्वरूपं परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया त्यजेत् । यतः--'सर्वे संगी' सर्वे एव संगी आसक्तयः 'महासवा' महास्रवाः महतां कर्म-णाम् आस्रवाः द्वारभूता, उत्पादका भवन्ति कर्मणाम्, इति विमृश्याऽनुकूलस्योप-

'महासवा-महाश्रवाः' महान् कर्म के आस्रवद्वार होते हैं अतः 'अणुत्तरं--अनुत्तरम्' सर्वसे उत्तम 'धम्मं-धर्मम्' अहिंसादिलक्षणवाले धर्म को 'सोच्चा-श्रुत्वा' सुनकर 'साधुजीवियं-साधुजीवितम्' असंयम जीवन की 'नाभिकंखिज्जा-नाभिकांक्षेत्' इच्छा न करे ॥१३॥

अन्वयार्थ--साधु उस ज्ञातिसंबन्ध को ज्ञपरिज्ञा से अनर्थमूलक जानकर प्रत्याख्यान प्रतिज्ञा से उनका त्याग करे, क्योंकि ये सभी सम्बन्ध कर्म के आश्रवद्वाररूप होते हैं अतः सर्व से उत्तम अहिंसादि लक्षणवाले धर्म को सुनकर साधु असंयमी जीवन की इच्छा न करे ॥१३॥

टीकार्थ--साधु स्वजन सम्बन्ध को ज्ञपरिज्ञा से अनर्थ का कारण जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका त्याग कर दे । क्योंकि समस्त संग महान् आश्रव का कारण है--कर्मों के बन्ध का कारण है । इस

कर्मना आस्रव द्वार इप छे, अतः 'अणुत्तरं-अनुत्तरम्' अधाथी उत्तम 'धम्मं-धर्मं' अहिंसा वगेरे लक्षणवाणा धर्मने 'सोच्चा-श्रुत्वा' सांलणीने साधु 'जीवियं-जीवितम्' असंयम जीवननी 'नाभिकंखिज्जा-नाभिकांक्षेत्' इच्छा न करे । १३

सूत्रार्थ--साधु ज्ञे ज्ञातिसंबन्धने ज्ञपरिज्ञाथी अनर्थनुं भूण समञ्जने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेने त्याग करे केम के आ अधा ज्ञ संबन्धे कर्मना आस्रव द्वार इप डोय छे । तेथी अधाथी श्रेष्ठ अहिंसादिलक्षणवाणा धर्मने सांलणीने साधु असंयमी जीवन धारण करवा न छे ॥१३॥

टीकार्थ--साधु ज्ञे ज्ञपरिज्ञाथी ज्ञेनुं समञ्जनुं ज्ञेके के स्वजनाना संसर्ग अनर्थनुं कारण छे । तेने अनर्थनुं कारण समञ्जने तेथे प्रत्याख्यान परिज्ञा पडे तेने त्याग करवे ज्ञेके कारण के समस्त संग महान् आस्रवनुं कारण

सर्गस्योपस्थितौ संयमविरहितम्, 'जीविमं' जीवनं बृहत्तयाऽऽवासपाशकल्पम् 'नामि-
कंस्त्रिज्जा' नामिकांक्षेत् । नैवाऽभिलषेदिति प्रतिकूलोपसर्गैरुपस्थितैस्तु सद्भि-
र्जीवितामिलापी न भवेत् । दुःखजनकतया सांसारिकजीवनं नैवाऽभिलषेत् । कं
वस्तुविशेषमवाप्य ज्ञात्वा तादृशं जीवनं नाऽभिलषेत्तत्राह-सोच्चेत्यादि । 'अणुत्तरं'
अनुत्तरम् नारमादुत्तरोऽस्तीत्यनुत्तरम् सर्वतः श्रेष्ठम् । 'धम्मं' धर्म=श्रुतचारि-
व्याख्यं 'सोच्चा' श्रुत्वा-निशम्येति-तीर्थं करगणधरसंयतानां समीपे ज्ञातिसंबन्धः
संसारकारणमिति मत्वा साधुः स्वजनासक्तिं परिहरेत् । यतः सर्वेऽपि संबन्धाः
कर्मणां समुत्पादकाः । अतः साधुभिः सर्वोत्तमः श्रुतचारिव्याख्यः धर्म एव परि-

प्रकार विचार करके साधु को अनुकूल उपसर्ग उपस्थित होने पर
संयमहीन जीवन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए । प्रतिकूल उपसर्ग
उपस्थित होने पर जीवन की ही इच्छा नहीं करनी चाहिए । सांसारिक
जीवन की, जोकि दुःखजनक है, इच्छा करना उचित नहीं । किस
वस्तु को प्राप्त करके और जानकर के असंयममय जीवन की अभि-
लाषा नहीं करना चाहिये । इसका उत्तर देते हैं जिससे उत्तर अर्थात्
श्रेष्ठ कोई और न हो, वह अनुत्तर कहलाता है । ऐसे अनुत्तर अर्थात्
सर्वश्रेष्ठ श्रुतचारित्ररूप धर्म को तीर्थंकर, गणधर या अनगारों के
मुखारविन्द से श्रवण कर और स्वजन सम्बन्ध संसार का कारण है,
ऐसा मानकर साधु स्वजन संबंधी आसक्ति का परित्याग करे ।

-कर्मोना षन्धतुं कारण-छे. आ प्रकारेणो विचार करीने, न्यारे अनुकूल उप-
सर्गो आवी पडे त्यारे साधुओ संयमहीन जवननी आकांक्षा करवी न्नेछे.
नही' प्रतिकूल उपसर्गो आवी पडे त्यारे जवननी आकांक्षा राग्ग्या विना
मध्यस्थत्वावे उपसर्गोने सडन करवा न्नेछे आ प्रकारेणो उपसर्गो अने
परीपडो आवी पडे त्यारे तेणु प्रमन्येनो त्याग करीने सासारिकजवन स्वीकार
वानो विचार पणु करवो न्नेछे नही', कारणे के सांसारिक जवन तो दुःख
जनक न छे. तेना द्वारा आत्महित-साधी शकतुं नथी. तो आत्महित
साधवानो कथो राड छे, ते हवे-सूत्रकार प्रकट करे छे—

अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) श्रुतचारित्र इय धर्मतुं तीर्थंकर, गणधर अथवा
अणुगारोना सुभारविन्देथी श्रवणु करवुं. अने माता-पिता आदि स्वजनोना
संसर्ग संसारतुं कारणे छे, जेवुं मानीने साधुओओ स्वजनो प्रत्येनी आसक्तिने
परित्याग करवो न्नेछे.

पालनीयः । एतादृशस्याऽस्य धर्मविशेषस्य सर्वश्रेष्ठतां श्रुत्वा असयत्नजीवनमपि नाऽभिलषेत् । तादृशधर्मस्य समुपस्थिते त्यागकारणे जीवनत्यागो वरम् न पुनः संयमत्यागः श्रेयानिति भावार्थः ॥१३॥

उपदेशान्तरमाह—‘अहिमे’ इत्यादि ।

मूलम्—अहिमे संति आवृटा कासवेणं पवेइया ।

बुद्धा जत्थावसर्पन्ति सीयन्ति अबुहा जहिं ॥१४॥

छाया—अथेमे सन्ति आवर्त्ताः काश्यपेन प्रवेदिताः ।

बुद्धा यत्राऽपसर्दन्ति सीदन्ति अबुधा यत्र ॥१४॥

आशय यह है कि सभी सम्बन्ध कर्मजनक हैं अतएव उनका त्याग करके साधु को श्रुतचारित्र धर्म का पालन करना चाहिये । इस प्रकार के धर्म की सर्वश्रेष्ठता को सुनकर असंयमजीवन की भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए । इस धर्म के त्याग का कारण उपस्थित होने पर जीवन का त्याग कर देना अच्छा किन्तु संयम का त्याग करना श्रेयस्कर नहीं है ॥१३॥

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ इसके पश्चात् ‘कासवेणं-काश्यपेन’ काश्यप-गोत्री भगवान् वर्धमान महावीरस्वामी के द्वारा ‘पवेइया-प्रवेदिताः’ कहे हुए ‘इमे आवृटा-इमे आवर्त्ताः’ ये आवर्त्त अर्थात् कौटुम्बिक सम्बन्ध जलचक्र की भ्रमीरूप ‘सन्ति-सन्ति’ है ‘जत्थ-यत्र’ जिनके आने पर

आ कथननो भावार्थ’ ये छे के सांसारिक समस्त संण’धो कर्मजनक’ छे, तेथी ते प्रकारना संण’धोना त्याग करीने साधुये श्रुतचारित्रइय धर्म’नु’ पालन करवुं जेधये. आ प्रकारना धर्म’ने सर्वश्रेष्ठ अणीने तेणे संयमविडीन उपन उपवानी अलिहापा पणु करवी जेध’ये नही’. आ धर्म’नु’ पालन करतां करतां कदाय जननुं जेअम आवी पडे तो पणु तेणे संयमनो त्याग करवो जेध’ये नही’-पोतानां प्राणोनुं अलिहान आपीने पणु तेणे संयमना भागे’ अउग रहेवु’ जेध’ये. ॥गाथा १३॥

‘अहिमे संति’

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ आना पछी ‘कासवेणं-काश्यपेन’ काश्यपगोत्री भगवान् वर्धमान महावीर स्वामीना द्वारा ‘पवेइया-प्रवेदिताः’ कहेल ‘इमे आवृटा-इमे आवर्त्ताः’ आ आवर्त्त अर्थात् कौटुम्बिक संण’ध जणयकनी भ्रमीरइय ‘सन्ति-

अन्वयार्थः—(अह) अथ (काशवेणं) काश्यपेन वर्द्धमानस्वामिना (पवेइया) प्रवेदिताः कथिताः (इमे आवट्टा) इमे आवर्त्ताः=तलवक्रभ्रमिरूपाः (सन्ति) संति भवन्ति (जत्थ) यत्र (बुद्धा) वृद्धाः=तत्त्वज्ञाः (अवसप्पन्ति) दूरीभवन्ति, परन्तु (अबुद्धा) अबुद्धाः=अज्ञानि पुरुषाः (जहिं) यत्र (सीयन्ति) सीदन्ति=दुःखिनो भवन्तीति ॥१४॥

टीका--'अह' अथ=अनन्तरम् 'काशवेणं' काश्यपेन भगवता तीर्थकरेण महावीरेण काश्यपगोत्रोद्धवेन 'पवेइया' प्रवेदिताः कथिताः 'इमे आवट्टा संति' इमे बुद्ध्या संनिहिताः कुटुम्बसम्बन्धाः आवर्त्ताः सन्ति । 'जत्थ' यत्र यस्मिन्नावर्त्त समागते संपाप्ते सति । 'बुद्धा' वृद्धाः विवेकिनः । 'अवसप्पन्ति' अपसर्पन्ति,

'बुद्धा-वृद्धाः' ज्ञानी पुरुष 'अवसप्पन्ति-अपसर्पन्ति' उनसे दूर हट जाते हैं परन्तु 'अबुद्धा-अबुद्धाः' अज्ञानि पुरुष 'जहिं-यत्र' जिसमें 'सीयन्ति-सीदन्ति' दुःखित हो जाते हैं ॥१४॥

और भी उपदेश करते हैं—'अहिमे संति' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—काश्यप वर्द्धमान भगवान् के द्वारा प्ररूपित ये (कुटुम्ब सम्बन्धरूप) आवर्त्त-भंवर हैं, तत्त्वज्ञ पुरुष जिनसे दूर रहते हैं और अज्ञानी पुरुष जिनमें फँस जाते हैं ॥१४॥

टीकार्थ—काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा कथित यह अर्थात् बुद्धि के समीप कौटुम्बिक सम्बन्धरूप आवर्त्त हैं । इस आवर्त्त के प्राप्त होने पर तत्त्वज्ञानी पुरुष उससे दूर हट जाते हैं । आवर्त्त दो प्रकार के होते हैं उसमें नदी आदि के जल भ्रमीरूप आवर्त्त

सन्ति' छे. 'जत्थ-यत्र' जेभना आववा पर 'बुद्धा-वृद्धाः' ज्ञानी पुरुष 'अवसप्पन्ति-अपसर्पन्ति' तेभनाथी दूर हटी जय छे परन्तु 'अबुद्धा-अबुद्धाः' अज्ञानी पुरुष 'जहिं-यत्र' जेमां सीयन्ति-सीदन्ति' दुःखित थय जय छे. ॥१४॥

सूत्रार्थ—काश्यप गोत्रीय वर्द्धमान भगवान् जेवी प्ररूपणा करी छे के आ कुटुम्ब सम्बन्ध रूप संग आवर्त्त (वभण) समान छे. तत्त्वज्ञ पुरुषो आ आ आवर्त्तथी दूर रहै छे अने अज्ञानी पुरुषो तेमां इसाई जय छे. ॥१४॥

टीकार्थ—काश्यप गोत्रीय महावीर प्रलुब्धे आ मौटुंभिक सम्बन्धने आवर्त्त-पाणीना वभण-समान कइयो छे तत्त्वज्ञ पुरुषो तो आ आवर्त्तथी दूर न रहै छे. जेवी नीते नदी अथवा सागरना घेर आवर्त्तमां इसायेथो

तादृशावर्त्तं विलोक्य, आवर्त्तात् परावृत्ता भवन्ति, तत्र द्रव्यावर्त्ताः नद्यादीनां जलभ्रमिरूपाः, भावावर्त्तास्तु उत्कटमोहोदयापादितविषयाभिलाषसंपादकधनादि-
प्रार्थनाविशेषाः, 'जहिं' यत्र आवर्त्ते 'अबुहा' अबुधाः=अज्ञानिनः 'सीयन्ति'
सीदन्ति=आसक्तिं कृत्वा क्लिश्यन्ति । तादृशावर्त्तं विलोक्याऽपि न ततो विजि-
वर्त्तन्ते । किन्तु साग्रहं तमेवाऽऽवर्त्तं प्रविश्य अतिदुःखिनो भवन्ति ॥१४॥

तानेवावर्त्तान्प्रदर्शयितुं सूत्रकारः प्रकृत्यते-'रायाणो' इत्यादि ।

मूलम्—रायाणो रायमच्चा य माहणा अदुव खत्तिया ।

निमंतयांति भोगेहिं भिक्खूयं साहुजीविणं ॥१५॥

छाया—राजानो राजा मात्याश्च ब्राह्मणा अथ क्षत्रियाः ।

निमंत्रयन्ति भोगेन भिक्षुकं साधुजीविनम्

द्रव्यावर्त्त कहलाते हैं और उत्कट मोह के उदय से उत्पन्न होने वाली विषयों की अभिलाषा की पूर्ति करने वाली धन आदि की प्रार्थना भावावर्त्त है । अज्ञानी जीव इस आवर्त्त में फँसकर अर्थात् आसक्ति धारण करके क्लेशों के पात्र बनते हैं । वे आवर्त्त को देख करके भी उससे निवृत्त नहीं होते हैं, प्रत्युत हठपूर्वक उसी आवर्त्त में प्रवेश करके उत्पन्न दुःखी होते हैं ॥१४॥

उन आवर्त्तों को दिखलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—'रायाणो' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'रायाणो-राजानः' चक्रवर्त्यादि राजा महाराजा 'य-च' और 'रायमच्चा-राजामात्याः' राजमंत्री, राजपुरोहित आदि 'माहणा=ब्राह्मणा.' ब्राह्मण 'अदुवा-अथवा' अगर 'खत्तिया-क्षत्रियाः' क्षत्रिय

मनुष्य तेमांथी अहार नीकणी शकतो नथी अेअ प्रभाणे स्वन्नोना मोहइय आवर्त्तमां इसायेके भाणुस पणु तेमांथी अहार नीकणी शकतो नथी. आवर्त्तं जे प्रकारना कहा छे—(१) द्रव्यावर्त्त, (२) भावावर्त्त. नदी, समुद्र आदिना पाणीमां जे वमणो उत्पन्न थाय छे, तेने द्रव्यावर्त्त कहे छे उत्कृष्ट मोहना उदयने कारणे उत्पन्न थनारी, विषयोनी अभिलाषानी पूर्ति करनारी धन आदिनी प्रार्थनाने भावावर्त्त कहे छे अज्ञानी जेवा आ आवर्त्तमां इसाई जधने-अेटके के आसक्ति धारण करीने कदेशोने अनुभव करे छे. तेजो आवर्त्तने जेवा छतां पणु तेनाथी निवृत्त थता नथी, जिलटा हठपूर्वक तेमां प्रवेश करीने हाथे करीने दु अ वडोरी ले छे. ॥१४॥

इवे सूत्रकार ते आवर्त्तानुं स्वइय समजवे छे—'रायाणो' इत्यादि—

शब्दार्थ—'रायाणो राजान.' चक्रवर्ती वगेरे राजा महाराज 'य-च'

अने 'रायमच्चा-राजामात्याः' राजमंत्री, राज पुरोहित वगेरे 'माहणा-ब्राह्मणाः' ब्राह्मण 'अदुवा-अथवा' अगर 'खत्तिया-क्षत्रिया.' क्षत्रिय साधुजीविण-साधु

अन्वयार्थः—(रायाणो) राजानः=चक्रवर्त्यादयः (य) च पुनः (रायमच्चा) राजामात्याः मन्त्रिपुरोहितमभृतयः (माहणा) ब्राह्मणाः (अदुवा) अथवा (खत्तिया) क्षत्रियाः=इक्ष्वाकुवंशजमभृतयः (साहुजीविणं) साधुजीविनं=निरवद्यभिक्षाजीवन-शीलम् (मिक्खुयं) भिक्षुकं साधुं (भोगेहिं) भोगैः शब्दादिविषयभोगैः (निमंत-यंति) निमन्त्रयन्ति भोगेष्वासक्तिं कारयन्तीत्यर्थः ॥१५॥

टीका—‘रायाणो’ राजानः=चक्रवर्त्यादयः ‘रायमच्चा’ राजामात्यादयः मन्त्रिपुरोहितसामन्तादयः ‘माहणा’ ब्राह्मणाः=ब्राह्मणत्वजातिमन्तो वेदपारगाः ‘अदुवा’ अथवा ‘खत्तिया’ क्षत्रियाः=इक्ष्वाकुवंशजमभृतयः, एते सर्वे राजादिम-भृतयः, ‘भोगेहिं’ भोगैःशब्दादिविषयभोगं भोक्तुम्, ‘निमंतयंति’ निमन्त्रयन्ति आमन्त्रयन्ति भोगं स्वीकारयन्ति । कं निमन्त्रयन्ति-तत्राह-‘साहुजीविणं’

‘साहुजीविणं-साधु जीवितम्’ उत्तम आचार से जीवन निर्वाह करनेवाले ‘मिक्खुयं-भिक्षुकम्’ साधु को ‘भोगेहिं-भोगैः’ शब्दादि विषयभोगों को भोगने के लिए ‘निमंतयंति-निमन्त्रयन्ति’ आकर्षित करते हैं ॥१५॥

अन्वयार्थ—राजा, राजमंत्री ब्राह्मण और इक्ष्वाकुवंशीय आदि क्षत्रीय साधु जीवी अर्थात् निरवद्य भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले भिक्षु को भोगों के लिए आमंत्रित करते हैं, भोगों में आसक्ति उत्पन्न करते हैं ॥१५॥

टीकार्थ—चक्रवर्ती आदि राजा, राजमंत्री-पुरोहित, सामन्त आदि, ब्राह्मण अर्थात् ब्राह्मणत्व जाति वाले तथा वेद के पारगामी तथा क्षत्रिय अर्थात् इक्ष्वाकुवंशीय आदि, यह सब, शब्द आदि विषयों का उपभोग करने के लिए आमंत्रित करते हैं । किसे आमंत्रित करते हैं ? साधु जीवी को अर्थात् जो सम्यग् चरित्र का पालन करके जीवित रहना चाहता है ।

जीविनम् उत्तम आचारने जीवन निर्वाह करवावणा मिक्खुयं-भिक्षुकम् साधुने ‘भोगेहिं-भोगैः’ शब्द वगेरे विषय लोगोने लोगववा माटे ‘निमंतयंति-निमन्त्रयन्ति’ आकर्षित करे छे ॥१५॥

टीकार्थ—चक्रवर्ती आदि राजा, राजमंत्री, पुरोहित अने सामन्त आदि आगेवाने वेदना पारगामी ब्राह्मणो तथा इक्ष्वाकु आदि उत्तम गुणभा उत्पन्न थयेवा क्षत्रियो साधु जीवने (सम्यग् चरित्रवुं) पालन करवा भागता साधुने-संबन्धने भोगे व जीवन व्यतीत करवा भागता साधुने) शब्दादि विषयोने उपभोग करवाने माटे आमंत्रित करे छे-तेयो तेने लोगो प्रत्ये आकर्षवाने

साधुजीविनम्, साधु सोमनाचारेण जीवितुं शीलं विद्यते यस्य तं साधुजीविनम्। श्रूयते हि ब्रह्मदत्तनामा चक्रवर्ती नानाविधभोगोपायैः चित्रकनाथानं साधुं भोगं भोक्तुं निमन्त्रितश्चनिति। राजादिब्राह्मणान्ताः साधुजीवने व्यवस्थितं मुनिं भोगाय निमन्त्रयन्तीति भावः ॥१५॥

अधुना-आवर्त्तस्वरूपविशेषमाह-‘हृत्थऽस्स’ इत्यादि।

पठम्-हृत्थऽस्सरहजाणेहिं विहारगमणेहिं य।

मुंजे भोगे इमे सग्घे महरिस्सी पूजयामु तं ॥१६॥

छाया--हृत्थश्वरथयानैर्विहारगमनेन च।

मुंक्ष्व भोगान् इमान् श्लाघ्यान् महर्षे पूजयामस्त्वाम् ॥१६॥

भावार्थ यह है सुना जाता है कि ब्रह्मदत्त नामक चक्रवर्ती ने नानाप्रकार के भोगों को भोगने के लिए चित्तनाथक मुनि को निमन्त्रित किया था। इस प्रकार राजा से लेकर आचारण क्षत्रियपर्यन्त, पूर्वोक्त सभी साधुजीवन में अवस्थित मुनि को भोगों के लिए आमन्त्रित करते हैं ॥१५॥

अब आवर्त्त का स्वरूप कहते हैं-‘हृत्थऽस्स’ इत्यादि।

शब्दार्थ--‘महरिस्सी-हे महर्षे’ हे महर्षि! ‘तं-त्वाम्’ हम तुम्हारी ‘पूजयामु-पूजयामो’ पूजा करते हैं ‘इमे-इमान्’ इन ‘सग्घे-श्लाघ्यान्’ उत्तम मनोरम ‘भोगे-भोगान्’ शब्दादि भोगों को ‘मुंजे-मुंक्ष्व’ भोगों ‘हृत्थस्सरहजाणेहिं-हृत्थश्वरथयानैः’ हाथी, घोडा, रथ, और पालखी आदि ‘य-च’ और ‘विहारगमणेहिं-विहारगमनेः’ विहार गमन के लिए अर्थात् चित्तविनोद के लिए बगीचे आदि में विचरण करो ॥१६॥

प्रयत्न करे छे. जेम के-ब्रह्मदत्त नामना चक्रवर्तीजे चित्त नामना मुनिने विविध प्रकारना भोगो भोगववा भाटे निमन्त्रित कर्यो हुतो. जेज प्रभावे राजधी लधने क्षत्रिय पर्यन्तना पूर्वोक्त सधणा लोक सयमनी आराधना करता साधुने भोगो प्रत्ये आकर्षवानो प्रयत्न करे छे. ॥१५॥

आवर्त्तना स्वरूपनु विशेष निरूपणु करता सूत्रकार कडे छे छे—

‘हृत्थऽस्स’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘महरिस्सी-हे महर्षे’ हे महर्षि! ‘तं-त्वाम्’ अमे तमारी ‘पूजयामु-पूजयामो’ पूजा करीजे, ‘इमे-इमान्’ आ ‘सग्घे-श्लाघ्यान्’ उत्तम मनोरम ‘भोगे-भोगान्’ शब्द वगेरे भोगोने ‘मुंजे-मुंक्ष्व’ भोगो ‘हृत्थस्सरहजाणेहिं-हृत्थश्वरथयानैः’ हाथी, घोडा रथ, अने पालखी वगेरे उपर ‘य-च’ अने ‘विहारगमणेहिं-विहारगमनेः’ विहारगमनना भाटे अर्थात् चित्तविनोदना भाटे भगीया वगेरेमां करे. ॥१६॥

अन्वयार्थः--(महरिसी) हे महर्षे (तं) त्वाम् (पूजयामु) पूजयामो वयम् (इमे) इमान् (सग्धे) श्लाघमान् मनोरमान् (भोगे) भोगान् शब्दादीन् (भुंजे) भुंक्ष्व=भोगं कुरु (इत्यस्सरहजाणेहि) हस्त्यश्वरथयानैः (य) च=पुनः (विहार-गमणेहि) विहारगमनैः उपवाटिकादिषु इत्यर्थः ॥१६॥

टीका—'महरिसी' हे महर्षे 'तं' त्वाम् 'पूजयामु' पूजयामो वयम् 'इमे-सग्धे' इमान् श्लाघमान् 'भोगे' भोगान् 'भुंज' भुंक्ष्व=भोग्यं वस्तुजातं भक्षय भोगक्रियापयोजकं पदार्थजातं दर्शयति—'इत्ये' त्यादि । 'हस्त्य' हस्ती 'अस्स' अश्वः 'रह' रथः 'जाणेहि' यानम्—यानं मनुष्यवाह्यशिविकादिः एभिर्हस्त्यश्व-रथयानैः, तथा 'विहारगमणेहि य' विहारगमनैः, विहरणं क्रीडनं विहारः तेन गमनानि इति विहारगमनानि, उद्यानवाटिकादी क्रीडार्थं गमनानीति यावत्, एभिर्भोग्यपदार्थैः 'पूजयामु' पूजयामः=सत्कारयामः वयं विषयोपभोगकरणप्रदानेन भवन्तं सत्कारयामः । पूर्वोक्ताश्चक्रवर्त्यादयः साधुसमीपमागत्य एवं कथयन्ति ।

अन्वयार्थ—हे महर्षे ! हम आप का सत्कार करते हैं । आप इन प्रशंसनीय मनोरम भोगों को भोगिए । हाथी, घोड़ा, रथ तथा यान पर आरूढ होइए और बाग घमीची में विहार कीजिए ॥१६॥

टीकार्थ—राजा आदि साधु से निवेदन करते हैं—हे महर्षे ! आप इन श्लाघनीय भोगों को भोगिए । भोग में काम आने वाले पदार्थों को सूत्रकार दिखलाते हैं—हस्ती, अश्व, रथ, यान अर्थात् मनुष्यों द्वारा वहन करने योग्य-पालखी आदि तथा उद्यान एवं वाटिका आदि में क्रीडा विहार के लिए गमन, इत्यादि भोग्य पदार्थों के द्वारा हम आप का सत्कार करते हैं ।

सूत्रार्थ—हे महर्षि ! पधारो, अमे आपने सत्कार करीये छीये. आप आ प्रशंसनीय मनोरम लोगे ने उपलोग करो. हाथी, घोड़ा रथ. पालखी, आदि पर विराजमान थरने अ प न ग-अगीयामां विहार करो. ॥१६॥

टीकार्थ—राज आदि उपर्युक्त लोकें साधुने आ प्रभाषे विनंति करे छे हे महर्षि ! आप आ अनुपम लोगेने लोगेने लोगेने उपयोगमां आवती वस्तुओ सूत्रकार गण्ठावे छे—हाथी, घोड़ा, रथ, यान (पालखी) आदि वस्तुओने आप उपलोग करो हाथी, घोड़ा आदि पर आरूढ थरने आप आनंद पूर्वक उद्यान, वाटिका आदि सुंदर स्थानेमां विचरलु करो अमे आ भोग्य पदार्थों द्वारा आपने सत्कार करीये छीये आ कथन द्वारा सूत्रकार ओ वात प्रकट करवा भागे छे हे आ प्रकारनी भोग्य सामग्रीओ साधुओने अर्पणु

यत् हे महर्षे ! इत्थश्चाश्वरुविष्य क्रीडनार्थं वाटिकां गच्छ, सर्वत उत्तमं भोगं स्वीकुरु । अनेनोपायेन भवन्तं वयं पूजयाम इति भावः ॥१६॥

पुनरुपाह—‘वत्थे’ त्यादि ।

मूलम्—वत्थगंधमलंकारं इत्थीओ सयणाणि यं ।

भुंजाहिमाइं भोगाइं आउसो पूजयामु तं ॥१७॥

छाया—वत्थगंधमलंकारं स्त्रियः शयनानि च ।

भुंक्ष्वेमान् भोगानायुष्मन् ! पूजयामस्त्वाम् ॥१७॥

अन्वयार्थः—(आउसो) हे आयुष्मन् ! (वत्थगंधमलंकारं) वत्थगंधमलंकारम्

आशय यह हैं कि—पूर्वोक्त चक्रवर्ती राजा आदि साधु के समीप पहुंचकर इस प्रकार कहते हैं—हे महर्षे ! हाथी घोडा आदि पर सवार होकर क्रीडा करने के हेतु वाटिका में पधारिए । उत्तमोत्तम भोगों को स्वीकार कीजिए । इस उपाय से हम आप की पूजा करते हैं ॥१६॥

पुनः कहते हैं—‘वत्थ’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘आउसो-आयुष्मन्’ हे आयुष्मन् ‘वत्थं-वत्थम्’ उत्तम वत्थ ‘गंधं-गन्धम्’ गन्ध और ‘अलंकारं-अलङ्कारम्’ अलंकार आभूषण ‘इत्थीओ-स्त्रियः’ स्त्रियां ‘य-च’ और ‘सयणाणि-शयनानि’ शय्या आसन उपवेशन-बैठने के योग्य वस्तु ‘इमाइं भोगाइं-इमान् भोगान्’ इन्द्रिय और मन के अनुकूल इन भोगों को ‘भुंज-भुंक्ष्व’ आप भोगे ‘तं-त्वाम्’ आप को ‘पूजयामु-पूजयामः’ पूजा करते हैं ॥१७॥

अन्वयार्थ—आयुष्मन् ! वत्थ, गंध, आभूषण, स्त्री शय्या और

करीने राज, राजमंत्री, आदि पूर्वोक्त लोक। साधुने संयमना भागेथी यलायमान करीने लोगो प्रत्ये आसक्त करे छे. ॥गाथा १६॥

‘वत्थ’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘आउसो-आयुष्मन्’ हे आयुष्मन् ‘वत्थं-वत्थम्’ उत्तम वत्थ गंधं-गन्धम्’ गंध अने ‘अलंकारं-अलङ्कारम्’ अलंकार-आभूषण ‘इत्थीओ-स्त्रियः’ स्त्रियो ‘य-च’ अने ‘सयणाणि-शयनानि’ शैया अर्थात् पथारी आसन उपवेशन अर्थात् उपसवाना योग्य वस्तु ‘इमाइं भोगाइं-इमान् भोगान्’ इन्द्रिय अने मनने अनुकूल आ लोगोने ‘भुंज-भुंक्ष्व’ आप लोगो ‘तं-त्वाम्’ आपनी ‘पूजयामु-पूजयामः’ अमे पूजा करीये छीये. ॥१७॥

(इत्थिओ) स्त्रियः=मनोरमाः (य) च=पुनः 'सयणाणि' शयनानि-शयनं=शय्याम् उपलक्षणत्वान् आसनमुपवेशनयोग्यं च वस्तु (इमाइं भोगाइं) इमान् पूर्वोक्तान् भोगान् विषयान् (भुंज) भुंक्ष्व=(तं) त्वां (पूजयामु) पूजयामः=सत्कारयामः इति ॥१७॥

टीका--'आउसो' हे आयुष्मन् ! 'वस्त्रं' वस्त्रम्=चीनांशुकादिकम् 'गंधं' गन्धं=कोषपुटपाकादिकं, वस्त्राणि च गन्धाश्चेति समाहारे वस्त्रगंधमिति, 'अलंकारं' अलंकारम्=भलंकरणम्=कटककेयूरैरादिकं सौवर्णरत्नं च भूषणम् । 'इत्थिओ' स्त्रियः=भनेकरूपाः प्राप्तयौवनाः 'सयणाणि य' शयनानि च, पर्यंकलुडितप्रचलप्रच्छदपटोपधानयुक्तानि, 'इमाइं भोगाइं' इमान् भोगान्-इमान् अस्माभिः प्रदत्तान् इन्द्रियमनोनुकूलान् भोगान् 'भुंज' भुंक्ष्व, एतेषामुपभोगेन जन्मसफलीकुरु । 'तं' त्वाम् वयम् 'पूजयामु' पूजयामः=सत्कारयामः=यथा विशतितमेऽध्ययने उत्तराध्ययनस्य श्रेणिकेन त्रिविधभोगैरनाथी घृनिः प्रार्थितः ॥१७॥

उपलक्षण से आसन तथा बैठने के योग्य अन्य वस्तु इन सब भोगों को भोगिए हम आप की पूजा सत्कार करते हैं ॥१७॥

टीकार्थ--(पूर्वोक्त राजा आदि ऐसा भी कहते हैं) हे आयुष्मन् ! चीनांशुक (चाइना सिल्क) आदि वस्त्र, कोष पुटपाक आदि गंध, स्वर्ण और रत्नों के बने हुए कटक केयूर आदि आभूषण, तरुणी स्त्रियां, कोमल गद्दे, चदर एवं तक्रिया से युक्त सेज, इन सब हमारे द्वारा प्रदत्त तथा इन्द्रियों को और मन को अनुकूल प्रतीत होने वाले भोगों को भोगिये । इनका उपभोग करके अपने जीवन को सफल कीजिए । हम आप का सत्कार करते हैं । जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के वीसवें अध्ययन

सूत्रार्थ--हे आयुष्मन् ! वस्त्र, गंध, आभूषण, स्त्री, शय्या अने आसन आदि वस्तुओंको आप उपलोग करो. आ अधी वस्तुओं द्वारा अपने आपको पूजा सत्कार करीये छीये. ॥१७॥

टीकार्थ--पूर्वोक्त राजा, राजभंत्री आदि ते साधुने अबुं पणु कडे छे के=हे आयुष्मन् ! चीनांशुक (चाइना सिल्क) आदि वस्त्र, कोष पुटपाक आदि गंध, सोना अने रत्नोनां कटक, केयूर आदि आभूषण, नवयुवतीओ, कोमल गद्दलां, चदर अने तक्रियाथी युक्त सेज-शय्य. धियादि वस्तुओ अने आपने अपर्षणु करवा तैयार छीये, तो धन्द्रियो अने मनने अनुकूल थध पडे अेवां लोगोने आप लोगवे. ते लोगोने उपलोग करीने आप आपनुं लवन सक्षण करो. अने आ वस्तुओ वडे आपने सत्कार करीये छीये. उत्तराध्ययन सूत्रना

सुव्रतम्—जो तुमे नियमो चिण्णो भिक्खुभावंसि सुव्वया ।

आगारमावसंतस्स सव्वो संविज्जए तहा ॥१८॥

छाया—यस्त्वया नियमशीर्णो भिक्षुभावे सुव्रत ? ।

आगारमाविशतस्त्व सर्वः संविद्यते तथा ॥१८॥

अन्वयार्थः—(सुव्वया) हे सुव्रत ! शोमनव्रतशील ! (तुमे) त्वया (भिक्खु-
भावंसि) भिक्षुभावे=प्रव्रज्यावसरे (जो) यः (नियमो) नियमः व्रतविशेषः
(चिण्णो) चीर्णोऽनुष्ठितः (आगारमावसंतस्स) आगारमावसतोपि तत्र (सव्वो) सर्वो-
ऽपि महाव्रतादिः (तहा) तथा तेनैकरूपेण (संविज्जए) संविद्यते तथैव सर्वं स्यात्
न किंचिदपि हियतेति ॥१८॥

में वर्णन है कि श्रेणिक राजा ने अनाथी मुनि को विविध प्रकार के भोग भोगने के लिए निवेदन किया था ॥१७॥

शब्दार्थ—‘सुव्वया-सुव्रत’ हे सुन्दर व्रत वाले मुनिवर ‘तुमे-त्वया’ तुमने ‘भिक्खुभावंसि-भिक्षुभावे’ प्रव्रज्या के समय ‘जो-यः’ जो ‘नियमो-नियमः’ नियम ‘चिण्णो-चीर्णः’ अनुष्ठान किया है ‘अगारमाव-संतस्स-अगारमाविशतः’ घर में निवास करने पर भी ‘सव्वो-सर्वः’ वह सब ‘तहा-तथा’ उसी प्रकार संविज्जए=संविद्यते’ बने रहेंगे ॥१८॥

अन्वयार्थ—हे सुव्रत ! तुमने दीक्षा के अवसर पर जो नियम पाला था, गृहवास में रहने पर भी वही सब नियम उसी रूप में बने रहेंगे ॥१८॥

वीसमां अध्ययनमां आ प्रकारेणो अेक प्रसंग प्रकट करवामां आये छे—श्रेणिक राजाये अनाथी मुनिने विविध प्रकारना लोगो लोगववाने भाटे विनति करी छती. ॥गाथा १७॥

शब्दार्थ—‘सुव्वया-सुव्रत’ हे सुंदर व्रतवाणा मुनिवर ‘तुमे-त्वया’ तमे ‘भिक्खुभावंसि-भिक्षुभावे’ प्रव्रज्याना समये ‘जो-यः’ के ‘नियमो-नियमः’ नियम चिण्णो-चीर्णः’ आचरेल छे, ‘अगारमावसंतस्स-अगारमाविशतः’ घरमा निवास करवा छतां पणु ‘सव्वो-सर्वः’ ते अधु ‘तहा-तथा’ तेण प्रकारे ‘संविज्जए-संविद्यते’ तेण प्रमाणे णनी रडेसे. ॥१८॥

सूत्रार्थ—हे सुव्रत ! तमे साधु अवस्थांमां ने नियमो पाणी रखा छे, ते नियमोनुं घरमां रहीने पणु अेण प्रमाणे पालन करले. ॥१८॥

टीका--'सुव्रया' हे सुव्रत ! शोभनं प्राणातिपातविरमणलक्षणव्रतं नियमानुष्ठानं यस्य तत्संबोधने हे सुव्रत ! 'तुमे' त्वया 'मिवस्तु मावंमि' भिक्षुमावे संयमे 'जे' यः 'निययो' नियमः पंचमहाव्रतादिरूपः प्रव्रज्यावसरे 'चिण्णो' चीर्णः अनुष्ठितः 'आगारमावसंतस्स' आगारमावसतस्तव=गृहवासम् अधिवसतस्तव 'सव्वे' सर्वः=पंचमहाव्रतादिः । 'तद्दा' तथैव 'संविज्जए' संविद्यते । हे सुन्दरव्रतधारिन् ! प्रव्रज्याग्रहणसमये यो हि पंचमहाव्रतादिरूपो नियमस्त्वया स्वीकृतः, स सर्वोऽपि यथैवपूर्वमासीत् तथैव गृहवासेऽपि रक्षितो भविष्यतीति तद्व्रतभंगभयेन सुखोपभोगे मा शिथिलीभवेदिति भावः ॥१८॥

पुनरप्याह--'चिर' मित्यादि ।

मूलम्--चिरं दूइज्जमाणस्स दोसो दाणिं कुतो तव ।

इच्चैव णं निमंतंति नीवारेण व सूर्यं ॥१९॥

छाया--चिरं विहरतो दोष इदानीं स कुतस्तव ।

इत्येव निमन्त्रयन्ति नीवारेणेव सूकरम् ॥१९॥

टीकार्थ--प्राणातिपात विरमण आदि व्रत जिसके समीचीन हो, वह सुव्रत कहलाता है । यहाँ उसे संबोधन करके कहा गया है--हे सुव्रत । तुमने साधु अवस्था में पंचमहाव्रत आदि जो नियम पाले हैं गृहस्थी में रहते हुए भी वही सब ज्यों के त्यों बने रहेंगे ।

आशय यह है कि साधु पर्याय में तुमने जिन नियमों का पालन किया है, उन नियमों का गृहवास में भंग नहीं होगा । वे ज्यों के त्यों रहेंगे । अतएव नियम भंग के भय से सुखों का उपभोग करने में शिथिल मत बनो ॥१८॥

टीकार्थ--प्राणातिपात विरमण आदि व्रतानुं के सम्यक् प्रकारे पालन करे छे, तेने सुव्रत कहे छे. अही साधुने 'सुव्रत' पद द्वारा संबोधन करीने शाल आदि पूर्वोक्त लोक आ प्रमाणे कहे छे हे सुव्रत । प्रव्रज्या अंगीकार कर्या बाद आये प्राणातिपात विरमण आदि पाय महाव्रतानी के प्रकारे आराधना करी अे न प्रकारे गृहवासमां रहीने पणु आप ते व्रतानी आराधना कर्या करणे. ते नियमोनुं पालन करवा भाटे साधुपर्यायमां रहेवानी शी आवश्यकता छे । गृहवासमां रहीने पणु आप ते नियमोनुं पालन करी शके छे। गृहवासमां स्वीकार करवाथी ते नियमोने भंग थसे, अेवे लय राणीने ससारना सुभोने उपभोग करवाथी वंचित रहेवानी शी नइर छे । ॥१८॥

अन्वयार्थः--(चिरं) चिरं=चिरकालं (दुःखज्जमाणस्स) विहरतः=ग्रामानुग्रामं गच्छतः (तव) तव (दाणिं) इदानीं (दोसो) दोषः (कओ) कुतः नैवास्तिदोषः (इच्चेवं) इत्येवं क्रमेण (नीवारेण) नीवारेण=ब्रीहिविशेषकणदानेन (सूयरं व) सूकरमिव (निमंतेति) निमंत्रयन्ति=भोगबुद्धिं कारयन्तीति ॥१९॥

टीका—हे मुनिश्रेष्ठ ! 'चिरं' चिरं=बहुकालम् 'दुःखज्जमाणस्स' विहरतः—संयमानुष्ठानपूर्वकं ग्रामानुग्रामं विहरतस्त्व 'दाणिं' इदानीमेतस्मिन् समये (कृतो)

पुनः कहते हैं—'चिरं दुःखज्जमाणस्स' इत्यादि ।

शब्दार्थ—हे मुनि श्रेष्ठ 'चिरं-चिरम्' बहुत काल से 'दुःखज्जमाणस्स-विहरतः' संयम का अनुष्ठानपूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करते हुए 'तव-तव' आप को 'दाणिं-इदानीं' इस समय 'दोसो-दोषः' दोष 'कओ-कुतः' कैसे हो सकता है 'इच्चेवं-इत्येवम्' इस प्रकार 'निवारेण-नीवारेण' चावल के दानों का लोभ दिखाकर 'सूयरं व-सूकरमिव' सूकर को जैसे लोग फसाते हैं इसी प्रकार मुनि को 'निमंतेति-निमंत्रयन्ति' भोग भोगने के लिए निमंत्रित करते हैं ॥१९॥

अन्वयार्थ—चिरकाल तक संयम विहार करने वाले तुम्हें अब दोष कैसे लग सकता है ? इस प्रकार भोगों के लिए आमंत्रित करके वे लोग साधु को उसी प्रकार लुभाते हैं, जैसे चावल के कणों से शूकर को लुभाया जाता है ॥१९॥

पणी तेज्जे तेने जेवुं उडे छे डे—'चिरं दुःखज्जमाणस्स' इत्यादि—

शब्दार्थ—हे मुनिश्रेष्ठ 'चिरं-चिरम्' बहुत लम्बा काली 'दुःखज्जमाणस्स-विहरतः' संयमना अनुष्ठानपूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करतां करतां 'तव-तव' आपने 'दाणिं-इदानीं' आ समये 'दोसो-दोषः' दोष 'कओ-कुतः' कवी रीते थर्ध शके छे ? 'इच्चेवं-इत्येवम्' आ प्रकारे 'नीवारेण-नीवारेण' योथाना दाण्णानो लोभ देभाडीने 'सूयरं व-सूकरमिव' सूकरने जेथी रीते भाण्णसे इसावे छे तेवा प्रकारे मुनिने 'निमंतेति-निमंत्रयन्ति' लोग-लोगवाना भाटे निमंत्रित करे छे । १९।

सूत्रार्थ—दीर्घ काली आप संयमनी आराधना करी रखा छे, तो हवे आपने केछ पण्ण दोष स्पशीं शके तेम नथी ! जेवी रीते योथाना दाण्ण पाथरी धरने शूकरने (सूवरने) लवयाववामां आवे छे, जेज्ज प्रमाण्णे लोके द्वारा साधुने लोगोमां आसक्त करवानो प्रयत्न कराय छे । १९।

टीका—(तेज्जे तेने उडे छे) 'हे मुनिश्रेष्ठ ! आपे चिरकाल पर्यन्त

कृतः=कस्मात्कारणात् ते 'दोषो' दोषः संयमपरिपालनपूर्वकं विहारकारिणः सर्वमपि पापं विनष्टम् । तपसा क्षीणक्लेशस्य भवतोऽतः परं नैव पापं संभवति । तपःप्रभावादेव अतो वस्त्रालंकारादिभिः कृतेऽप्युरभोगे न ते पापसंभावनेति भावः । 'इच्छेवं' इत्येवं प्रकारेण साधुं ते चक्रवर्त्यादयः । 'निमन्त्रेति' निमन्त्रयन्ति । नीवारेण सूयरं व' नीवारेण सूकरमिव । यथा नीवारादि धान्यविशेषाणां प्रलोभनं दत्त्वा बधिक्रस्तं सूकरं गर्ते पातयति । तद्वदिमे राजाशो मुनिं प्रलोभ्य यातनाय प्रयतन्ते । हे साधो ! भवता चिरकालं संयमानुष्ठानं कृतम्, अतः परं स्त्रीवस्त्रादिभोगेनापि भवतो दोषो न भविष्यति । एवं प्रलोभनपूर्वकमा-
मन्त्र्य साधुषुपि लोकाः पातयन्ति, सूकरं धान्यदानेनैवेति भावः ॥१९॥

टीकार्थ--(वे कहते हैं) हे मुनिश्रेष्ठ ! आपने चिरकालपर्यन्त संयम विहार किया है अर्थात् संयम का पालन करते हुए ग्रामानुष्ठात विचरण किया है, अब आप को पाप का स्पर्श कैसे हो सकता है ? संयम पालनपूर्वक विहार करने वाले के सभी पाप नष्ट हो चुके हैं । तपस्या के द्वारा आप के सभी क्लेश क्षीण हो चुके हैं । आप को अब पाप कैसा ! उस तप के प्रभाव से अब आप को पाप का स्पर्श नहीं होगा, भले ही आप वस्त्र गंध अलंकार आदि का भोग करें । इस प्रकार कह कर वे चक्रवर्ती आदि साधु को भोगोपभोग के लिए आमंत्रित करते हैं । जैसे चावल आदि के दानों का प्रलोभन देकर शूकर (शिकारी) शूकर को गड्ढे में गिराता है, उसी प्रकार वे लोग मुनि को पतित करने के लिये प्रयत्न करते हैं ।

संयमविहार कर्त्थो छे, ओटवे के संयमनुं पालन करता थका आपे ग्रामानु-
ग्राममां विचरन्तु कर्त्थुं छे. संयमनी दीर्घकाल पर्यन्त आराधना करवाने कीधे
आपना सधणां पापो नष्ट थर्ध चुक्यां छे. तपस्या द्वारा आपना सधणां
पापो क्षीणु थर्ध चुक्यां छे हुवे आपने पापने स्पर्श नु केवी रीते थर्ध
शके ? आपना ते तपना प्रभावथी आपने पापने स्पर्श नु नही थर्ध शके !
-वस्त्र, गंध, अलंकार आदिने उपलोग करवा छतां आपने पाप स्पर्शी
शके तेम नथी ?' तो आप तेने उपलोग शा भाटे करता नथी आ प्रभाणु
राज, राजमन्त्री, पुरोहित आदि नने साधुने लोगोपलोग प्रत्ये आकर्षे छे.
केवी रीते आपा आदिनुं प्रलोभन दधने शिकारी शूकरने आडामां पाडी नाणे
छे, ओन प्रभाणु लोकें मुनिने संयमना मार्गथी बलायमान करीने संसाररूप
आडामा 'तेनुं पतन कराववाने प्रयत्न करे छे.

मूलम्—चोइया भिक्षुचरियाए अचयंतो जचित्तये ।

तत्थ मंदा विस्सीयंति उज्जाणंसि व दुब्बला ॥२०॥

जाया--नोदिता भिक्षुचर्याअशक्नुवन्तो यापयितुम् ।

तत्र मन्दा विषीदन्ति उच्चान इव दुर्वलाः ॥२०॥

अन्वयार्थः--(भिक्षुचरियाए) भिक्षाचर्यया (चोइया) नोदिताः (जचित्तए) यापयितुम् (अचयंता) अशक्नुवन्तः (तत्थ) तत्र=तस्मिन् संयमे (मंदा) मन्दाः

अभिप्राय यह है-हे साधो ! आपने दीर्घकालपर्यन्त संयम का अनुष्ठान किया है, अतएव अब स्त्री वस्त्र आदि का उपभोग करने पर भी आप को दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार प्रलोभन देकर और विषयभोगों के लिए आमंत्रित करके राजा आदि लोग साधु को पतित करते हैं, जैसे बधक-शिकारी अन्न के कणों से लुभाकर शूकर को फँसाते हैं ॥१९॥

‘चोइया भिक्षुचरियाए’ इत्यादि ।

शब्दार्थ--‘भिक्षुचरियाए-भिक्षाचर्यया’ साधुओं की सामाचरी को पालन करने के लिए ‘चोइया-नोदिताः’ आचार्य आदि के द्वारा प्रेरित किए हुए ‘जचित्तए-यापयितुम्’ एवं उस सामाचरी के पालन-पूर्वक अपना निर्वाह ‘अचयंता-अशक्नुवन्तः’ नहीं कर सकते हुए ‘मंदा-मन्दाः’ अज्ञानिजन ‘तत्थ-तत्र’ उस संयम में ‘विस्सीयंति-विषी-

आ कथनने जावार्थ अयेवा छे डे-‘हे साधो ! आपने दीर्घकाल पर्यन्त संयमनी आराधना करी छे, तेथी हुवे स्त्री, वस्त्र, आदिने उपभोग करवा छतां पणु आपने दोष लागसे नहीं ! आ प्रकारना प्रलोभने द्वारा राजा आदि पूर्वोक्त लोकें साधुने विषयलोगो प्रत्ये आकषीने तेनुं पतन करे छे. जेवी रीते शिकारी योणाना कछो अतावीने शूकरने इखावे छे, जेज प्रभाणु लोकें लोकोपलोगनी सामथ्री द्वारा साधुने ललयावीने तेने संयमना भागंथी अलायमान करे छे. ॥१९॥

‘चोइया भिक्षुचरियाए’ इत्यादि--

शब्दार्थ--‘भिक्षुचरियाए-भिक्षाचर्यया’ साधुओंनी सामाचरीने पालन करवाना भाटे ‘चोइया-नोदिताः’ आचार्य वगेरेना द्वारा प्रेरित करेव ‘जचित्तए-यापयितुम्’ जेपुं ते सामाचरीना पालन पूर्वक पोताने निर्वाह ‘अचयंता-अशक्नुवन्तः’ ना करी शकतां ‘मंदा-मन्दाः’ मूर्ख भाणुस ‘तत्थ-तत्र’ ते संयमभां

जडाः (विषीयन्ति) विषीदन्ति=शिथिला भवन्ति, (उज्जाणंसि) उद्याने उच्चमार्गे (दुब्बला व) दुर्बला वृषभा इव असमर्थाः भवन्तीति ॥२०॥

टीका--इहाऽऽनन्तर्येऽर्थे सधुपन्यस्तस्तस्योपसंहारार्थमाह--'भिक्षुचरियाए' भिक्षुचर्यायाम् भिक्षुणां साधुनामृद्युक्तविहारिणां, चरिया=चर्या दशविध-चक्र-वाल, सामाचारी, इच्छा, मिथ्येलादिका । तादृशचर्याया-'चोड्या' नोदिताः आचार्यादिभिः प्रेरिताः, साधुनामाचारपरिपालनाय 'जवित्तये' यापयित्वा साधु-समाचारे अशक्तियन्तः । स्वनिर्वाहकरणे-'अचयन्ता' अशक्तवन्तः । 'मंदा' मंदाः कातराः अरसत्वाः जीवाः, 'तथ्य' तस्मिन् संयमपरिपालने । 'विषीयन्ति' विषी-

दन्ति' शिथिल हो जाते हैं 'उज्जाणंसि-उद्याने' उंचे मार्ग में 'दुब्ब-लाय-दुर्बलाः' इव दुर्बल बेल जैसे गिर जाते हैं अर्थात् सूक्ष्मजन संयम से चलित हो जाते हैं ॥२०॥

अन्वयार्थ--भिक्षुचर्या अर्थात् साधु की समाचारी का पालन करने के लिए प्रेरित किये हुए और उसका पालन करने में समर्थ न होते हुए मन्द साधु संयम में शिथिल हो जाते हैं उसका परित्याग कर देते हैं, जैसे उच्च मार्ग में अर्थात् चढाव में दुर्बल बेल असमर्थ हो जाते हैं ॥२०॥

टीकार्थ--जो विषय पहले प्रतिपादन किया गया है, उसका उपसंहार करने के लिए कहते हैं--शास्त्रादुसार विहार करने वाले सुनियों की इच्छाकार मिथ्याकार आदि दस प्रकार की समाचारी कही गई है । उस समाचारी का पालन करने के लिये जब आचार्य आदि के द्वारा प्रेरणा की जाती है और साधु उसका पालन करने में समर्थ नहीं होते

'विषीयन्ति-विषीदन्ति' शिथिल थर्ष न्य छे, 'उज्जाणंसि-उद्याने' उंचा मार्गमां 'दुब्बलाय-दुर्बलाः इव' दुर्भाग अगद लेवी रीते पडी न्य छे अर्थात् क्षयर भाणुस संयमथी यत्नित थर्ष न्य छे, ॥२०॥

सूत्रार्थ--लेवी रीते दुर्भाग अण्हो सीधुं यठाणु अउवाने असमर्थ होय छे, जेज प्रभाणु साधुनी समाचारीनुं पालन करवा माटे गर्भे तेरलो प्रेरित करवामां आवे, ते पणु तेनुं पालन करवानुं सामर्थ्य जे साधुमां न होय, ते साधु संयमना पालनमां शिथिल थर्ष न्य छे अने संयमना परित्याग पणु करी नाणे छे ॥२०॥

टीकार्थ--आ उदेशाना पढेवाना सूत्रोमां जे विषयनुं प्रतिपादन करवामां आण्युं छे, ते विषयना उपसंहार करता सूत्रकार कडे छे के-साधुज्योमे धर्याकार, मिथ्याकार आदि दस प्रकारनी समाचारीनुं पालन करवुं पडे छे, आचार्य द्वारा आ साधु समाचारीनुं पालन करवानी साधुज्योने वारंवार प्रेरणा आपवामां आवती होय छे, परन्तु केधं केधं अदपसत्त्व, मन्दमति अने क्षयर साधु तेनुं

दन्ति, विषणाः शिथिलयन्ताः संयमरहिजाः भवन्ति । दृष्टान्तं दर्शयति—‘उज्जाणांसि’ उद्याने, ऊर्ध्वयानमुद्यानम्, मार्गस्य उचभागः, तस्मिन् उद्यानाग्रभागे पृष्ठे धृतमहाभाराः ‘दुर्बला’ दुर्बलाः वृषभाः । ‘व’ इव यथा दुर्बला वृषभाः पृष्ठे धृतमहाभाराः मार्गस्य क्वचिन्नतोन्नतभागमासाद्य तस्मत्क्रामितुमसमर्थाः भारं परित्यजन्ति । तथा संयमे मोक्षमार्गे धृतपंचमहाव्रतभारं बोधुमसमर्थाः शिथिलविहारिणो भवन्ति । यद्वा महापुरुषैः सेवितं संयमं परित्यजन्ति ते कातराः इति भावः ॥२०॥

मूकम्—अचयंता व लूहेणं उपहाणेण तज्जिया ।

तत्थ मंदा विधीयन्ति उज्जाणांसि जरगंवा ॥२१॥

छाया—अशक्नुवन्तो रूक्षेण उपधानेन तज्जिताः ।

तत्र मंदा विधीयन्ति उद्याने हि जगद्गवाः ॥२१॥

अन्वयार्थः—(लूहेणं) रूक्षेण=संयमेन (अचयंता) अशक्नुवन्तः तथा (उज्जाणांसि) उपधानोग्रतपसा (तज्जिया) तज्जिताः पीडिताः (मंदा) मन्दाः=कातराः

हैं, तब वे अल्पदृष्टव्य मंद कायर संयम में विषण्ण हो जाते हैं अर्थात् संयम का परित्याग कर देते हैं । इस विषय में दृष्टान्त दिखलाते हैं— जैसे ऊँचे अर्थात् चढाव वाले मार्ग में, भार से लड़े दुर्बल बैल असमर्थ हो जाते हैं, उसे पार नहीं कर पाते हैं । उसी प्रकार संयम या मोक्षमार्ग में, धारण किए हुए पंचमहाव्रतों के भार को वहन करने में असमर्थ होकर वे संयम को त्याग देते हैं या वे कायर महापुरुषों द्वारा सेवित संयम का परित्याग कर देते हैं ॥२०॥

‘अचयंता व लूहेणं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘लूहेणं-रूक्षेण’ विषयास्वाद् रहित रूक्ष संयम को पालने में ‘अचयंता-अशक्नुवन्तः’ अप्रमर्थ तथा ‘उदहाणेण-उपधानेन’

पालन करवाने समर्थ होता नहीं, तथा तेजो संयमना परित्याग करीने करी गृहवासना स्वीकार करे छे. जेवी रीते निर्माण भणहो सीधा थढाणुवाणा मार्ग पर सारे भोजन वडन करवाने अप्रमर्थ होय छे, जेज प्रभाणु संयमना मार्ग-मोक्षमार्ग प्रयाणु करनारा अल्पसत्त्व साधुजो पणु पांच महुवतो तथा साधुना आचारोनु पालन करवाने अप्रमर्थ होवाने कारणे संयमना परित्याग करी दे छे. देठ आत्ममग्नाणा पुरुषो ज संयमनु पालन करी शके छे. ॥गाथा २०॥

‘अचयंता व लूहेणं’

शब्दार्थ—‘लूहेणं-रूक्षेण’ विषयास्वाद् रहित रूक्ष संयमने पालनार्थ ‘अचयंता-अशक्नुवन्तः’ अप्रमर्थ तथा उदहाणेण-उपधानेन’ अनशन वगेरे

‘તત્થ’ તત્ર સંયમે (વિસીયંતિ) વિષીદંતિ દુઃખિનો ભવન્તિ (ઉજ્જાણંસિ) ઉદ્યાને ઉચ્ચમાર્ગે (જરગ્ગવા વ) જરદ્ગવા इव जीर्णवलीयदंत्व दुःखिता भवन्तीति ॥૨૧॥

ટીકા--‘લૂહેણ’ રૂક્ષેણ=વિપયાસ્વાદરહિતેન સંયમેનાઽઽત્માને પાલયિતુમ્ । (અંચેયંતા) અશક્ત્યન્તઃ, તથા ‘ઉત્ત્થાણેણ’ ઉપયાનેન અનશનાદિના વાણાઽભ્યન્તરેણોગ્રતપસા । ‘તજ્જિયા’ તર્જિતાઃ-વાધિતા સન્તઃ, ‘તત્થ’ તત્ર સંયમે ‘મંદા’ મન્દાઃ-ક્રાતરાઃ ‘વિસીયંતિ વિષીદન્તિ, ‘ઉજ્જાણંસિ’ ઉદ્યાને ઉદ્યાનાગ્રોક્ષતમાગે, ‘જરગ્ગવા’ જરદ્ગવા ‘વ’ इव जीर्णशीर्णाः अतिदुर्बलाः वृद्धा वलीयदा इव, ऊर्ध्वा-वस्थितविकटभूभागे-मार्गे यौवनसंपन्नानां सशक्तानामपि महावलीयदानामवसादनं

અનશન આદિ વાહ્ય ઝૌર આભ્યન્તર ઉગ્રતપ સે ‘તજ્જિયા-તર્જિતા!’ પીડિત ‘મંદા-મન્દા!’ મન્દ બુદ્ધિવાળે ‘તત્થ-તત્ર’ ઉચ્ચ સંયમ મેં ‘વિસી-યંતિ-વિષીદંતિ’ દુઃખિત હોતે હેં ‘ઉજ્જાણંસિ-ઉદ્યાને’ ઝંચે માર્ગ મેં ‘જરગ્ગવા વ-જરદ્ગવા इव’ વૃદ્ધે બૈલ લે જેમા દુઃખિત હોતે હેં ॥૨૧॥

અન્વયાર્થ--સંયમ પાલન મેં અસ્મર્થ હોતે હુએ તથા તપચ્ચરણ સે પીડિત હોકર કાયરજન સંયમ મેં વિષાદ કા અનુભવ કરતે હેં, જેસે ચઢાવ વાળે માર્ગ મેં વૃદ્ધે બૈલ ટુછી હોતે હેં ॥૨૧॥

ટીકાર્થ--રૂક્ષ કા અર્થ હેં સંયમ, ક્યોંકિ ઉચ્ચે વિષયોં કા સ્વાદ નહીં હોના । જો ઉચ્ચા પાલન કરને મેં અસ્મર્થ હોતે હેં સંયમપૂર્વક આત્મા કા પાલન નહીં કર સકતે, તથા અનશન આદિ વાહ્ય તથા આભ્યન્તર ઉગ્ર તપચ્ચરણ મેં પીડા કા અનુભવ કરતે હેં, એસે મંદ

બાહ્ય અને આભ્યન્તર ઉગ્ર તપથી ‘તજ્જિયા-તર્જિતા:’ પીડિત અર્થાત્ દુઃખી ‘મંદા-મન્દા’ મન્દ બુદ્ધિવાળા ‘તત્થ-તત્ર’ તે સંયમમાં ‘વિસીયંતિ-વિષીદંતિ’ દુઃખિત થાય છે, ‘ઉજ્જાણંસિ-ઉદ્યાને’ ઉંચા માર્ગમાં ‘જરગ્ગવાવ-જરદ્ગવા इव’ ઘરેડા બળદની જેમ દુઃખિત થાય છે. ॥૨૧॥

સૂત્રાર્થ--જેવી રીતે સીધા ચઢાણુવાળા માર્ગ પર ભારે બોળતું વહન કરતાં વૃદ્ધ બળદો પીડા અનુભવે છે, એજ પ્રમાણે સંયમનું પાલન કરવાને અસમર્થ હોય એવા સાધુઓ અનશન આદિ તપસ્થાની આરાધના કરતાં દુઃખનો અનુભવ કરીને સંયમ પાલન કરવામાં વિષાદ અનુભવે છે. ॥૨૧॥

ટીકાર્થ--‘રૂક્ષ’ આ પદ સંયમનું વાચક છે, કારણ કે તેમાં વિષયોનું આસ્વાદન થતું નથી. જેઓ તેનું (સંયમનું) પાલન કરવાને અસમર્થ હોય છે-આત્માને સંયમમાં દબ કરવાને જેઓ શક્તિમાન હોતા નથી, એવાં કાયર અને અદ્યપસરત્ત મુનિઓ અનશન આદિ બાહ્ય તથા આભ્યન્તર તપસ્થાઓમાં પીડાનો અનુભવ કરે છે. એવાં મંદ, કાયર સાધુને વૃદ્ધ બળદ સાથે સરખાવવામાં

संभाव्यते । तत्र का कथाऽतिदुर्बलानां वृद्धवलीवर्दानाम् । एवमावर्तरहितस्य धैर्यशालिनो विवेकिनोऽपि यदाऽवसादनं संभाव्यते तदा का कथा जगदुपद्रवोप-
द्रुतानां मन्दानामिति भावः । संयमपरिपालनेऽसमर्थास्तथा तपसा भीतभीता-
मन्दप्रज्ञाः साधवः संयममार्गे तथा क्लेशमनुभवन्ति, यथा अत्युच्चमार्गे वृद्धा
दुर्बला वृषभा इति ॥२१॥

उपसंहरन्नाह—सूत्रकारः—‘एवं’ इत्यादि ।

मूलम्—एवं निमंतणं लड्डुं सुच्छिद्या गिद्धा इत्थीसु ।

अज्ज्ञोववन्ना कामेहिं चोइज्जंत्ता गयागिहं ॥२२॥त्ति वेमि॥

छाया—एवं निमन्त्रणं लब्ध्वा मूर्च्छिता गृद्धाः स्त्रीषु ।

अध्युपपन्नाः कामेषु नोद्यमाना गता गृहम् ॥२२॥ इति ब्रवीमि॥

अर्थात् कायर लोग उसी प्रकार दुःखी होते हैं जिस प्रकार बूढ़े एवं
दुर्बल बैल सीधे चढाव वाले विकट मार्ग में असमर्थ हो जाते हैं ?
ऐसे मार्ग में यौवनसम्पन्न और शक्तिशाली बड़े बड़े बैल भी हार
मान सकते हैं जो बूढ़े एवं निर्बल बैलों की तो बात ही क्या है ।
आधत्तों से रहित धैर्यवान् और विवेकशाली छुनि भी हार मान सकते
हैं तो दूसरों का उपद्रव होने पर अधीर लोग क्यों नहीं हार मानेगे ?

आशय यह है कि संयमपालन में असमर्थ और तपस्या से पीडित
हुए अधैर्यवान् साधु संयम के मार्ग में क्लेश का अनुभव करते हैं,
जैसे बूढ़े एवं दुर्बल बैल चढाव वाले मार्ग में दुःखी होते हैं ॥२१॥

आवेत्त छे. जेवी रीते वृद्ध, निर्भण भणदो सीधा यढाणुवाणा विकट मार्ग
पर भोजनतुं वडन करता पीडा अनुभवे छे, जेज प्रमाणे अल्पसत्त्व, कायर
पुरुषो पणु संयमभारतुं वडन करता पीडा अनुभवे छे. सीधा यढाणुवाणा
मार्ग पर भोजनतुं वडन करवामां यौवन अने शक्तिसंपन्न भणदो पणु जे
पाछां पडे छे, तो वृद्ध अने निर्भण भणदोनी तो वात ज शी करवी ? जेज
प्रमाणे उग्र उपसर्गो अने परीषडो आवी पडे त्यारे लक्षलक्ष धैर्यवान् अने
विवेकशाली मुनिओ पणु संयमता मार्गेथी यदायमान थछं जय छे, तो अधीर
अने कायर मुनिज्जोनी तो वात ज शी करवी ?

आ कथनने लावार्थं जे छे के जेवी रीते वृद्ध अने कमलेर भणदो
यढाणुवाणो मार्ग कापतां हु.णी थाय छे, जेज प्रमाणे अल्पसत्त्व अने
अधैर्यवान् साधुओ संयमभारतुं वडन करवामां क्लेशने अनुभव करे छे,
कारणु के तेओ पांच मडावतो, साधु सामाथारी अने तपस्या आदिनुं पालन
करवाने असमर्थ होय छे. ॥२१॥

अन्वयार्थः—(एवं) एवमुक्तप्रकारेण (निमंतर्ण) निमंत्रणमामंत्रणं (लद्धुं) लब्ध्वा (मुच्छ्रिया) मूर्च्छिताः (इत्थीसु गिद्धा) स्त्रियु गृद्धा-गृद्धिमात्रमांगताः (कामेहिं) कामैः (अज्ज्ञोवदन्ना) अध्युपपन्नाः (चोइज्जंता) नोद्यमानाः (गिहं) गृह (गया) गता इति ॥२२॥

टीका—‘एवं’ एवम्=पूर्वोक्तप्रकारेण, राजाऽमात्यब्राह्मणादिभिः । ‘निमंतर्णं’ निमंत्रणम्=अनुकूलपरीषदरूपभोगभोगाय ‘लद्धुं’ लब्ध्वा=माप्य ‘मुच्छ्रिया’

‘एव निमंतर्णं लद्धुं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ पूर्वोक्त प्रकार से ‘निमंतर्ण-निमंत्रणम्’ अनुकूल परीषदरूपी भोग भोगने के लिए आमंत्रण ‘लद्धुं-लब्ध्वा’ पाकर ‘मुच्छ्रिया-मूर्च्छिताः’ काम भोगों में आसक्त ‘इत्थीसु-गिद्धा’ स्त्रियु गृद्धाः स्त्रियों में आसक्ति बाधे और ‘कामेहिं-कामैः’ काम भोगों में अज्ज्ञोवदन्ना-अध्युपपन्नाः’ दत्तचित्त पुरुष ‘चोइज्जंता-नोद्यमानाः’ संयम पालने के लिये आचार्य आदि के द्वारा प्रेरित करने पर भी ‘गहं-गृहम्’ घर को ‘गया-गताः’ चले जाते हैं ॥२२॥

अन्वयार्थ—इस प्रकार आमंत्रण पाकर मोहग्रस्त होकर स्त्रियों में एवं कामभोगों में आसक्त बने हुए कई कायर साधक संयम पालन की प्रेरणा पाकर भी पुनः घर लौट गए हैं ॥२२॥

टीका—पूर्वोक्त प्रकार से राजा, अमात्य, ब्राह्मण आदि के द्वारा अनुकूल परीषदरूप भोग भोगने का निमंत्रण पाकर मोहग्रस्त बन

‘एवं निमंतर्णं लद्धुं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ पूर्वोक्त प्रकारची ‘निमंतर्ण-निमंत्रणम्’ अनुकूल परीषदरूपी भोग भोगवाना भाटे आमंत्रण ‘लद्धुं-लब्ध्वा’ पाभीने ‘मुच्छ्रिया-मूर्च्छिताः’ कामभोगोंमें आसक्त ‘इत्थीसु गिद्धा’ स्त्रियु गृद्धाः स्त्रियोंमें आसक्तिबाधा अने ‘कामेहिं-कामैः’ कामभोगोंमें ‘अज्ज्ञोवदन्ना-अध्युपपन्नाः’ दत्तचित्त पुरुष ‘चोइज्जंता-नोद्यमानाः’ संयम पालवाना भाटे आचार्य वगैरे द्वारा प्रेरित करवा छान पद्यु ‘गिहं-गृहम्’ घरे ‘गया-गताः’ पाछा न्यथे छे ॥२२॥

सूत्रार्थ—आ प्रकारे राजाओं आदि द्वारा आमंत्रण भगवाने कारणे, कायर साधुओं मोहग्रस्त थडने, तथा स्त्रीओं अने कामभोगोंमें आसक्त थडने, आचार्य आदि द्वारा संयममें अविवश रहैवानी प्रेरणा भगवा छतां पद्यु संयमने त्याग करीने गृहवासमें आवी गयाना धरुा दाण्डाओं भोगु छे ॥२२॥

टीका—पूर्वोक्त प्रकारे राजा, अमात्य, ब्राह्मण, क्षत्रियों आदि द्वारा अनुकूल परीषदरूप भोग भोगवाने कारणे, कैटलाय कायर

मूर्च्छिताः=आसक्ताः कामभोगेषु 'इत्थीष्टु' स्त्रीषु 'गिद्धा' शृद्धाः=मूर्च्छिताः=
 'कामेहि' कामैः=कामभोगेषु 'अज्ज्ञेवदन्ना' अद्युपपन्नाः दत्तचेतसः समासक्ता
 इति यावत् । 'चोइज्जंता' लोद्यमानाः=संयमपालनाय प्रेरिताः आचार्यादिभिः ।
 'गिहं गया' गृहं गताः, प्रेरितास्तु संयमपालनाय, किन्तु समूलमवहत्य संयमं
 गृहं गताः । विषयोपभोगकरणभूतं वस्त्रहस्त्यादिदानपूर्वकं विप्रलोभिता विषयोप-
 भोगं प्रति राजादिभिर्निमन्त्रणं सम्प्राप्य गुरुकर्माणः संयमपालने कातराः जीवाः
 स्यादिषु समासक्तचित्ताः प्रव्रज्यां परित्यज्य गृहवासिनो भवन्ति । इति शब्दः
 उद्देशकपरिसमाप्ति बोधकः । सुधर्मस्वामी कथयति जंबुस्वामिनं प्रति तीर्थकरोदितं
 वचनमहं व्रवीमि ॥इति ॥२२॥

इति श्री विश्वविख्यातजगद्गुरुभादिषदभूपितवालब्रह्मचारि 'जैनाचार्य
 पूज्यश्री घासीलाल त्रतिविरचितायां श्री "समयार्थबोधिन्याख्यायां"
 व्याख्यायां तृतीयाध्ययनस्य द्वितीयोद्देशकः समाप्तः ॥३-२॥

कर तथा कामभोगों में गृह्य होकर तथा स्त्रियों में आसक्त होकर
 आचार्य आदि के द्वारा संयम का पालन करने की प्रेरणा होने पर भी
 संयम को नष्ट करके घर लौट गये हैं ।

अभिप्राय यह है कि विषयभोग के साधन वस्त्र हाथी आदि के
 दान द्वारा विषयोपभोग के लिए लुभाए हुए, राजा आदि का निम-
 न्त्रण पाकर गुरुकर्मी एवं संयम के पालन में कायर जीव स्त्रियों आदि
 में आसक्त चित्त होकर दीक्षा को त्याग देते हैं और गृहस्थ
 बन जाते हैं ।

"इति" शब्द उद्देशक की समाप्ति का सूचक है । सुधर्मस्वामी
 जम्बूस्वामी से कहते हैं—मैं तीर्थकरोक्त वचन ही तुम्हें कहता हूँ ॥२२॥

साधुओं संयमना त्याग करीने घर पाछां इरी गयाना दाणशाओ मणी आवे
 छे. ओवां साधुओने आचार्यो द्वारा संयमना भागे स्थिर रहीने आत्म-
 कल्याण साधवांनी प्रेरणा तो मणती न होय छे, परन्तु राज आदि पूर्वोक्त
 संसारी लोक तेमने कामलोगो प्रत्ये आकर्षवानो प्रयत्न करता होय छे. ते
 कारणे श्रीओमां तथा कामलोगोमां आसक्त थछेने ते कायर, गुरुकर्मा साधुओ
 संयमना भागे छोडी इछेने संसारमां पुनः प्रवेश करे छे.

'इति' आ पद उद्देशानी समाप्तिनुं सूचक छे. सुधर्म स्वामी पोताना
 शिष्येने कहे छे—'मैं आपने न उद्देश आये छे, ते तीर्थ'करे द्वारा
 प्ररूपित होवाथी प्रभाषुभूत छे.' ॥२२॥

॥ अथ तृतीयोद्देशकः प्रारभ्यते ॥

उपसर्गपरिज्ञायां कथितो द्वितीयोद्देशकः । अधुना तृतीयोद्देशकः प्रारभ्यते । इहानन्तरोद्देशकद्वयेऽनुकूलप्रतिकूलोपसर्गयोर्निरूपणं कृतम् । तैरुपसर्गोत्तपःसंयम-
विराधना भवतीति तृतीयोद्देशके प्रतिपादयिष्यति । अनेन संबन्धेनाऽऽगतस्य
तृतीयोद्देशकस्येदमादिमं सूत्रं—‘जहा संगाम’ इत्यादि ।

मूलम्—जहा^१ संगाम^२कालंमि^३ पिडुओ^४ भीरु^५ वेहइ^६ ।

वलयं^७ गहनं^८ णूमं^९ कौइ^{१०} जाणइ^{११} पराजयं^{१२} ॥१॥

छाया—यथा संग्रामकाले पृष्टतो क्षीरः प्रेक्षते ।

वलयं गहनमाच्छादकं णो ज'नादि पराजयम् ॥१॥

तीसरा उद्देशक

उपसर्गपरिज्ञा अध्ययन के दूसरा उद्देश का व्याख्यान हो चुका । अब तीसरा उद्देशक का प्रारम्भ किया जाता है । पूर्व के दो उद्देशकों में प्रतिकूल और अनुकूल उपसर्गों का निरूपण किया गया है । उन उपसर्गों से तप और संयम की विराधना होती है, यह विषय तृतीय उद्देशक में प्रतिपादन किया जाएगा । इस सम्बन्ध से आए हुए इस उद्देश का यह आदि सूत्र है—‘जहा संगाम’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘संग्रामकालंमि-संग्रामकाले’ शत्रु के साथ युद्ध के अवसर में ‘भीरु-भीरुः’ कायर पुरुष ‘पिडुओ-पृष्टतः’ पीछे की ओर ‘वलयं-वलयम्’ गतादिक ‘गहनं-गहनम्’ गहन स्थान ‘णूमं-आच्छादकम्’ वलयाकार छिपा हुआ स्थान पर्वत के गुहादिक

त्रीण उद्देशानो प्रारंभ-

उपसर्ग परिज्ञा अध्ययनने पीले उद्देशक पूरा थयो. डवे त्रीण उद्देशकने प्रारंभ थाय छे. पडेला मे उद्देशकमां प्रतिकूल अने अनुकूल उपसर्गोनी प्रपञ्चा करवामां आवी छे. ते उपसर्गो वडे तप अने संयमनी विराधना थाय छे, आ विषयतुं आ त्रीण उद्देशकमां प्रतिपादन करवामां आवशे. आगला उद्देशक साथे आ प्रकारने संबन्ध धरावता आ उद्देशकतुं पडेलुं सूत्र आ प्रभासे छे.—‘जहा संगाम’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेवी रीते ‘संग्रामकालंमि-संग्रामकाले’ शत्रुनी साथेना युद्धना अवसरमां ‘भीरु-भीरुः’ कायर पुरुष ‘पिडुओ-पृष्टतः’ पीछेनी आणु ‘वलयं-वलयम्’ वलयाकार गतादिक ‘गहनं-गहनम्’ गहन स्थान ‘णूमं-आच्छादकम्’ छुपायेलुं स्थान, पर्वतनी गुहावाणुं वगेरे स्थान ‘वेहइ-प्रेक्षते’ जेवे छे

अन्वयार्थ—(जहा) यथा (संग्रामकालमि) संग्रामकाले=रिपुयुद्धावसरे प्राप्ते सति (भीरु) भीरुः कातरः (पिड्डभो) पृष्ठतः=प्रथमतः (वलयं) वलयम्=वल्याकारं गर्तादिकं (गहणं) धवादिवृक्षादिगहनस्थानम् (णूमं) आच्छादकं पच्छन्नं गिरि-गुहादिकं (वेहइ) प्रेक्षते (पराजयं) पराजयं (को जाणइ) को जानाति इति ॥१॥

टीका—कठिनार्थाऽवबोधो मन्दमतीनां न दृष्टान्तमन्तरेण संभवति । सति च दृष्टान्ते कठिनार्थोऽप्यवबुध्यते । इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां मन्दमतीनाम् अर्थाऽवबोधे दृष्टान्तस्य कारणता समधिगता, इति प्रथमतो दृष्टान्तमेव दर्शयति—प्रतिपाद्यार्थाऽवबोधे—‘जहे’ इत्यादि । ‘जहा’ यथा ‘संग्रामकालमि’ संग्रामकाले,

स्थान ‘वेहइ-प्रेक्षते’ देखता है ‘पराजयं-पराजयम्’ किसका पराजय होगा ‘को जाणइ-को जानाति’ कौन जानता है ॥१॥

अन्वयार्थ—जैसे संग्राम का अवसर आने पर भीरु पुरुष प्रारंभ में ही पीछे की तरफ गोलाकार खड्डा, गहन अर्थात् वृक्षबेल आदि से आच्छादित गहन स्थान एवं पर्वत की गुफा आदि देखता है (और सोचता है कि) कौन जाने पराजय हो जाए ॥१॥

टीकार्थ—मन्दबुद्धिशिष्य दृष्टान्त के बिना कठिन अर्थ को नहीं समझ सकते । दृष्टान्त हो तो कठिन अर्थ भी समझ में आ जाता है । इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा मन्द मतिर्यों के लिये अर्थ समझने में दृष्टान्त कारण है, यह बात सिद्ध है । अतएव यहाँ जो अर्थ कहा जाने वाला है, उसको समझाने के लिए सर्वप्रथम दृष्टान्त ही प्रदर्शित किया जाता है । वह इस प्रकार से है जैसे युद्ध का अवसर उपस्थित

‘पराजयं-पराजयम्’ केनो पराजय यशे ? ‘को जाणइ-को जानाति’ केणु णणु छे ? ॥१॥

सूत्रार्थ—युद्धेनो प्रसंग आवी पडेत्यारे भीरु पुरुष युद्धना प्रारंभे न, पाछ-णनी णाणुअे गोणाकार भाध, वृक्षे अने दाताअेथी आच्छादित गहन स्थान अने पर्वतनी शुक्रा आदि छुपाई नवा लायक स्थानोनी न तपास करतो रडे छे, कारण के तेने अेवो उर रडे छे के युद्धमां कहाय पराजय पणु थाय । ॥१॥

टीकार्थ—मन्द बुद्धिवाणो शिष्य दृष्टान्त द्वारा कठणुमां कठणुमां अर्थने पणु समज्जु शक्ये छे. आ प्रकारे अन्वय अने व्यतिरेक द्वारा अर्थ समज्जवाना कार्यमां मन्दमति शिष्येने भाटे दृष्टान्त मदइ इप थध पडे छे, आ वात तो सिद्ध न छे. तेथी चोते न विषय समज्जववा भागे छे. तेवुं सूत्रकारे दृष्टान्त

संग्रामसमये उपस्थिते सति 'भीरु' भीरुः=प्रबलशत्रुपरपतीक्षणासिकुन्तशक्ति
 प्रभृतिशस्त्राघातेन विभेति यः स भीरुः कातरः पुरुषः 'पिट्टको' पृष्ठतः=प्रथमत
 एव 'वलयं' वलयम्-परिखाम्, यत्र जलं वलयाकारेण व्यवस्थितं भवति, तादृशं
 दुर्गस्थानम्। तथा 'गहनं' गहनम्, कठिनस्थानं दुःखनिर्गम्यवेशमतीक्ष्णं स्थान-
 नम्। तथा-'णूमं' आच्छादकं वृक्षादिभिराकीर्णं गिरिगुहादिरथानम् 'वेहइ'
 प्रेक्षते-पश्यति आत्मनस्त्राणाय भीरुः पुरुष एव चिन्तयति-'पराजयं' पराजयम्
 को=कः 'जाणइ' जानाति, कदाचिदल्पबलोऽपि जयति, बहुबलोऽपि पराजयम्
 आसादयति। प्रथमत एवाऽऽत्मनो रक्षणाय स्थानमन्वेपयति। यतः 'जीवन् नरो
 भद्रशतानि पश्येत्' इति। तस्मात् प्रथमत एव स्वप्राणनाशस्थानमवलोकयति।

होने पर, खल शत्रु के द्वारा अत्यन्त तीक्ष्ण तलवार, भाला शक्ति
 आदि शस्त्रों के आघात से डरने वाला भीरु अर्थात् कायर पुरुष पहले
 से ही, पीछे की ओर वलय या परिखा को, जिसमें जल गोलाकार रूप
 में रहता है, देखता है। अथवा वह गहन अर्थात् ऐसे कठिन स्थान को
 देखता है, जहाँ बड़ी कठिनाई से प्रवेश किया जाय या निकला जाय।
 या वह वृक्ष आदि से आच्छादित गिरि गुहा आदि स्थानों को अन्वे-
 षण करता है। वह भीरु सोचता है पराजय को कौन जानता है।
 कभी कभी निर्बल भी जीत जाता है और बलवान् भी हार जाता है।
 ऐसा सोचकर वह अपने प्राण बचाने के लिए पहले से ही स्थान की तलाश
 करता है। क्योंकि कहा है-'जीवन् नरो भद्रशतानि पश्येत्' इत्यादि।

द्वारा न अही' प्रतिपादन कथुं' छे-जेवी रीते युद्धनो प्रसंग आवी पडे त्यारे
 सभण शत्रुना अत्यंत तीक्ष्ण तलवार, तीर, भाला आदि शस्त्राना घाथी
 डरनासे कायर पुरुष पडेवेथी न छुपाई नवा लायक स्थानोनी शोध करतो
 रहे छे. जेवां स्थानो अही' गण्ठाववाभां आव्यां छे-त्यारे भाजु पाणीथी घेरायेछु'
 दुश्मन प्रवेश न करी शके जेवुं स्थण, नयां प्रवेश करवाभां घण्ठी मुश्केली
 पडे जेवुं गहन स्थान, वृक्षो अने लताजोथी आच्छादित गिरिशुक्ष आदि
 स्थानोनी ते शोध करतो रहे छे. तेने जेवो विचार थाय छे के युद्धमां नय
 थशे के पराजय थशे ते कोणु लखे छे? क्यारैक निर्माण दुश्मनो विजय
 जेणवे छे अने शूरवीरो डारी नय छे. आ प्रभाणु विचार करीने ते पोतानां
 प्राणु भयाववाने माटे पडेवेथी न आश्रयस्थाननी शोध करे छे कथुं पणु
 छे के-'जीवन् नरो भद्रशतानि पश्येत्' जेवतो नर जेद्रा पाभे-भाणुस जेवतो

यथा कातरः पुरुषः संग्रामात्प्रानेव यदि कदाचिन्मम पराजयः उपस्थितो भवेत्तदा मया किं करणीयं कथं वाऽऽत्मा रक्षणीय इत्यादिविचार्य स्वरक्षणाय आदित एव दुर्गादीनामन्वेपणं करोति ॥१॥

मूलम्—मुहुत्ताणं मुहुत्तस्स मुहुत्तो होइ तारिसो ।

पराजियाऽवसप्पामो इति भीरु उव्हइ ॥२॥

छाया—मुहुत्तानां मुहुत्तस्य मुहुत्तो भवति तादृशः ।

पराजिता अवसर्पामः इति भीरुरूपेक्षते ॥२॥

‘मनुष्य जीवित रहे तो सैंकडो कल्याण देखता है।’ अतः यह अपने प्राणों के रक्षण के लिए पहले से ही स्थान की खोज करता है ।

आशय यह है कि कायर पुरुष संग्राम से पहले ही, पीछे की ओर दुर्ग आदि स्थानों को देखता है कि कदाचित् पराजय का सामना करना पडा तो मैं पीछे भागकर कहां छिपूंगा और अपने प्राण बचाऊंगा ॥१॥

शब्दार्थ—‘मुहुत्ताणं—मुहुत्तानाम्’ बहुत मुहुत्तों का ‘मुहुत्तस्स—मुहुत्तस्य’ अथवा एक मुहुत्त का ‘तारिसो—तादृशः’ कोई ऐसा ‘मुहुत्तो होइ—मुहुत्तो भवति’ अवसर होता है ‘पराजिया—पराजिताः’ शत्रु से पराजित हम ‘अवसप्पामो—अवसर्पामः’ जहां छिप सके ‘इति—इति’ ऐसे स्थान को ‘भीरु—भीरुः’ कायर पुरुष ‘उव्हइ—उपेक्षते’ खोजता है ॥२॥

रहे तो सैंकडो कल्याणकारी प्रसंगो दूजे छे’ आ प्रकारने विचार करीने कायर पुरुष पडेलेथी न पोताना प्राणोनु’ रक्षणु करी शकय जेवा स्थाननी शोध करतो न रहे छे.

आ कथनने लावार्थ जे छे के कायर पुरुष संग्रामनी शर्यात तथा पडेलां न पोतानां प्राणोनी रक्षाने विचार कर्या करे छे. कदाय युद्धमां परा-जय थाय तो पीछेडूठ करीने कथां छूपाठ नवाथी पोताना प्राणोनी रक्षा थई शकसे, तेना विचार ते पडेलेथी न करी राजे छे. केई किल्ला, पर्वतनी गुहा आदि आश्रयस्थाने ते ध्यानमां राणी वे छे ॥आथा १॥

शब्दार्थ—‘मुहुत्ताणं—मुहुत्तानाम्’ अहु मुहुत्तोंनु ‘मुहुत्तस्स—मुहुत्तस्य’ अथवा जेक मुहुत्तनु ‘तारिसो—तादृशः’ केई जेवा ‘मुहुत्तो होइ—मुहुत्तो भवति’ अवसर होय छे ‘पराजिया—पराजिताः’ शत्रुथी पराजित जेमे ‘अवसप्पामो—अवसर्पामः’ जथां छूपाठ शक्ये ‘इति—इति’ जेवा स्थानने ‘भीरु—भीरुः’ कायर पुरुष ‘उव्हइ—उपेक्षते’ विचारे छे. ॥२॥

अन्वयार्थः—(मुहुत्ताणं) मुहुर्त्तानाम् (मुहुत्तस्त) मुहूर्त्तस्यैकस्य (तारिसो) तादृशः (मुहुत्तो होइ) मुहूर्त्तोऽवसरः भवति (पराजिया) पराजिताः शत्रुभिः (अवसप्पामो) अवसर्पामः (इति) इति (भीरु) भीरुः कातरः (उवेहइ) उपेक्षते—शरणमिति ॥२॥

टीका—‘मुहुत्ताणं’ मुहूर्त्तानां क्षणानाम् अनेकेषाम्, अथवा ‘मुहुत्तस्त’ मुहूर्त्तस्यैकस्यैव ‘तारिसो’ तादृशः ‘मुहुत्तो’ मुहूर्त्तः कालविशेषलक्षणोऽवसरः ‘होइ’ भवति, न सर्वस्मिन् एव काले जयः पराजयो वा संभवति । तत्रैवं व्यवस्थिते यदि वयं ‘पराजिया अवसप्पामो’ पराजिताः सन्तः अवसर्पामः । इति=एवं रूपेण ‘भीरु’ भीरुः—कायरः पुरुषः ‘उवेहइ’ उपेक्षते=आपत्प्रतीकाराय दुर्गादीनां शरणं प्रथमतः एव प्रेक्षते, मनसि चिन्तयन्ति स्थानादिकम् । यदि मादृशस्य मरण-निमित्तं युद्धे उपस्थितं भवेत्तदा आत्मरक्षणार्थं स्थानमवलोकयति इति ॥२॥

अन्वयार्थः—अनेक मुहूर्त्तो में या एक मुहूर्त्त में ऐसा अवसर होता है जब कि जय पराजय होती है । शत्रु से पराजित होकर हम कहां भागेगे ? ऐसा सोचकर कायर पुरुष शरणभूत स्थान का अन्वेषण करता है ॥२॥

टीका—बहुत से मुहूर्त्तो में अथवा एक ही मुहूर्त्त में ऐसा एक अवसर रूप क्षण होता है जब कि जय पराजय का निश्चय होता है । सभी कालों में जय पराजय नहीं हुआ करते । कदाचित् पराजय का अवसर आ जाय तो हम पीछे भाग सकें, ऐसा सोचकर कायर पुरुष आपत्ति के प्रतीकार के लिए दुर्गा—किल्ला आदि को पहले से ही देख रखना है । तात्पर्य यह है कि युद्ध में यदि मृत्यु का कोई निमित्त उपस्थित हो जाय तो आत्मरक्षा के लिए स्थान की खोज करता है ॥२॥

सूत्रार्थः—अनेक मुहूर्त्तोमां अथवा एक मुहूर्त्तमां अथवा अवसर आवे छे के ज्यारे जय पराजय नखी थाय छे. कदाच युद्धमां पराजित थधने लागवु पडे, तो कथां लागी जवाधी आश्रय भणी शकसे, तेना कायर पुरुषो पडेलेथी ज विचार करी ले छे. ॥२॥

टीका—धरुा मुहूर्त्तोमां अथवा एक ज मुहूर्त्तमां, जयपराजयने निश्चय करावनार तो एक ज अवसररूप क्षण प्राप्त थाय छे. जवनमां जय पराजयने प्रसंग कायम प्राप्त थतो नथी. कथारेक जयने प्रसंग प्राप्त थाय छे अने कथारेक पराजयने प्रसंग पषु प्राप्त थाय छे. कदाच युद्धमां पराजय थाय तो दुश्मनना हाथे भरवा करतां लागी जधने जन भयववानुं कायर पुरुषने वधु गमे छे. तेथी आश्रय भणी रहे जेवां दुर्गा आदि स्थानो ते ध्यानमां राभी ले छे. युद्धमां पराजित थधने मृत्युने लेटवाने षदले ते कायर पुरुष ते दुर्गादिमां नासी जधने पोतानां प्राणु भयावे छे. ॥गाथा २॥

मू३म्—एवं^१ तु^३ समणा^२ एगे^४ अवलं^५ नच्चा^६ ण^४ अप्पगं ।

अणागयं^७ भयं^८ दिस्स^९ अविकप्पंतिमं^{१२} सुयं^{१०} ॥३॥

छाया—एवं तु श्रमणा एके अवलं ज्ञात्वा खंत्वात्मानम् ।

अनागतं भयं दृष्ट्वाऽवकल्पन्तीदं श्रुतम् ॥३॥

अन्वयार्थः—(एवं तु) एवं तु (एगे समणा) एके श्रमणाः=अल्पमतयः (अप्पगं) आत्मानम् (अवलं) अवलं—यावज्जीवसंयमभारवहनासमर्थम् (णच्चा ण) ज्ञात्वा खल्ल (अणागयं) अनागतं (भयं दिस्स) भयं दृष्ट्वा (इमं सुयं) इदं व्याकरण-गणितादिश्रुतम् (अविकप्पंति) अवकल्पयन्ति इति ॥३॥

टीका—‘एवं एवम्=पूर्वोक्तदृष्टान्तेन—‘एगे समणा’ एके श्रमणाः=एके—

शब्दार्थ—‘एवं तु-एवं तु’ इस प्रकार ‘एगे समणा-एके श्रमणः’ कोई अल्प मतिवाले श्रमण ‘अप्पगं-आत्मानम्’ अपने को ‘अवलं-अवलम्’ जीवनपर्यन्त संयम पालन करने में असमर्थ ‘णच्चा ण-ज्ञात्वा खल्ल’ जानकर ‘अणागयं-अनागतम्’ भविष्यकाल के ‘भयं दिस्स-भयं दृष्ट्वा’ भय को देखकर ‘इमं-सुयं-इदं श्रुतम्’ व्याकरण एवं ज्योतिष आदि को ‘अविकप्पंति-अविकल्पयन्ति’ अपने निर्वाह का साधन बनाते हैं ॥३॥

अन्वयार्थ—इसी प्रकार कोई कोई अल्पमति श्रमण अपने को निर्बल अर्थात् जीवनपर्यन्त संयम का भार वहन करने में असमर्थ जानकर भावी भय को देखकर व्याकरण गणित आदि श्रुत की कल्पना करते हैं ॥३॥

टीकार्थ—पूर्वोक्त दृष्टान्त के अनुसार कोई कोई अल्पसत्त्व कायर

शब्दार्थ—‘एवं तु-एवं-तु’ आ प्रकारे ‘एगे-समणा-एके श्रमणाः’ के। अल्पभुद्धिवाणा श्रमण ‘अप्पगं-आत्मानम्’ पोताने ‘अवलं-अवलम्’ एवम पर्यंत संयम पालन करवाना असमर्थ ‘णच्चा ण-ज्ञात्वा खल्ल’ ज्ञात्वा अनागतम् भविष्यकालना “भयं दिस्स-भयं दृष्ट्वा” लयने लेधने ‘इमं सुयं-इदं श्रुतम्’ व्याकरण एवम ज्योतिष वगेरेने ‘अविकप्पंति-अविकल्पयन्ति’ पोताना निर्वाहितुं साधन बनावे छे. ॥३॥

सूत्रार्थ—अत्र प्रमाणे के। के। अल्पमति साधु संयम इय लारुं एवमपर्यंत वहन करवाने पोतानी जतने असमर्थ मानीने, लावी लयने लेधने व्याकरण, गणित, आदि श्रतनी कल्पना करे छे. ॥३॥

अल्पसत्त्वाः कातरः साधवः 'अप्पमं' आत्मानं=स्वात्मानम् 'अवलं' अवलं=वल-
रहिम्, यावज्जीवनं संयमभारं वोढुमशक्यम् 'नच्चा ण' ज्ञात्वा खलु अवमृश्य, याव-
ज्जीवनं संयमस्य पालनकरणे अस्मदात्मवलं नास्तीति विचार्य। तथा 'अणागयं'
अनागतम्, भविष्यत्कालिकम् 'अयं' अयम्=शीतोष्णादिपरीषहोपसर्गजनितं-
अयम् 'दिस्स' दृष्ट्वा 'इमं सुयम्' इदं श्रुतम्-व्याकरणगणितवैद्यकमंत्रादिशास्त्रादिकं
जीविकासाधकमेव। 'अविकल्पंति' अविकल्पयन्ति जीविकायाः साधनं मन्यते।

यथा-कातरः पुरुषो युद्धे आत्मत्राणाय दुर्गादिकं साधनमन्वेषयति। तथा-
ये केचित्साधवोऽपि समयपरिपालनसामर्थ्याभावं विमृश्य, स्वकीयत्राणाय
जीविकासाधनाय च व्याकरणायुर्वेदज्योतिःशास्त्रादिकमेव निर्णयन्ति इति ॥३॥

साधु अपने आप को यावज्जीवन संयमभार वहन करने में असमर्थ
लक्ष्यकर अर्थात् जीवनपर्यन्त संयम का पालन करने में आत्मबल का
अभाव जानकर तथा भविष्यत् कालीन शीत उष्ण आदि परीषहों
एवं उपसर्गों से उत्पन्न होने वाले अय को देखकर व्याकरण गणित
वैद्यकमंत्र आदि शास्त्रों को आजीविका का साधन बनाते हैं।

तात्पर्य यह है कि जैसे कायर पुरुष युद्ध में आत्मरक्षण के लिए
दुर्ग आदि साधनों का अन्वेषण करता है, वही प्रकार कोई कोई साधु
संयम का परिपालन करने में अपनी असमर्थता जानकर अपनी रक्षा
के लिये एवं आजीविका के लिये व्याकरण आयुर्वेद, ज्योतिष आदि
शास्त्रों का अवलम्बन लेते हैं ॥३॥

टीका—आगम अनावेला हृद्यान्तर्माना कायर पुरुषनी जेम कोध कोध
अल्पसत्त्व कायर साधु पशु जेवो विचार करे छे के हुं जवनपर्यन्त संयम
भारतुं वहन करी शक्य नही. तेनामां आत्मगणने अलाव डोवाने कारणे
तेने जेवो विचार तथा करे छे के शीत, उष्ण आदि उग्र परीषडोने हुं
जवनपर्यन्त सहन करी शक्य नही. -भारे जमे त्यारे संयमने भार्ग
छोडीने गृहवास स्वीकारवे पडथे. आ प्रकारना विचारथी प्रेरणने ते, व्याकरण,
गणित, वैद्य, ज्योतिष आदि शास्त्रानुं अध्ययन करीने लविष्यमां तेना द्वारा
पे तानी आजीविका अलाववाने विचार करे छे.

जेवी रीते कायर पुरुष युद्धना लयथी दुर्ग किल्ला आदि आश्रयस्थानानुं
अन्वेषण करे छे, जेज प्रमाणे कोध कोध सधु संयमनुं परिपालन करवाने
पैते असमर्थ छे जेवुं समझने, पोतवी रक्षाने माटे तथा आजीविकाने माटे
व्याकरण, आयुर्वेद ज्योतिष, आदि शास्त्राने आधार ले छे. -लविष्यमां तेना द्वारा
पोतानुं शुभ्रान अलाववाने विचार करे छे. ॥३॥ ३॥

अल्पसत्वो जीव इत्यपि विकल्पयति, तदिह सूत्रकारो दर्शयति 'को जाणइ' इत्यादि ।

मूलम्—को जाणइ विज्जातं इत्थीओ उदगाउ वा ।

चेइज्जंता पवक्खामो ण णो अत्थि पकप्पियं ॥४॥

छाया—को जानाति व्यापातं स्त्रीतो उदकादवा ।

नोद्यमाना प्रवक्ष्यामी न नोऽस्ति प्रकल्पितम् ॥४॥

अन्वयार्थः—(इत्थीओ) स्त्रीतः (उदगाउवा) उदकात् वा (विज्जातं) व्यापातं संयमजीवितात् भ्रंशं (को जाणइ) को जानाति (णो) नः अस्माकम् (पकप्पियं)

अल्पसत्व जीव ऐसा भी विचार करता है यह दिखलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—'को जाणइ' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'इत्थीओ-स्त्रीतः' स्त्री से 'उदगाउवा-उदकात्वा' अथवा उदक नाम कच्चे जल से 'विज्जातं-व्यापातम्' मेरा संयम भ्रष्ट हो जायगा 'को जाणइ-को जानाति' यह कौन जानता है ? 'णो-नो' मेरे पास 'पकप्पियं-प्रकल्पितम्' पहले का उपार्जित द्रव्य भी 'ण अत्थि-नास्ति' नहीं है इसलिये 'चेइज्जंता-नोद्यमानः' किसी के पूछने पर हम हस्तशिक्षा और धनुर्वेद आदि को 'पवक्खामो-प्रवक्ष्यामः' बतावेगे ॥४॥

अन्वयार्थ—कौन जाने स्त्री या जल के निमित्त से संयम से भ्रष्ट होना पड़े ? पहले उपार्जन किया हुआ द्रव्य है नहीं । अतः दूसरों के पूछने पर धनुर्विद्या आदि का उपदेश करेंगे ॥४॥

ते अल्पसत्व कायर साधु केवा केवा विचारो करे छे, ते सूत्रकार हवे भ्रकट करे छे—'को जाणइ' इत्यादि—

शब्दार्थ—'इत्थीओ-स्त्रीतः' स्त्रीथी 'उदगाउवा-उदकात्वा' अथवा उदक नाम काया पाणीथी 'विज्जातं-व्यापातम्' भारी संयम भ्रष्ट थुं जशे 'को जाणइ-को जानाति' आ केणु नाणी शके छे ? 'णो-नो' भारी पासे 'पकप्पियं-प्रकल्पितम्' पडेलाउं उपार्जित धन पणु 'ण अत्थि-नास्ति' नथी, अटला भाटे 'चेइज्जंता-नोद्यमाना' केधना पूछवाथी अमे हस्तशिक्षा अने धनुर्वेद वगेरेने 'पवक्खामो-प्रवक्ष्यामः' अतावीशुं ॥४॥

सूत्रार्थ—केने अजर छे के स्त्री अथवा जल आदिने कारणे संयमना भार्गथी क्यारे, भ्रष्ट थुं पडशे । पडेलां उपार्जन करेहुं द्रव्य तो छे नही ।

प्रकल्पितं समुपार्जितम् द्रव्यमपि (ण अस्थि) नास्ति, अतः (चोइज्जंता) नोद्यमानाः
परपृष्ठाः सन्तः (पक्वत्वामो) प्रवक्ष्यामः=धनुर्विद्यादिकं कथयिष्याम इति ॥४॥

टीका—‘इत्थीओ’ द्वियः सकाशात् ‘उदकाउ वा’ अथवा—उदकात् जलात्
स्त्रीपरीषहात् वृष्ट्युपद्रवाद्वा, इत्येवं ते अल्पसत्त्वाः विवेचयन्ति, प्राणिनोऽल्पसत्त्वा
भवन्ति, कर्मणां च विचित्रा गतिर्विद्यते. अनेकानि प्रमादस्थानानि विद्यन्ते ।
अतः क ऋते सर्वज्ञात् जानाति, मम संयमात् पतनं केन हेतुना स्यात् । किं स्त्री
परीषहात् जलोपद्रवाद्वा इति ते कातराः शोचन्ति । तथा ‘णो’ नः=अस्माकं कि-
मपि । ‘पक्वपियं’ प्रकल्पितम्, पूर्वोपार्जितं द्रव्यमपि । ‘ण अस्थि’ न अस्ति,
अतः ‘चोइज्जंता’ नोद्यमानः=परेण पृच्छ्यमानाः । ‘पक्वत्वाम’ प्रवक्ष्यामः,
धनुर्वेदाऽऽयुर्वेदज्योतिःशास्त्रादिकं च कथयिष्यामः । इत्येवं रूपेण ते मन्द-

टीकार्थ—वे अल्पसत्त्व प्राणी इस प्रकार विचार करते हैं—प्राणियों
की शक्ति अल्प होती है और कर्मों की गति विचित्र होती है । प्रमाद
के अनेक स्थान हैं । अतएव सर्वज्ञ के सिवाय कौन जान सकता है
कि किस कारण से मैं संयम से पतित हो जाऊं ? संभव है स्त्री के
परीषह से अथवा जल के उपद्रव से मेरा पतन हो जाय ! कायर पुरुष
इस प्रकार का विचार करते हैं । वे यह भी सोचते हैं कि हमारे पास
पूर्वोपार्जित कुछ भी द्रव्य नहीं है । उसे उपार्जित करने के लिए
दूसरों के प्रश्न करने पर धनुर्वेद (धनुष चलाने की विद्या) आयुर्वेद,
ज्योतिष आदि का कथन करेंगे । ऐसा विचार कर वे मन्दमति व्याक-

तेषु न्येतिषु, आयुर्वेद, धनुर्विद्या आदि भारी ज्ञानने। द्रव्योपाज्जनने
भाटे उपयोग करीश, ॥४॥

टीकार्थ—ते अल्पसत्त्व साधु जेवो विचार करे छे के—आपणी शक्ति
भर्याहित होय छे अने कर्मोनी गति विचित्र होय छे. प्रमादनां अनेक
स्थान भोजुद छे. तेथी सर्वज्ञ लगवान् सिवाय जेवुं ठेणु जणु शकवाने
समर्थ छे के हुं क्यारे संयमना भार्गेथी अष्ट थधश ? स्त्रीना परीषदुथी
अथवा जणना उपद्रवथी पणु मारुं पतन थर् शकवाने। संभव छे. संयमने।
परित्याग कर्था भाद भारे भाटे आलुविकाने। प्रश्न उपस्थित थशे भारी पासे
पूर्वोपार्जित धन तो छे नही, तो मारुं गुणरान केवी रीते यदावीश ? आ
साधुलवनमां व्याकरणु, न्येतिष. धनुर्विद्या, आयुर्वेद आदितुं अध्ययन
कथुं हशे, तो तेना द्वारा भारी आलुविका यदावी शकशे आ प्रकारना
विचारथी प्रेराधने ते धनुर्वेद, न्येतिष, आयुर्वेद आदि लौकिक शास्त्रेना

मतयो विचार्य व्याकरणादिलौकिकशास्त्रे प्रयत्नं कुर्वन्ति । किन्तु प्रयतमाना अपि ते मन्दभागाः अभिलषितार्थं नैव प्राप्नुवन्ति ।

मोक्षविद्यारूपं बीजं शान्तिरूपं फलमुत्पादयति, तेन विद्याबीजेन यदि कश्चिद् धनमभिलषेत् तथा तस्य परिश्रमो यदि विफलो भवेत्तदा किमाश्चर्यम् वस्तूनां फलं नियतं भवति, अतो यस्य यत् फलम् तदतिरिक्तं फलम् नैव ददाति यथा शाल्यङ्कुरम् न जनयति यत्र बीजमिति । तथा चोक्तम्—

“उपशमफलाद् विद्या बीजात्फलं धनमिच्छताम् ।

भवति विफलो यद्यायास्तरुदत्र किमद्भुतम् ॥१॥”

रण आदि लौकिक शास्त्र में उद्यम करते हैं परन्तु प्रयत्न करने पर भी वे अभाग्य अपना अभीष्ट नहीं प्राप्त कर पाते ।

मोक्षविद्यारूप बीज शान्ति रूपी फल को उत्पन्न करता है । उस विद्याबीज में यदि कोई धन की अभिलाषा करता है और उसका परिश्रम निष्फल होता है तो हल्लमें क्या आश्चर्य है ? प्रत्येक वस्तु का फल नियत होता है । जिस वस्तु का जो फल है वह उसके अतिरिक्त फल नहीं देती, जैसे शालि (चावल) के अङ्कुर यद्यपि बीज को उत्पन्न नहीं करता । कहा भी है—‘उपशमफलाद् विद्या बीजात्’ इत्यादि ।

‘उपशम रूप फल को उत्पन्न करने वाले विद्याबीज से धन प्राप्त करने की अभिलाषा करने वालों का श्रम यदि निष्फल होता है तो यह कोई अनोखी बात नहीं ॥१॥

अध्ययनमां प्रवृत्त थाय छे. परन्तु प्रयत्न करवा छतां पणु ते दुर्भागि भाणुसो अभिलषित वस्तुनी प्राप्ति करी शकता नथी.

मोक्षविद्या इय भीज शान्ति इपी इणने उत्पन्न करे छे ते विद्याभीज द्वारा ले केई धननी अभिलाषा सेवे, तो तेना परिश्रम निष्फल न जय छे, तेमां आश्चर्यं पामवा जेवुं शुं छे ? प्रत्येक वस्तु नियत इण आपनारी होय छे. केईपणु वस्तु पासेथी नियत इणने णहवे अन्य इणनी आशा राधवाथी निराश न थवुं पडे छे. जेवी रीते योआनुं भीज वावीने यव उत्पन्न करी शकता नथी, जेज प्रमाणे उपशम इय इल उत्पन्न करनारी विद्या द्वारा धननी प्राप्ति करी शकती नथी. इल्लुं पणु छे के—‘उपशमफलाद् विद्या बीजात्’ इत्यादि—

‘उपशमइय इलने उत्पन्न करनारा—विद्याभीज वडे धन प्राप्त करवानी धरिछा राधनारा लोकेना परिश्रम ले निष्फल जय, तो तेमां आश्चर्यं पामवा जेवुं शुं छे ?’

न नियतफलाः कर्तुर्भावाः फलान्तरमीशते ।

जनयति खलु व्रीहेर्वीजं न जानु यवाङ्कुरमिति ॥१॥भा. ४॥

उपसंहारमाह—‘इच्छेव पडिलेहंति’ इत्यादि ।

मूलम्—इच्छेव पडिलेहंति वलया पडिलेहिणो ।

वित्तिगिच्छ समापन्ना पंथाणं च अकोविद्या ॥५॥

छाया—इत्येवं प्रतिलेखन्ति वलयप्रतिलेखिनः ।

विचिकित्सा समापन्नाः पन्थानं च अकोविदाः ॥५॥

समस्त पदार्थ नियत फल वाले होते हैं । वे अन्यफल को उत्पन्न नहीं कर सकते । शालि का बीज यद्यपि अंकुर को उत्पन्न नहीं कर सकता ॥४॥

उपसंहार—‘इच्छेव पडिलेहंति’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वित्तिगिच्छ समापन्ना-विचिकित्सा समापन्नाः’ इस संयम का पालन मैं कर सकूंगा अगर नहीं कर सकूंगा ? इस प्रकार का संदेह करने वाले ‘पंथाणं च अकोविद्या-पन्थानं च अकोविदाः’ मार्ग को नहीं जानने वाले ‘वलया पडिलेहिणो-वलयप्रतिलेखिनः’ संग्राम में लड़ा आदि का अन्वेषण करने वाले कायर पुरुषों के समान ‘इच्छेव पडिलेहंति-इत्येवं प्रतिलेखन्ति’ इस प्रकार का पूर्वोक्त रीति से संयम में कायर पुरुष विचार करता है ॥५॥

जैसी रीति योभातुं भीज यवना अंकुरो उत्पन्न करी शक्तुं नथी पथु योभाज उत्पन्न करी शके छे-ते जेम जव उत्पन्न करी शक्तुं-नथी. जेज प्रमाणे अत्येक पदार्थ नियत इक्ष ज देनार होय छे-नियत इण सिवायना अन्य इणनी आशा राभनारने निराशा ज सांपडे छे. ॥गाथा ४॥

उपसंहार—‘इच्छेव पडिलेहंति’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘वित्तिगिच्छ समापन्ना-विचिकित्सा समापन्नाः’ आ संयमनुं पालन हुं करी शकीश अथवा करी शकीश नडि ? आ प्रकारने संदेह करवावाणा पदार्थ-च अकोविद्या-पन्थानं च अकोविदा. मार्गने न नालुवा वाणा ‘वलया पडिलेहिणो-वलयप्रतिलेखिनः’ संग्रामभा भाडा वगेरेनुं अन्वेषण करवावाणा कायर पुरुषोना समान ‘इच्छेव पडिलेहंति-इत्येव प्रतिलेखन्ति’ आ प्रकारने पूर्वोक्त रीतथी संयममां कायर पुरुष विचार करे छे. ॥५॥

अन्वयार्थः—(वित्तिभिच्छसमावन्ना) विचिकित्सा समापन्नाः=संयमं पालयितुं समर्था भविष्यामो न वेति संशयापन्नाः (पंध्याणं च अकोविद्या) पन्थानं च अकोविदाः=मोक्षपन्थानं प्रत्यपडिताः (वलयपडिलेहिणो) वलयप्रतिलेखिनः=संग्रामे दुर्गमस्थानान्वेषककातरा इय (इच्छेवपडिलेहेति) इत्येवं पूर्वोक्तक्रमेण संयमकातरा विचारयन्तीति ॥५॥

टीका—‘वित्तिभिच्छसमावन्ना’ विचिकित्सा समापन्नाः, संयमस्य परिपालने समर्थाः भविष्यामो न वेति सन्देहं कुर्वाणाः, तथा ‘पंध्याणं च अकोविद्या’ पन्थानं मार्गं—सम्पन्नं ज्ञानदर्शनचारित्र्यलक्षणमोक्षं प्रति, अकोविदाः=अनिपुणाः=अयं ज्ञानदर्शनचारित्र्यलक्षणो मार्गो मोक्षं नेष्यति न वेति संशयजालाकुलमानसा, ‘वलयपडिलेहिणो’ वलयप्रतिलेखिनः—निर्वाहार्थप्रष्टांगानिमित्तं वलयरूपमन्वेषयन्तः, वलयं गतीदिकमन्वेषयत्पुरुषवत्, ‘इच्छेव पडिलेहंति’ इत्येवं प्रतिले-

अन्वयार्थ—हम संयम का पालन कर सकेगे या नहीं इस प्रकार शंकाशील तथा मोक्षमार्ग से अकुशल, संग्राम के समय दुर्गम स्थानों की गवेषणा करने वाले कायरों के समान संयम कातर लोग पूर्वोक्त प्रकार से विचार करते हैं ॥५॥

टीकार्थ—जो विचिकित्सा से युक्त हैं अर्थात् हम संयम पालन में समर्थ हो सकेगे या नहीं, इस प्रकार के संशय से ग्रस्त हैं, तथा जो सम्पन्नज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तप रूप मोक्षमार्ग के विषय में कुशल नहीं है अर्थात् जिन्हे ऐसी शंका है कि सम्पन्न दर्शन आदि से मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं, जो जीवन निर्वाह के लिये अष्टांग निमित्तरूप रक्षास्थान की खोज करते हैं, वे इस प्रकार विचार करते हैं ।

सूत्रार्थ—अमे संयमतुं पालन करी शक्युं के नहीं, आ प्रकारने सन्देह राखनारा, तथा मे क्षमा मार्गे आगण पधवाने अकुशल कायर लोको, संग्रामने समये पोतानी रक्षा निमित्ते दुर्गम स्थानोनी गवेषणा (शोध) करनारा कायशेनी जेम, पूर्वोक्त प्रकार विचार करे छे ॥५॥

टीकार्थ—अमे विचिकित्सा थी युक्त होय छे अटवे के अमे संयमतुं पालन करी शक्युं के नहीं, आ प्रकारना संशय थी ग्रस्त लोको, तथा सम्पन्नज्ञान, दर्शन अने चारित्र्यतप रूप मोक्षमार्गना विषयमां अकुशल लोको, अटवे के सम्पन्नदर्शन आदिथी मोक्षनी प्राप्ति थशे के नहीं, अेवी शंका सेवनारा अज्ञानी लोको जीवन निर्वाहने निमित्ते, अष्टांग निमित्तरूप रक्षा स्थाननी शोध करे छे.

खन्ति । यथा भीरवः संग्रामं प्रविशन्त एव बलयादिकं प्रत्यपेक्षमाणा भवन्ति । एवं मद्रज्यां जिघृक्षवः अलसत्वा मन्दभाष्याः संयमो यदि पालितो न स्यात्तदा व्याकरणादिकमेव जीवनोपायतया कल्पयिष्याम इति विचारयन्तीति भावः ॥५॥

संप्रति संयमप्रतिपालनश्रमणां महापुरुषाणां क्रीटशो व्यापारो भवति, तत्र दृष्टान्तं प्रतिपादयति सूत्रकारः—‘जे उ संगामकालंमि’ इत्यादि ।

मूलम्—जे उ संगामकालंमि नाया सूरपुरंगमा ।

णो ते पिट्टमुवेहितिं किं परं मरणं सिया ॥६॥

छाया—ये तु संग्रामकाले ज्ञाताः शूरपुरोगमाः ।

नो ते पृष्ठमुपेक्षन्ते किं परं मरणं स्यात् ॥६॥

तात्पर्य यह है कि जैसे भीरु जन संग्राम में प्रवेश करते ही छिपने का स्थान खड्डा आदि खोजते हैं, उसी प्रकार दीक्षा अंगीकार करने वाले सत्वहीन अभाग्य लोभ विचार करते हैं कि यदि संयम न पाला गया तो जीविकानिर्वाह के लिये व्याकरण आदि से काम चलाएंगे ॥५॥

अब सूत्रकार प्रतिपादन करते हैं कि संयम का पालन करने में शूर महापुरुषों का व्यापार किस प्रकार का होता है—

‘जे उ संगामकालंमि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उ-तु’ परन्तु ‘जे-ये’ जो पुरुष ‘नाया-ज्ञाताः’ जगत् प्रसिद्ध ‘सूरपुरंगमा-शूरपुरोगमाः’ वीरों में अग्रगण्य हैं । ‘ते-ते’ वे पुरुष ‘संगामकालंमि-संग्रामकाले’ युद्ध का समय आने पर ‘णो पिट्टमुवेहिति-नो पृष्ठमुपेक्षन्ते’ आपत्ति से रक्षण के लिए दुर्गादिकों को

आ कथनो भावार्थ जो छे के लेवी रीते भीरु माणुसो संग्राममां प्रवेश करता पडेलां जो छुपाई जवानां दुर्ग, शुक, आदिआ आदि स्थानोनी शोध करे छे, जो प्रमाणे दीक्षा ग्रहण करनारा सत्वहीन लोको जोवो विचार करे छे के ने संयमनुं पालन नडीं करी शक्य, तो व्याकरण, ज्योतिष आदि ले विद्याओ प्राप्त कराशे तेना द्वारा जवननिर्वाह तो जर अक्षावी शकशे ॥५॥

इसे सूत्रकार जोनुं प्रतिपादन करे छे के संयमनुं पालन करवाने भाटे शूर, महापुरुषो केवो प्रयत्न करे छे—‘जे उ संगामकालंमि’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘उ-तु’ परंतु ‘जे-ये’ जो पुरुष ‘नाया-ज्ञाताः’ जगत् प्रसिद्ध ‘सूरपुरंगमा-शूरपुरोगमाः’ वीरोमां अग्रगण्य छे ‘ते-ते’ ते पुरुष ‘संगामकालंमि-संग्रामकाले’ युद्धो समय आवी पडेथी ‘णो पिट्टमुवेहिति-नो

अन्वयार्थः—(उ) तु परंतु (जे) ये—महासत्त्वाः (नाया) ज्ञाताः—जगत्प्रसिद्धाः (सुरपुरंगमा) शूरपुरोगमा—शूरणाग्रगामिनः (ते) ते पुरुषाः (संग्रामकालमि) संग्रामकाले समुपस्थिते सति (णोपिदुमुवेहिति) नो पृष्ठमुत्पेक्षन्ते पश्यन्ति दुर्गादि-कमापत्त्राणाय न पर्यालोचयन्ति 'किं परं मरणं सिया' किं परं मरणं स्यात्= मरणादन्यत् किं स्यादिति ॥६॥

टीका—भीरवस्तु पूर्वोपदर्शितप्रकारेण संग्रामं परित्यज्य स्वत्राणाय दुर्गा-दिक्रमपेक्षन्ते । 'उ' परन्तु 'जे' ये पुरुषाः बलवन्तः, वस्तुतः शूराः । 'नाया' ज्ञाताः लोके स्वकीयशूरतायाः ख्यातिं लब्धवन्तः । 'सुरपुरंगमा' शूरेषु वीरेषु अग्रे गणनीयाः 'ते' ते वीराः पुनः 'संग्रामकालमि' संग्रामकाले युद्धशीर्षे समा-विचारते नहीं है 'किं परं मरणं सिया—किं परं मरणं स्यात्' मरण से भिन्न और क्या हो सकता है । ६॥

अन्वयार्थ—किन्तु जो बहान् सत्त्वशाली होते हैं, जगत्प्रसिद्ध और शूरवीरों में अग्रजानी होते हैं, वे पुरुष संग्राम का अवसर आने पर पीछे की ओर नहीं देखते—आपत्ति से बचने के लिये दुर्ग आदि का नवेषण नहीं करते । वे तो यही विचार करते हैं कि मृत्यु से अधिक और क्या होगा ? ॥६॥

टीका—पूर्वोक्त कथन के अनुसार भीरुजन संग्राम का त्याग करके अपने रक्षण के लिए दुर्ग आदि की अपेक्षा रखते हैं, किन्तु जो पुरुष सबल एवं वस्तुतः शूरवीर होते हैं जिन्होंने शूरवीर के रूप में जगत् में ख्याति प्राप्त की है, जो शूरों में अग्रगण्य होते हैं, वे संग्राम के समय, युद्ध के

पृष्ठमुत्पेक्षन्ते' आपत्तिशी रक्षणा भाटे दुर्ग' वगेरेने विचारता नथी. 'किं परं मरणं सिया—किं परं मरणं स्यात्' भरणुथी लिन भिनु' शु' थध' शके छे. ॥६॥

सूत्रार्थ—परन्तु जेओ भूष न सत्त्वशाणी डाय छे, जगविभ्यात शूरवीरोमां जेभण्णे अग्रस्थान प्राप्त कर्युं डाय छे, जेवां लोका युद्धनो प्रसंग आवे त्यारे लविष्यनो विचार करता नथी. आपत्तिथी भयवाने भाटे दुर्ग आदिनी तेओ गवेषणा करता नथी. तेओ जेयो विचार करे छे के युद्धमां अधिकमां अधिक मृत्यु प्राप्त करवानो प्रसंग आवशे, जेथी अधिक अन्य केअ लयनो तो सबल न नथी । ॥६॥

टीका—आगत जेभनुं वर्णन करवाभां आभ्युं छे जेवां कायरी युद्धमांथी नासी जेअने दुर्ग आदिमां रक्षणेने भाटे आश्रय लेवानो विचार करे छे; परन्तु जे पुरुषो सभण अने भरेभरा शूरवीरोमां अग्रगण्य डाय छे, तेओ युद्धनो प्रसंग आवे त्यारे समरांगणुने मोअरे चोतनी सेना

रुढाः सेनापतित्वं भजमानाः । 'णो विद्वमुवेर्हिचि' नो पृष्ठमुत्प्रेक्षन्ते=पृष्ठं नोत्प्रे-
क्षन्ते, आपत्त्राणाय दुर्गादिकं न शोधयन्ति । ते इत्थं विचारयन्ति, 'किं परं
मरणं सिद्ध्या' किं परम् अन्यत्, यदि मरणं स्यात् । किमपरं युद्धयमानाना-
मस्माकम्, यदि मरणं स्यात् । यदि अस्माकं जयः तदा लोके यशः यदि वा
मरणं भवेत् तदापि लोके ख्यातिः ।

नश्वरशरीरपातेनापि यदि स्थिरं यशः लभ्यते तदा का क्षतिः संग्राममरणे तदुक्तं-
त्रिशरारुभिरविनश्वरमपि चपलैः स्थाम्बु वाञ्छतां विशदम् ।

प्राणैर्यदि शूराणां भवति यशः किन्नपर्याप्तम् ॥१॥

नश्वरशरीरनिधनेनाऽनश्वरं यशः प्राप्पते इति विचिन्त्य संग्रामाद्विमुक्त्वा नैव
भवन्ति शूराः कदाचिदपीति भावः ॥६॥

शीर्षभाग में उपस्थित होकर सेना का अधिपतित्व करते हुये पीछे की
ओर नहीं देखते । आपत्ति से बचने के लिए दुर्ग आदि स्थानों का
अन्वेषण नहीं करते । वे तो यही सोचते हैं कि अधिक से अधिक
होगा तो मरण ही होगा-उससे अधिक और क्या होगा ? युद्ध करते
हुये यदि विजय प्राप्त हो गई तो लोक में यश मिलेगा और यदि मरण
हो गया तो भी लोक में ख्याति होगी । यदि नाशशील शरीर के नष्ट
होने से स्थायी यश की प्राप्ति होती है तो संग्राम में मर जाने में क्या
हानि है ? कहा है—'विशरारुभिरविनश्वर' इत्यादि ।

'प्राण विनाशशील है और चपल है । इनके द्वारा अगर अविनश्वर
और स्थायी निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो क्या शूरवीर पुरुषों के
के लिए यह पर्याप्त नहीं है ? ॥१॥

स.थे उपस्थित थर्ष लय छे. तेओ समरागणुमांधी नाशी ज्छने दुर्ग
आदिमां आश्रय देवानो विचार पणु करता नथी तेओ ओवेो विचार करे
छे के युद्धमां कदाय मेतने लेटवुं पडशे मेतधी अधिक अन्य लयने तो
त्यां अवकाश न नथी । ले युद्धमां विजय भणशे, तो लोकमां सारी श्रुति
गवाशे अने कदाय लडतां प्राणु शुभाववा पडशे तो पणु लोकमां भारो यश
इलाशे. ले आ नशवत शरीरने नाश थवाथी स्थायी यशनी प्राप्ति थवानी
डेय तो आ संग्राममां प्राणुनी आहुति देवामां पणु शी हानि थवानी
छे ? कहुं पणु छे के—'विशरारुभिरविनश्वर' धत्यादि—

'प्राण विनशशील अने अंथण छे. ले तेना द्वारा अविनश्वर अने
स्थायी यशनी प्राप्ति थनी डे.य, तो शूरवीर पुरुषोने माटे ओ थुं पूरतुं नथी ?'

तदेवं गृहभ्रष्टरस्य दृष्टान्तं प्रदर्श्य दाष्टान्तिकं प्रदर्शयति—‘एवं इत्यादि ।
मूलम्—एवं समुद्रिण भिक्खू वोसिज्जाऽगारबंधणं ।

आरंभं तिरियं कट्ट अत्तत्ताए परिव्वए ॥७॥

छाया—एवं समुत्थितो भिक्षुः व्युत्सृज्यागारबन्धनम् ।

आरंभं तिर्यक् कृत्वा आत्मत्वाय परिव्रजेत् ॥७॥

अन्वयार्थः—(एवं) एवं (अगारबंधणं) आगारबंधनं गृहपाशम् (वोसिज्जा)
व्युत्सृज्य=त्यक्त्वा (आरंभं) आरंभं सावधानुष्ठानं (तिरियं कट्टु) तिर्यक् कृत्वा अपहत्य

तात्पर्य यह है कि वीर पुरुष नश्वर शरीर के विनाश से अवि-
नश्वर यज्ञ की प्राप्ति होती है, इस प्रकार विचार करके कदापि संध्याभ
से विमुख नहीं होते हैं ॥६॥

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘अगारबंधणं-अगारबंधनम्’
गृहबन्धन को ‘वोसिज्जा-व्युत्सृज्य’ त्यागकर तथा ‘आरंभं-आरंभम्’
आरंभ का अर्थात् सावधानुष्ठान को ‘तिरियं कट्टु-तिर्यक् कृत्वा’
छोड़कर ‘समुद्रिण-समुत्थितः’ संयम के पालन में तत्पर बना हुआ
‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘अत्तत्ताए-आत्मत्वाय’ मोक्ष प्राप्ति के लिये ‘परि-
व्वए-परिव्रजेत्’ संयम के अनुष्ठान में दत्तचित्त पने ॥७॥

अन्वयार्थ—इसी प्रकार गृहबन्धन को त्यागकर तथा आरंभ को
दूर करके संयमपालन के लिए उद्यत हुआ भिक्षु संयमानुष्ठान
में ही दत्तचित्त हो ॥७॥

आ उच्यते। भावार्थं ये छे के ‘आ नश्वर शरीरना विनाशथी अवि
नश्वर यज्ञनी ने प्राप्ति थती होय, तो शूरवीर पुरुषोअे संध्याभमांधी पीछे
छे शा भाटे करवी नेछेअे’ आ प्रकारने। विचार करीने शूरवीर पुरुषो रण-
संध्याभमांधी लागी जधने प्राणुरक्षा करवाने। विचार करता नथी ॥६॥

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘अगारबंधणं-अगारबंधनम्’ गृहबंधनने
‘वोसिज्जा-व्युत्सृज्य’ छोडी छधने तथा ‘आरंभं-आरंभम्’ आरंभने अर्थात् सावध
अनुष्ठानने ‘तिरियं कट्टु-तिर्यक्कृत्वा’ छोडीने ‘समुद्रिण-समुत्थितः’ संयमना
पालनमां तत्पर णनेद ‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘अत्तत्ताए-आत्मत्वाय’ मोक्ष
प्राप्तिना भाटे ‘परिव्वए-परिव्रजेत्’ संयमना अनुष्ठानमां दत्तचित्त णने. ॥७॥

सूत्रार्थ—अथ प्रमाणे गृहबन्धनने। त्याग करीने तथा आरंभने दूर
करीने संयमनुं पालन करवाने कृतनिश्चयी थयेसे। साधु संयमानुष्ठानमां ज
दीन धर्ष णय छे. ॥७॥

(समुद्रिण) समुत्थितः=संयमपालनाय (भक्त्व) भिक्षुः=साधुः (अत्ताए) आत्म-
त्वाय-संयमानुष्ठानाय (परिव्रज) परिव्रजेत् संयमानुष्ठाने इत्तचित्तो भवेदिति ॥७॥

टीका--'एवं' एवं=यथा संग्रामे शूराः कुलेन, वलेन, शिक्षया च लोके
प्रसिद्धाः सन्नद्धवद्वपरिकराः पाणी शस्त्रमुत्थाप्य शत्रूणां पराभवाय प्रयतमानाः
कदापि पृष्ठावलोकितो न भवन्ति । तथा 'अमारबन्धनं' आमारबन्धनम्=गृह-
बन्धनम् 'वोसिज्जा' व्युत्सृज्य=विविधानित्यादि वैराग्यभावनाया उत्साहलयेन
परित्यज्य । तथा 'आरंभं तिरियं कहु' आरंभं तिर्यक् कृत्वा आरम्भं=सावधानु-
ष्ठानं परित्यज्य 'समुद्रिण' समुत्थितः=संयमपरिपालनाय समुत्थितः सन्नद्ध इति
यावत् । 'भिक्षु' भिक्षुः=साधुः 'अत्ताए' आत्मत्वाय आत्मनः स्वरूपप्राप्तये,
मोक्षाय संयमाय वेत्ति यावत् । 'परिव्रज' परिव्रजेत्=संयम गृह्णीयादिति । गृह-
बन्धनं सावधकर्मनुष्ठानं च परित्यज्य मोक्षप्राप्तिमुद्दिश्य तपश्चरणादिकिः सन्नद्धः
साधुः संयमानुष्ठाने संलग्नो भवेदिति भावः ॥७॥

टीकार्थ—जैसे संग्राम में शूर, कुल बल और शिक्षा के द्वारा लोक
में प्रसिद्ध, कमर कसकर तैयार एवं हाथमें शस्त्र उठा कर शत्रुओं का
पराभव करने में उद्यत होते हैं, कभी पीछे की ओर नहीं देखते, उसी
प्रकार गृह संबंधी बन्धनों को विविध प्रकार की अनित्यता आदि वैरा-
ग्य भावनाओं के द्वारा त्याग कर तथा सावध अनुष्ठान का त्याग
करके संयम पालन के लिए सन्नद्ध हुआ साधु आत्मस्वरूप की प्राप्ति के
लिए संयम को ही ग्रहण करें। आशय यह है कि गृह संबंधी बन्धन
को और सावध कर्म के अनुष्ठान को त्याग कर, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य
से तपश्चरण आदि के द्वारा उद्यत हुआ साधु संयम का आचरण करने
में संलग्न हो ॥७॥

टीकार्थ—जैसी रीते संग्रामों में शूर अने कुल, जन अने शिक्षा द्वारा
लोकों में प्रसिद्ध पुरुष हाथों में शस्त्र उपाडीने शत्रुओंको पराभव करवाने भाटे
कमर कसीने तैयार थछ जय छे कही लागी जवाने। विचार पषु करतो
नथी, जेज प्रमाणे विवध प्रकारनी अनित्यता आदि वैराग्य भावनाओंकी
प्रेराने गृहबन्धनको त्याग करतार तथा सावध अनुष्ठानकोने परित्याग
करीने संयमता पालनने भाटे कटिणद्ध थयेतो। साधु आत्मस्वरूपनी प्राप्तिने
भाटे संयमनी आराधनाओं ज लीन रहे छे।

आ कथनने भावार्थ जे छे के गृहबन्धनको अने सावध कर्मको त्याग
करीने संयमको भाग्य अडुषु करतार साधुजे मोक्षप्राप्तिने भाटे तपस्या
आदिद्वारा संयमनी आराधनाओं ज लीन रहेषु लोछे ॥७॥

मूढम्—तमेगे परिभासन्ति भिक्खुयं साहुजीविणं ।

जे एवं परिभासन्ति अंतए तं समाहिणं ॥८॥

छाया—तमेके परिभाषन्ते भिक्षुकं साधुजीविनम् ।

य एवं परिभाषन्ते अन्तके ते समाधेः ॥८॥

अन्वयार्थः—(साहुजीविणं) साधुजीविनम्=उत्तमाचरेण जीवन्तं (तं) तम् (भिक्खुयं) भिक्षुकं (एगे) एके-केचन (परिभासन्ति) परिभाषन्ते=आक्षेपवचनं कथयन्ति (जे एवं परिभासन्ति) ये एवं परिभाषन्ते (ते) ते (समाहिणं) समाधेः समभावतः (अंतए) अन्तके=दूरं वसन्तीति ॥८॥

टीका—‘साहुजीविणं’ साधुजीविनम् साधुः सम्यक् परोपकारकरणादिरूप-माचरणं यस्य स साधुजीवी तं साधुजीविनम् । ‘तं’ अत्युत्तमजीविनम् ‘भिक्खुयं’

शब्दार्थ—‘साहुजीविणं-साधुजीविनम्’ उत्तम प्रकार के आचार से जीवन निर्वाह करने वाले ‘तं-तम्’ उस ‘भिक्खुं-भिक्षुकम्’ साधु के विषय में ‘एगे-एके’ कोई अन्य दर्शनवाले ‘परिभासन्ति-परिभाषन्ते’ भागे कहे जाने वाले आक्षेप वचन कहते हैं ‘जे एवं परिभासन्ति-ये एवं परिभाषन्ते’ परन्तु जो इस प्रकार के आक्षेपवचन कहते हैं ‘ते-ते’ वे पुरुष ‘समाहिणं-समाधेः’ समभाव से ‘अंतए-अन्तिके’ दूर ही हैं ॥८॥

अन्वयार्थ—साधुजीवन जीने वाले उस भिक्षुक के प्रति कोई आक्षेपवचनों का प्रयोग करते हैं । जो ऐसा करते हैं वे समाधि से दूर ही रहते हैं ॥८॥

टीका—जो साधुजीवी से हैं अर्थात् जो परोपकार आदि रूप सम्यक् आचरण करता है, ऐसे उत्तम जीवन वाले भिक्षु पर भी कोई

शब्दार्थ—‘साहुजीविणं-साधुजीविनम्’ उत्तम प्रकारना आचार्यी लुपन निर्वाह करव वाणा ‘त-तम्’ ते ‘भिक्खुं-भिक्षुकम्’ साधुना विषयभा ‘एगे-एके’ के.ठ जीव दर्शनवाणा ‘परिभासन्ति-परिभाषन्ते’ आगण कडेवाभा आवनार आक्षेप वचन कडे छे, ‘जे एवं परिभासन्ति-ये एवं परिभाषन्ते’ ने आ प्रकारना आक्षेप वचन कडे छे ‘ते-ते’ ते पुरुष ‘समाहिणं-समाधेः’ समभावथी ‘अंतए-अन्तिके’ इर न छे. ॥८॥

सूत्रार्थ—साधुलुपन लुपनारा ते साधुने भाटे के.ठ के.ठ भाषुसे आक्षेप वचनोना प्रयोग करे छे. जेवा दो.के. समधिथी इर न रडे छे । ८।

टीका—जे.ओ. साधुलुपी छे जेटवे के साधुना आचार्यीनु पालन करनारा छे, परोपकार आदि इप सम्यक् आचरणथी जे.ओ. युक्त छे, जे.ओ.

भिक्षुकं भिक्षाचरणशीलम् 'एगे' एके कैचनान्यकुदर्शनमतानुसारिणः । 'परि-
भासन्ति' परिभाषन्ते आक्षेपयुक्तं वचनं ब्रुवन्ति । 'जे एवं परिभासन्ति' ये एवं
परिभाषन्ते ये एवप्रित्थं साक्षेपवचनं कथयन्ति, ते गोशालकमतानुसारिणः
'समाधि' समाधेः=मोक्षरूपात् समाधेः संयमानुष्ठानद्वा । 'अंति' अन्तिके दूरे
एव तिष्ठन्ति । निरवद्याचारेण संयमानुष्ठानं कुर्वतोऽपि भिक्षुरुस्य निन्दावचनं ये
कथयन्ति ते गोशालकमतानुसारिणोऽन्यदर्शिनो वा मोक्षात्संयमानुष्ठानाद्वा
दूरे स्थिता एव भवन्ति । 'परीवादात् खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः' इति-
लोकोक्त्या तस्य निन्दाकारिणोऽधमलोकमनस्य श्रवणात् संयमप्राप्तिर्नैव
कथमपि भवतीति ॥८॥

कोई कुमतानुसारी लोग आक्षेप करते हैं । किन्तु जो इस प्रकार आक्षेप
वचन कहते हैं, वे गोशालक के अनुयायी मोक्षरूप अथवा संयमानु-
ष्ठानरूप समाधि से दूर ही रहते हैं अर्थात् उन्हें न तो संयमरूप
समाधि की प्राप्ति होती है और न मोक्षरूप समाधि ही प्राप्त होती है ।
अभिप्राय यह है कि निष्पाप आचरण के द्वारा संयम का अनुष्ठान
करने वाले भिक्षु के प्रति जो निन्दामय वचनों का प्रयोग करते हैं, वे
गोशालकमत के अनुयायी अथवा अन्यमतवलम्बी मोक्ष से या संय-
मानुष्ठान से दूर ही रहते हैं । 'दूसरे का परिवाद करने वाला गर्दभ के
रूप में और निन्दा करने वाला कुत्ते के रूप में उत्पन्न होता है' इस
लोकोक्ति के अनुसार निन्दक को अधोगति में जाना पड़ता है । उसे
संयम की प्राप्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकती ॥८॥

उत्तम ज्वन ज्वनारा भिक्षुने भाटे पणु कोध कोध कुमतानुसारी. अविचारी
लोको आक्षेपो करे छे. परन्तु आ प्रकारना आक्षेप करनारा आञ्जिको
(गोशालकना अनुयायीओ) आदि लोको मोक्षरूप अथवा संयमानुष्ठान रूप
समाधिनी दूर न रहे छे. अटवे के तेमने संयमरूप समाधिनी प्राप्ति पणु
थती नथी अने मोक्षरूप समाधिनी पणु प्राप्ति नथी.

आ कथनना लावार्थ ओ छे के निष्पाप आचरण द्वारा संयमनी
आराधना करनारा भिक्षुनी विरुद्धमां ओओ निन्दा वचनानो प्रयोग करे छे,
ओवा लोको-गोशालकना अनुयायीओ तथा अन्य मतवादीओ-मोक्षथी अथवा
संयमानुष्ठानथी दूर न रहे छे.

'परपरिवाद करनारा लोको गर्धभरूपे अने निन्दा करनार लोको इतरा
रूपे उत्पन्न थाय छे,' आ लोकोक्ति अनुसार निन्दकने अधोगतिमां नबुं
पडे छे. ओवा निन्दकने कोध पणु प्रकारे संयमनी प्राप्ति थय शकती नथी. ॥८॥

यादृशमाक्षेपवचनं ते परदर्शिनः समुच्चारयन्ति तानि वचनानि सूत्रकारः प्रतिपादयति—‘संबद्ध’ इत्यादि ।

मूलम्—संबद्धसमकल्पा उ अन्नमन्नेसु मुच्छिया ।

पिंडवायं गिलाणस्स जं सारेह दलाहं य ॥९॥

छाया—संबद्धसमकल्पास्तु अन्योऽन्येषु मुच्छिताः ।

पिण्डपातं हि ग्लानस्य यत्सारयत ददध्वं च ॥९॥

अन्वयार्थ—(संबद्धसमकल्पा) संबद्धसमकल्पाः (अन्नमन्नेसु) अन्योन्यम् परस्परम् (समुच्छिया) संमुच्छिताः=गृद्धाः (पिंडवायं) पिण्डपातम् भैक्ष्यम् (गिलाणस्स) ग्लानस्य (सारेह) सारयतः अन्वेषयतः (दलाहं य) ददध्वं च इति ॥

टीका—‘संबद्धसमकल्पा’ संबद्धसमकल्पाः सम्-एकीभावेन परस्परोप-

अन्यमतावलम्बी जिस प्रकार के आक्षेपवचनों का प्रयोग करते हैं, सूत्रकार उन्हें दिखलाते हैं—‘संबद्ध’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘संबद्धसमकल्पा-संबद्धसमकल्पाः’ ये लोग गृहस्थ के समान व्यवहार करते हैं ‘अन्नमन्नेसु-अन्योन्यम्’ ये परस्पर एक दूसरे में ‘समुच्छिया-संमुच्छिताः’ आसक्त रहते हैं ‘पिंडवायं-पिण्डपातम्’ आहार ‘गिलाणस्स-ग्लानस्य’ रोगी साधु का ‘सारेह-सारयतः’ अन्वेषण करके ‘दलाहं य-ददध्वं च’ देते हैं ॥९॥

अन्वयार्थ—ये साधु गृहस्थों के समान व्यवहार करते हैं, परस्परमें अनुरागी हैं, ग्लान तथा रोगी साधु को भिक्षा लाकर देते हैं ॥९॥

इसे सूत्रकार ने वात प्रकट करे छे के अन्य मतवादीओं नैनश्रमणना विरुद्धमां देवां केवां आक्षेपयनेने। प्रयोग करे छे—‘संबद्ध’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘संबद्धसमकल्पा’-संबद्धसमकल्पाः’ आ टीका गृहस्थना समान व्यवहार करे छे ‘अन्नमन्नेसु-अन्योन्यम्’ तेओ परस्पर ओकणीनामां ‘समुच्छिया-संमुच्छिताः’ आसक्त रहे छे, पिंडवायं-पिण्डपातम्’ आहार ‘गिलाणस्स-ग्लानस्य’ रोगी साधुनुं ‘सारेह-सारयतः’ अन्वेषण करीने ‘दलाहं य-ददध्वं च’ लावी आपे छे ॥९॥

सूत्रार्थ—आ साधुओना व्यवहार गृहस्थीना जेवो न छे तेओ परस्परना अनुरागी रहत छे तेओ ग्लान (भीमार), घृद्ध आदि साधुओने भाटे भिक्षा वडारी लावे छे ॥९॥

कारित्या च वद्धाः मातापितृकलत्रादिरागपाशैः ये ते सबद्धाः गृहवासिनः पामराः पुरुषाः, तादृशैः पुरुषैः समस्तुल्यः कल्पो व्यवहारोऽनुष्ठानं येषां ते संबद्धसम-कल्याः, गृहस्थाऽनुष्ठानतुल्याऽनुष्ठानवन्तः । 'अन्नमन्ने समुच्छ्रिया' अन्योऽन्येषु मूर्च्छिताः, यथा गृहस्थ पिता पुत्रेषु आसक्तः, कलत्रं पत्न्यौ, पतिश्च कलत्रादौ आसक्तो भवति । तथा साधुरपि-गुरुः शिष्येऽनुरज्यति, शिष्यश्च स्वगुरौ, दृश्यते हि इदानीमपि गुरुः यः कश्चित् स्वशिष्यं यथा सम्मानयति स्निग्धसालसनेत्रैः सस्नेहं पश्यति न तथा परकीयं शिष्यम्, न वा शिष्यो यथा स्वगुरुं सम्मानदृष्ट्या पश्यति तथाऽन्यं साधुम् । अतः कथं न गृहस्थव्यवहारस्य समानतां न करोति ।

टीकार्थ—जैसे गृहस्थ मातापिताकलत्र आदि के रागबन्धन में बँधे होते हैं और परस्पर एक दूसरे के सहायक होते हैं, उसी प्रकार ये साधु भी आपस में बँधे हैं, अतएव इनका आचार गृहस्थों में पिता पुत्रों पर आसक्त होता है, पत्नी पति पर अनुराग करती है, और पति पत्नी में आसक्त होता है, उसी प्रकार इनमें गुरु का शिष्य पर और शिष्य का गुरु पर अनुराग है । आजकल भी ऐसा देखा जाता है कि गुरु अपने शिष्य का जैसा सन्मान करता है, स्नेहपूर्ण नेत्रों से जिस प्रकार देखता है, वैसा परकीय साधु को नहीं देखता । इसी प्रकार शिष्य जिस प्रकार अपने गुरु के प्रति सन्मान की दृष्टि रखता है, वैसी दृष्टि अन्य साधु के प्रति नहीं रखता । तो फिर इनका व्यवहार गृहस्थों के समान क्यों नहीं

टीकार्थ—अन्य मतवादीओं जैन साधुनी आ प्रक रनी टीका करे छे—
गृहस्थ माता-पिता, पत्नी आदिना राग बन्धनां बंधायेला होय छे, ते प्रमाणे श्रमणो पणु परस्परना राग बन्धनमां बंधायेला होय छे. जेवी रीते गृहस्थो अेक भीलना सहायक बने छे, अेज प्रमाणे साधुओ पणु अेक भील प्रत्येना अनुरागने कारणे अेक भीलने सहाय करता होय छे. आ प्रकारे तेमने आचार गृहस्थोना जेवो न छे. जेवी रीते घरमां माता, पिता, पुत्र, पत्नी, पति, आदि अेक भील प्रत्ये अनुराग राखे छे. —अेक भीलमां आसक्त होय छे, अेज प्रमाणे साधुओमां गुरु-शिष्यो प्रत्ये अने शिष्यो-गुरु प्रत्ये अनुराग राखता होय छे. जेवुं जेवामां आवे छे के गुरु पोताना शिष्यो प्रत्ये जेवा सन्मानलावधी जेवे छे-तेमनी सन्ने जेवी स्नेहपूर्ण दृष्टि वडे देजे छे, जेवी स्नेहपूर्ण नजरे अन्य साधुओ तरफ जेता नथी. अेज प्रमाणे शिष्य पोताना गुरु प्रत्ये जेवो सन्मानलाव राखे छे. जेवो सन्मानलाव अन्य साधुओ प्रत्ये राखतो नथी. आ प्रकारे

किन्तु तत्तुल्य एवाऽन्यमपि । अन्योऽन्यम् उपकार्योपकारकत्वमेव दर्शयति-
'गिलाणस्स' ग्लानस्य, पीडायुक्तस्य रोगिणः साधोःकृते-यद्भोजनमनुकूलं तदेवा-
नीयते, अन्विष्याऽन्विष्य । 'पिंडवायं' भोजनम् 'सारेह दलाह य' सारयत् दद-
ध्वं च । अनुकूलं भोजनमन्विष्यत्, आनीय ददध्वं । अतः कथं न गृहस्थस्य तुल्यः
साधुरपि तु तत्तुल्य एव भवति ॥९॥

पुनरप्याह सूत्रकारः—'एवं तुव्भे सरागत्था' इत्यादि ।

मूलम्—एवं तुव्भे सरागत्था अन्नमन्नमणुव्वया ।

नट्टसप्पहसव्भावा संसारस्स अपारग्गा ॥१०॥

छाया—एवं यूयं सरागस्था अन्योऽन्यमनुवशाः ।

नष्टसत्पथसद्भावाः संसारस्य अपारगाः ॥१०॥

है ? वास्तव में इनका व्यवहार गृहस्थों जैसा ही है । इसके अतिरिक्त ये
परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं । जब कोई साधु रोगी हो जाता
है तो उसके लिए अनुकूल अन्न आदि आहार अन्वेषण कर करके उसे
देते हैं । ऐसी स्थिति में ये साधु गृहस्थ के समान क्यों नहीं हैं ? अपि
तु उनके समान ही हैं ॥९॥

सूत्रकार पुनः कहते हैं—'एवं तुव्भे सरागत्था' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' इस प्रकार 'तुव्भे-यूयं' आप लोग 'सरा-
गत्था-सरागस्थाः' रागसहित है 'अन्नमन्नमणुव्वया-अन्योन्यमनु-
वशाः' और परस्पर एक दूसरे के वश में रहते हैं, अतः 'नट्टसप्पह-
सव्भावा-नष्टसत्पथसद्भावाः' आप लोग सत्पथ और सद्भाव से

तेमने व्यवहार गृहस्थाना जेवो ज लागे छे. जेवी रीते गृहस्थो अेक
भीतने मदह करे छे केध सधु भीभार पडी जय अथवा वृद्धावस्थाने
कारणे गेयरी करवा जेध शके तेम न डोय, तो अन्य साधुओ तेमने मांटे
अनुक्षण आडार वडेरी लावीने तेमने आपे छे. आ प्रकारनी परिस्थितिमां
तेमनेा व्यवहार गृहस्थाना जेवो ज लागे छे. अमने तो साधु अने
गृहस्थाना व्यवहारमां केध अन्तर देआतुं नथी' ॥९॥

वणी अन्य मतवादीओ जेवो आक्षेप पणु करे छे के—

'एवं तुव्भे सरागत्था'

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' आ प्रकारे 'तुव्भे-यूयं' आप लोके 'सरागत्था-
सरागस्थाः' रागयुक्त छे. 'अन्नमन्नमणुव्वया-अन्योन्यमनुवशाः' अने परस्पर
अेकभीतना वशमां रहे छे, अतः 'नट्टसप्पहसव्भावा-नष्टसत्पथसद्भावाः' आप

अन्वयार्थ—(एवं) एवम् (तुभ्ये) यूयं (सरागत्था) सरागस्थाः=रागेण युक्ताः (अन्नमन्नमणुवसा)अन्योन्यमनुवशा.=परस्पराधीनाः(नद्वसप्पहसवभावा)नष्टसत्पथ-सद्भावान्=सत्पथ सद्भावरहिताः। (संपारस्स) संसारस्य=चातुर्गतिकस्य (अपारगा) अपारगाः ॥१०॥

टीका—‘एवं’ एवम्=अनेन प्रकारेण ‘तुभ्ये’ यूयम् ‘सरागत्था’ सरागस्थाः, रागेण सह वर्तन्ते ये ते सरागाः तस्मिन्-सरागे तिष्ठन्ति, इति (सरागस्थाः) ‘अन्नमन्नमणुवसा’ अन्योऽन्यवशवर्तिनः, सर्वे हि परस्पराधीनाः, न केऽपि निस्संगाः। साधवो हि स्वाधीना भवन्ति, न तु परवशवर्तिनः। एषा रीतिस्तु गृहस्थानाम्, यत् परस्पराऽनुवर्तित्वमिति। ‘नद्वसप्पहसवभावा’ नष्टसत्पथसद्भावान्, नष्टोपगतसत्पथः सन्मार्गो येष्य स्ते तथा। ‘संसारस्स अपारगा’ संसारस्य चातुर्गतिकस्य मध्ये एव भवन्तः परिणमन्ति। न तस्य पारगामिनो भवन्तः।

हीन हैं ‘संसारस्स-संसारस्य’ चार गति वाला इस संसार से ‘अपारगा-अपारगाः’ पार जाने वाला नहीं है ॥१०॥

अन्वयार्थ—अन्य मतवालोंकी यह आक्षेप भी करते हैं कि इस प्रकार तुम राग से युक्त हो, एक दूसरे के वशीवर्ती हो, सन्मार्ग से रहित हो और संसार से पारगामी नहीं हो ॥१०॥

पूर्वोक्त प्रकार से तुम लोग सराग हो, परस्पर सभी एक दूसरे के अधीन हो निस्संग नहीं हो। साधु स्वाधीन होते हैं, पराधीन नहीं होते। पराधीन रहना तो गृहस्थों की नीति है। तुम सत्पथ (मोक्षमार्ग) से भी रहित हो। इन सब कारणों से तुम लोग चातुर्गति संसार के पारगामी नहीं हो संसार में ही अटकने वाले हो। अर्थात् जैसे गृहस्थ जन पूर्वोक्त कर्मों को करने के कारण चातुर्गतिक संसारसागर से पार

ढोके सत्पथ अने सद्भावथी हीन छे, ‘संसारस्स-संसारस्य’ चार गतिवाणा आ संसारनी ‘अपारगा-अपारगाः’ पार पडोथी शकवावाणा नथी ॥१०॥

सूत्रार्थ—(अन्य मतवादीओ जैन साधुओ सामे आक्षेप करे छे छे) आ प्रकारे तमे रागथी युक्त छे, जेक भीज पर आधार राभनारा छे, सन्मार्गथी रहित छे अने संसार पार करनारा नथी ॥१०॥

टीकार्थ—केटवाक लोके साधुओ सामे जेवा आक्षेपो करे छे छे—‘तमे सराग छे, तमे जेक भीज पर आधार राभनारा होवाथी निःसंग नथी, साधु स्वधीन होय छे-पराधीन होता नथी, गृहस्थो न पराधीनता संगवे छे, तमे सत्पथ (मोक्षमार्ग)थी पथ रहित छे, ते कारणे तमे चातुर्गतिप संसारने पार जवाने जइवे संसारमां न लटकवाना छे, जेटवे के जेवी रीते गृहस्थो पूर्वोक्त कर्मो करवाने कारणे चार गतिवाणा संसार

यथा गृहस्थाः, यथोक्तकर्माऽनुष्ठानात् चातृर्धिरुसंसारसागरस्य पारगा न भवन्ति । तथा भवन्तोऽपि साधुकल्पाः—गृहस्थतुल्यतया संसारातिक्रमणेऽसमर्था एवेति आक्षेपकर्तुर्मिमायः इति ॥१०॥

मूळम्—अहं ते परिभासेज्जा भिक्खू मोक्खविसारए ।

एवं तुव्भे पभासंता दुपक्खं चैव सेवहं ॥११॥

छाया—अथ तान् परिभाषेत भिक्षुर्मोक्षविशारदः ।

एवं यूयं प्रभाषमाणा दुःपक्षं चैव सेवध्वम् ॥११॥

अन्वयार्थ—(अहं) अथ=अनन्तरं (ते) तान् प्रतिक्रमत्वेनोपस्थितान् पुरुषान् (भिक्खू) भिक्षुः=साधुः (मोक्खविसारए) मोक्षविशारदः=मोक्षमार्ग-

नहीं होते, उसी प्रकार आप साधु के समान रहते हुए भी गृहस्थों के सदृश अनुष्ठान करने के कारण संसार को पार करने में समर्थ नहीं हैं । ऐसा आक्षेप करने वालों का अभिप्राय है ॥१०॥

शब्दार्थ—‘अहं-अथ’ इसके पश्चात् ‘ते-तान्’ उस अन्य तीर्थिकों से ‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘मोक्खविसारए-मोक्षविशारदः’ मोक्षविशारद-अर्थात्-ज्ञानदर्शन और चारित्र्य की प्ररूपणा करने वाला ‘परिभासेज्जा-परिभाषेत’ कहे कि ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘पवभासंता-प्रभाषमाणाः’ कहते हुए ‘तुव्भे-यूयं’ आप लोग ‘दुपक्खं चैव-दुष्पक्षं चैव’ दो पक्ष का राग और हेयात्मक ‘सेवह-सेवध्वम्’ सेवन करते हैं ॥११॥

अन्वयार्थ—मोक्षमार्ग में कुशल भिक्षु उपर्युक्त प्रकार से भाषण करने वालों से इस प्रकार कहे—इस प्रकार भाषण करते हुए तुम लोग

सागर तरी जवाने असमर्थ होय छे, जेज प्रभाषे साधु इपे रडेवा छता तमे गृहस्थता जेपुं ज आचरण करनार होवाने कारणे संसार सागरने तरी जवाने असमर्थ छे. ॥१०॥

शब्दार्थ—‘अहं-अथ’ आना पछी ते-तान्’ ते अन्य तीर्थिकोने ‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘मोक्खविसारए-मोक्षविशारदः’ मोक्ष विशारद-अर्थात् ज्ञान दर्शन अने चारित्र्यनी प्ररूपणा करवावाणा ‘परिभासेज्जा-परिभाषेत’ कडे छे के एवं-एवम्’ आ प्रकारे पवभासंता-प्रभाषमाणाः’ कडेतां ‘तुव्भे-यूयं’ आप दोडो दुपक्खं चैव-दुष्पक्षं चैव’ जे पक्षने डेय अने उपाडेय जे जेउ पक्षने ‘सेवह-सेवध्वम्’ सेवन करवावाणा छे. ॥११॥

सूत्रार्थ—मोक्षने मार्गे आगण पधवासां कुशल साधुजे पूर्वोक्त आक्षेपो करनार दोडोने आ प्रभाषे जवाण आपवे जेधजे—

ज्ञानदर्शनचारित्र्यस्य प्ररूपकः (परिभासेज्जा) परिभाषेत ब्रूयात् (एवं) एवं=अनन्त-
रौक्तं (पद्मासंता) प्रभाषमाणाः (तुव्ये) यूयं (दुपक्खं चेष) दुष्पक्षं दुष्टः पक्षो
दुष्पक्षः तम् अथवा रागहेयात्मकं पक्षद्वयं (सेवह) सेवध्वमिति ॥११॥

टीकाः—‘अह’ अथ पूर्वपक्षसमाप्त्यनन्तरम् ‘मोक्षविशारद’ मोक्षविशारदः
प्ररूपकः, मोक्षस्य तत्कारणस्य ज्ञानदर्शनचारित्र्याख्यस्य विशारदः प्ररूपकः
‘भिक्षु’ भिक्षुः=भिक्षणशीलः, ‘ते’ तान् प्रतिकूलोपस्थितान् अन्यदर्शिनः।
‘एवं’ अनन्तरोदीरितमार्गेण ‘पद्मासंता’ प्रभाषमाणाः सन्तः अन्यदर्शिनः।
साधुस्वरूपधारिणो गृहस्थाश्च ‘दुपक्खं’ दुष्पक्षम्, दुष्टः पक्षो दुष्पक्षः तमेव।
‘तुव्ये’ यूयम् ‘सेवह’ सेवध्वम्। अथवा—रागद्वेषान्मकं पक्षद्वयं सेवध्वम्। सद्रूपण
स्यापि स्वपक्षस्य समर्थनात् रागः। तथा—निर्दुष्टरयाऽपि संघममार्गप्रतिक्षेपकरणात्
प्रद्वेषः। यद्वा—आधाकर्मीकौदेशिकान्नादिभोजित्वाद् गृहस्थपक्षस्याऽसेवनम्।

दुष्पक्ष अर्थात् दूषित पक्ष या द्विपक्ष (रागद्वेषरूप पक्ष) का सेवन
कर रहे हो ॥११॥

टीकार्थ—यहां ‘अथ’ शब्द पूर्वपक्ष की समाप्ति का सूचक है।
मोक्ष में विशारद अर्थात् मोक्ष के कारणभूत ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य
तप का निरूपण करने में कुशल भिक्षु प्रतिकूल रूप से उपस्थित उन
अन्य दर्शिनियों से इस प्रकार कहे हमारे ऊपर असमीचीन आक्षेप
करते हुए तुम साधुवेषधारी या गृहस्थ दूषित पक्ष का सेवन करते हो
या रागद्वेष रूप द्विपक्ष का सेवन करते हो। अर्पने सदोष पक्ष का
समर्थन करने के कारण राग और निर्दोष संघममार्ग पर भी आक्षेप
करने के कारण द्वेषरूप पक्ष है। अथवा आधाकर्मी तथा औद्देशिक अन्न

‘आ प्रकारना आक्षेपो करनारा तमे लोके दुष्पक्ष (दूषित पक्ष)तुं
अथवा द्विपक्षतुं (रागद्वेष रूप पक्षतु) सेवन करी रक्षा छे।’ ॥११॥

टीकार्थ—अही अर्थ यह पूर्वपक्षनी समाप्तितुं सूचक छे। मोक्षमार्गना
विशारद मोक्ष साधवामां कारणभूत ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य अने तपतुं निरूपण
करवामां साधुये अन्य मतवादिभ्योना पूर्वोक्त आक्षेपोना ज्वाभ आ प्रभाषे
आपवे लोके अ—अमारा उपर अनुर्यित आक्षेपो करनारा तमे साधुवेष-
धारी अथवा गृहस्थो दूषित पक्षतुं सेवन करे छे—अथवा रागद्वेष द्विपक्षतुं
सेवन करे छे। अटले के तमारा सदोष पक्षतुं समर्थन करवाने कारणे तमे
राग रूप पक्षतुं सेवन करे छे अने निर्दोष संघममार्ग सामे आक्षेपो
करवाथी द्वेष रूप पक्षतुं सेवन करे छे। अथवा आधाकर्मी आदि दोषयुक्त
तथा औद्देशिक अन्न आदिना आहार करवाने कारणे आप गृहस्थ पक्षतुं

तथा-साधुस्वरूपधारणात् प्रव्रजिताश्चेति उभयपक्षसेवित्वम् । यद्वा-स्वतोऽसदनु-
ष्ठानम्, सदनुष्ठानकर्तृणां निन्दनमिति पक्षद्वयं सेवध्वम् । एवं रूपेण-‘परिभा-
सेज्जा’ परिभाषेत, मिश्रस्तानिति भावः ॥११॥

पुनरन्तरमाह-‘तुव्भे’ इत्यादि ।

मूलम्-तुव्भे भुञ्जह पापसु गिलाणो अभिहडमि या ।

तं च वीओदगं भोच्चा तमुदिससादि जं कंडं ॥१२॥

छाया--यूयं भुङ्ध्वं पात्रेषु ग्लानस्य अभ्याहते च यत् ।

तं च बीजोदकं भुक्त्वा तमुदिसयादि यत्कृतम् ॥१२॥

आदि आहार करने के कारण गृहस्थपक्ष का सेवन कर रहे हो और साधु
का रूप धारण करने तथा दीक्षित होने के कारण साधु पक्ष का सेवन
करते हो, इस प्रकार द्विपक्ष सेवी हो । अथवा स्वयं तो असत् आचरण
करते हो और सत् आचरण करने वालों की निन्दा करते हो, इस
कारण भी दोनों पक्षों के सेवन करने वाले हो । इस प्रकार साधु उन
आक्षेप कर्त्ताओं को उत्तर देवे ॥११॥

पुनः कहते हैं-‘तुव्भे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ--‘तुव्भे-यूयम्’ आपलोग ‘पापसु-पात्रेषु’ कांसे आदि के
पात्रों में ‘भुञ्जह-भुङ्ध्वम्’ भोजन करते हैं तथा ‘गिलाणो-ग्लानस्य’
रोगी साधु के लिए ‘अभिहडमिया-अभ्याहते यत्’ गृहस्थों द्वारा जो
भोजन मंगवाते हैं ‘तं च वीओदगं-तं च बीजोदकम्’ सो आप बीज
और कच्चे जल का ‘भोच्चा-भुक्त्वा’ उपभोग करके तथा ‘तमुदिससादि-

सेवन करी रखा हो, अने साधुने वेष धारण करके डोव.थी तथा दीक्षित
डोवाने कारणे आप साधुपक्षनुं सेवन करी रखा हो-आ प्रकारे आप
द्विपक्षनुं सेवन करनारा हो. अने सत् आचरणुनी निन्दा करी हो, ते कारणे
तमे अन्ने पक्षानुं सेवन करनार, हो ते आक्षेप करनाराओने साधुओ आ
प्रकारने उत्तर आपवे जेधये, ॥११॥

वणी तेमने जेवे जवाण आपवे के-‘तुव्भे’ इत्यादि

शब्दार्थ--‘तुव्भे-यूयम्’ आप लोके ‘पापसु-पात्रेषु’ कांसा वगेरेना
पात्रोमां ‘भुञ्जह-भुङ्ध्वम्’ लोअन करी हो, तथा ‘गिलाणो-ग्लानस्य’, रोगी
साधुना माटे लोअन ‘अभिहडमि या-अभ्याहते यत्’ गृहस्थाना द्वारा जे
मंगावे हो. ‘तं च वीओदगं-तं च बीजोदकम्’ आप ते पीअ अने काया पाणीने

अन्वयार्थः—(तुम्हे) यूयम् (पाएसु) पात्रेषु कांस्यादिभाजनेषु (भुंजह) भुङ्क्ष्वं भोजनं कुरुत (गिलाणो) ग्लानस्य (अभिहडंभिया) अभ्याहृते यत् गृहस्थद्वारा आनाश्रयते (तं च वीओदयं) तं च वीजोदकं (भोच्चा) भुक्त्वा (तमुद्दिस्सादियं कडं) तमुद्दिश्य यत् कृतम् ग्लानसाधुमुद्दिश्य यदाहारादिकं कृतं तमुपभुंजानाः यूयम् उद्देशिकादिकृतभोजिन इति ॥१२॥

टीका—‘तुम्हे’ यूयम् ‘पाएसु’ पात्रेषु=रजतकांस्यादिपात्रेषु स्वस्य अकिंचन-त्वम्, परिग्रहराहित्यं च स्त्रीहूर्वाणा अपि ‘भुंजह’ भोजनं कुरुष्वम्, गृहस्थस्य पात्रेषु भोजनकरणात् तत्परिग्रहोऽवश्यमेव भवति तथा—आहारादिषु रागोऽपि भवत्येव, तत्कथं रागपरिग्रहाभ्यां रहिता भवन्तः इति विचारयत । एतावन्त एव

यं कडं-तमुद्दिश्य यत् कृतम्’ उसका ग्लान साधु को उद्देश करके जो आहार बनाया गया है उसका उपभोग करते हो ॥१२॥

अन्वयार्थ—तुम लोग कांसे आदि के भाजनों में भोजन करते हो रूग्ण साधु के लिए गृहस्थ के द्वारा आहार मंगवाते हो और वीज तथा सचित्त जल का उपभोग करते हो तथा रूग्ण साधु को उद्देश्य करके बनाये हुए आहार का भोजन करते हो ॥१२॥

टीकार्थ—(शिक्षु उन आक्षेप कर्त्ताओं को इस प्रकार उत्तर दे) तुम लोग अपने आप को आकिंचन और अपरिग्रह कहते हुए भी रजत (चाँदी) एवं कांसे आदि के पात्रों में भोजन करते हो । गृहस्थ के पात्र में भोजन करने से उसका परिग्रह अवश्य होता है और आहार आदि में राग भी होता ही है । ऐसी स्थिति में तुम राग और

‘भोच्चा-भुक्त्वा’ उपभोग करीने तथा ‘तमुद्दिस्सादियं कडं-तमुद्दिश्य यत् कृतम्’ ग्लान साधुने उद्देशीने जे आहार बनायेल छे तेनो उपभोग करे छे । १२॥

सूत्रार्थ—तमे दोडो कांसा आदि धातुओंनां पात्रोमां जमे छे। भीमार साधुने भाटे गृहस्थ द्वारा आहार मंगवावे छे। तमे भीज तथा सचित्त पाणीने उपभोग करे छे अने भीमार साधुने निमित्ते तैयार करेहुं लोअन जमे छे। ॥१२॥

टीकार्थ—ते आक्षेप कर्त्ताओंने जैन साधुओ आ प्रमाणे जवाण देवे जेधंओ तमे तमारी जतने अकिंचन अने अपरिग्रही इये ओणभावो छे, छतां पणु तमे यंही, कांसु आदि धातुना पात्रोमां लोअन करे छे। गृह-स्थना पात्रमां लोअन करवाने कारणे आप तेनो परिग्रह अवश्य करे छे अने आहार आदिमां राग पणु अवश्य राणो ज छे। आ प्रधारनी परि-

दोषा इति न, किन्तु दोषान्तरमपि ते अवत्येवेति—अत आह—‘गिलाणो’ ग्लानस्य व्याधादि पीडितस्य भिक्षाऽऽनयनेऽसमर्थस्य गृहस्थद्वारा आनाययते। ‘तं च वीभोदकं’ तं च वीजोदकम्, वीजोदकम्, वीजोदकादि विनशनपूर्वकमेव गृहस्थैर्भोजनं संपाद्यते तदाहारम्। ‘भोच्चा’ भुक्त्वा तथा—‘तमुद्दिश्य यत् भोजनादिकं संपादितं तस्यापि भोक्ता भवान् भवति, एवं च गृहस्थगृहेषु गृहस्थपात्रेषु साध्वर्थं पाचितान्नभोजित्वात् तदीयपापकर्मणा अवश्यमेव संबन्धो भविष्यतीति ॥१२॥

पुनरप्याह—‘लित्ता तिष्ठाभिवावेणं’ इत्यादि।

मूलम्—लित्ता तिष्ठाभिवावेणं उज्झिया असमाहिया।

नातिकंडूइयं सेयं अरुधस्सावरज्झइ ॥१३॥

द्वेष से रहित किस प्रकार हो सकते हो ? इस बात पर विचार करो। इतने ही दोष नहीं, तुम लोग इनके अतिरिक्त अन्य दोषों का भी सेवन करते हो। जो व्याधि से पीडित हैं और भिक्षा लाने में असमर्थ हैं, उसके लिए तुम गृहस्थ के द्वारा भिक्षा मंगवाते हो। ऐसा करने में भी दोष लगता है। गृहस्थों द्वारा लाया हुआ भोजन अभ्याहृत कहलाता है। वीजों का तथा जल का विनाश करके ही गृहस्थ भोजन बनाते हैं। उसका तुम उपभोग करते हो। इसके अतिरिक्त रोगी साधु के उद्देश्य से बनाये हुए आहार को भी तुम भोगते हो। इस प्रकार गृहस्थ के घर में तथा गृहस्थ के पात्रों में साधु के निमित्त पकाये हुए अन्न का सेवन करने के कारण उसके पाप कर्म के साथ अवश्य ही तुम्हारा सम्बन्ध होगा ॥१२॥

स्थितिमां तमे रागद्वेषा रडिन डेवी रीते रडी शके ? आ दोषोसुं पणु तमे सेवन करे छे। रागने कारणे जेअो लिक्षाचर्या करवाने असमर्थ होय छे अेवा साधुअेने भाटे तमे गृहस्थे द्वारा लोअननी सामथ्रीअे मंगावे छे। अेवुं करवामां पणु दोष लागे छे। गृहस्थे द्वारा लाववामां आवेला लोअनने अभ्याहृत कडे छे। जीअेने तथा जणने विनाश करीने ज गृहस्थ लोअन अनावे छे। अेवां लोअनने तमे उपलोग करे छे। रोगी साधुने निमित्ते अनावेअुं लोअन पणु तमे जअे छे। आ प्रकारे गृहस्थना घरमां तथा गृहस्थनां पात्रोमां तमादे निमित्ते राधवामां आवेला लोअनने उपलोग करवाने कारणे तेना कर्मनी साथे तमादे पणु अवश्य सम्बंध थसे। अेटडे के तमे पणु ते पापकर्मना लागीदार ज अने छे। ॥गाथा १२॥

छाया—लिप्तास्तीव्राभितापेन उज्झिता असमाहिताः ।

नाऽतिकण्डूयितं श्रेयो अरुषोऽपराध्यति ॥१३॥

अन्वयार्थ—(तिव्वाभितावेणं) तीव्राभितापेन=कर्मबन्धनेन (लिप्ता) लिप्ताः=उपलिप्ताः (उज्झिता) उज्झिताः=इद्विवेकरहिताः (असमाहिया) असमाहिताः=शुभाध्यवसायरहिताः (अरुषः) अरुषो=त्रगस्य (अतिकण्डूयं) अतिकण्डूयितं (न सेयं) न श्रेयः यत्तः (अवरज्जइ) अपराध्यति दोषमुत्पादयतीत्यर्थः ॥१३॥

टीका—‘तिव्वाभितावेणं’ तीव्राभितापेन पद्मजीवनिकायोपमर्दनपुरःसर-संपादिताधाकर्मोद्दिष्टभोजनेन । तथा—मिथ्यादृष्ट्या साधुनिन्दया च संजाताऽ-

पुनः कहते हैं—‘लिप्ता तिव्वाभितावेणं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तिव्वाभितावेण-तीव्राभितापेन’ आप लोग तीव्र अभिताप अर्थात् कर्मबन्ध से ‘लिप्ता-लिप्ताः’ उपलिप्त ‘उज्झिता-उज्झिताः’ सद्विवेक से रहित ‘असमाहिया-असमाहिताः’ शुभ अध्यवसाय से रहित हैं। ‘अरुषः-अरुषः’ त्रग-वाचके ‘अतिकण्डूयं-अतिकण्डूयितम्’ अत्यन्त खुजलाना ‘न सेयं-न श्रेयः’ अच्छा नहीं हैं ‘अवरज्जइ-अपराध्यति’ क्योंकि वह कण्डूयन दोषावह ही है ॥१३॥

अन्वयार्थ—तुम लोग तीव्रकर्मबन्ध से लिप्त हो सम्यग् विवेक से हीन हो और शुभ अध्यवसाय से रहित हो । वाच को बहुत खुजलाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से दोष की उत्पत्ति होती है ॥१३॥

टीकार्थ—तीव्र कर्मबन्ध से अर्थात् पट्टकाय की हिंसापूर्वक सम्पादित आधाकर्मों एवं उद्दिष्ट आहार का उपभोग करने के कारण तथा

पणी सूत्रकार कहे छे के—‘लिप्ता तिव्वाभितावेणं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘तिव्वाभितावेणं-तीव्राभितापेन’ आप लोक तीव्र अभिताप अर्थात् कर्म बन्धनी ‘लिप्ता-लिप्ताः’ उपलिप्त ‘उज्झिता-उज्झिताः’ सद्विवेकनी रहित अने ‘असमाहिया-असमाहिताः’ शुभ अध्यवसायनी रहित छे। ‘अरुषः-अरुषः’ त्रगु-वाचने अतिकण्डूयं अतिकण्डूयितम् अत्यन्त अन्वेषणुं ‘न सेयं-न श्रेयः’ साइ नथी ‘अवरज्जइ-अपराध्यति’ केम के ते कडूयन दोषावह न छे ॥१३॥

सूत्रार्थ—साधुअे ते आक्षेपकतानि कहेपुं लेधअे के-तमे तीव्र कर्म बन्धनी लिप्त छे, सम्यग् विवेकनी रहित छे अने शुभ अध्यवसायनी पणु रहित छे वाचने अहू अन्वेषणवे ते उचित न गणाय, कारणु के अेडुं करवाथी दोषनी उत्पत्ति थाय छे ॥१३॥

टीकार्थ—छकायनी हिंसापूर्वक प्राप्त आधाकर्म, उद्दिष्ट आदि दोषयुक्त आहारने उपभोग करवाने कारणु तथा मिथ्यादृष्टि अने साधुनी निंदा द्वारा

शुभकर्मरूपाऽमितापेन 'लिप्ता' लिप्ताः 'उज्झिया' उज्झिताः=सदसद्विवेकरहिताः ।
 तथा—'असमाहिया' असमाहिताः साधूनां विद्वेषकरणात् शुभाऽध्यवसायवर्जिता
 भवन्तो विचन्ते । यथा 'अरुपस्स' अरुपः=अरुपोन्नणस्य 'अतिकण्डूयं' अतिकण्डू-
 यितम्—खर्जनम् । 'न सेयं' न श्रेयः यथा—व्रणस्याऽतिखर्जनं न श्रेयो भवति । अपि
 तु 'अवरज्जइ' अपराधयति, तत्कण्डूयनं दोषमेवाऽऽवहति ।

अयं भावः—नयं निर्णिकचनाः परिग्रहरहिता इति कृत्वा पट्टजीवनिकायानां
 रक्षासाधनं पात्राद्युपकरणमपि परित्यज्याऽशुद्धाहारादिकानामुपभोगेनाऽवश्यं
 भावी, अशुभकर्मलेपः । द्रव्यक्षेत्रकालभावानपेक्षणेन संयमोपकरणानामपि पात्रादीनां
 त्यागो न शुभाय । अपि तु व्रणादिकण्डूयनवत् दोषाय एव भवतीति ॥१३॥

मिथ्यादृष्टि एवं साधुनिन्दा के द्वारा उत्पन्न अशुभ कर्मरूप अभिताप से
 लिप्त हो, मत् असत् के विवेक से रहित हो तथा साधुओं पर द्वेष
 रखने के कारण शुभ अध्यवसाय से रहित हो । याद रक्खो घाव को
 बहुत खुजलाना श्रेयस्कर नहीं है । उसे खुजलाने से दोष की
 ही उत्पत्ति होती है ।

तात्पर्य यह है—'हम अकिंचन हैं, अपरिग्रही हैं' ऐसा मान कर पट्ट
 जीवनिकायों की रक्षा के साधन पात्र आदि उपकरणों को भी त्यागकर
 यदि अशुभ आहार का उपभोग करें तो दोषों से बचाव नहीं हो
 सकता । ऐसा करने से अशुभ 'कर्मों' का लेप अवश्य होगा । द्रव्य, क्षेत्र
 काल और भाव की अपेक्षा न करके संयम के उपकरण पात्र आदि

उपनिर्गत अशुभ कर्मरूप अभितापही तमे लिप्त हो, तमे सत् असत्ना
 विवेकही विहीन हो, तथा साधुओं पर द्वेष राखवाने कारणे शुभ अध्यव-
 सायही पणु रहित हो, धने बहु भ्रंशवाणवे श्रेयस्कर नहीं । जेम
 धाने-वधारे ने वधारे भ्रंशवाणवाथी धा वकरे छे, जेज प्रमाणे पोताना
 दोषो सामे लेवाने जइसे अन्यना शुणेने दोषरूपे अताववाथी पोते ज तीव्र
 कर्मने अन्ध करे छे ।

तात्पर्य जे छे के—'अमे अकिंचन अने अपरिग्रही छीजे?' जेपुं
 भानीने छजयना जेवानी रक्षाने साटे पात्र आदि उपकरणोने त्याग करवामां
 आवे अने गृहस्थना पात्रमां अशुद्ध (दोषयुक्त) आहारने उपभोग करवामां
 आवे, तो साधु ते दोषोधी जयी शकतो नहीं, जेपुं करवाथी अशुभ
 कर्मोने लेप अवश्य लागे छे । द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावनी दृष्टिजे विचार

पुनरप्याह—‘तत्तेण’ इत्यादि ।

मूढम्—तत्तेणं अणुसिद्धा ते अपडिन्नेन जाणया ।

ण एस्स णियए मग्गे असमिक्खं वइ किइं ॥१४॥

छाया—तत्त्वेन अनुशिष्टास्ते अपतिज्ञेन जानता ।

न एप नियतो मार्गोऽसमीक्ष्य वाक् कृतिः ॥१४॥

अन्वयार्थ—(अपडिन्नेण) अपतिज्ञेन रागद्वेषरहितेन (जाणया) जानता हेयोपादेयपरिच्छेदकेन (ते) तेऽन्यदर्शनावलंबिनः (तत्तेण अणुसिद्धा) तत्त्वेनानु-

का भी त्याग कर देना श्रेयस्कर नहीं है, किन्तु व्रण (घाव) का खुजलाने के समान दोषजनक ही है ॥१३॥

और भी कहते हैं—‘तत्तेण’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अपडिन्नेन-अपतिज्ञेन’ राग द्वेष से रहित ऐसे तथा ‘जायणा-जानता’ जो हेय एवं उपादेय पदार्थों को जानता है यह साधु पुरुष ‘ते-ते’ अन्य दर्शन वालों को ‘तत्तेण अणुसिद्धा-तत्त्वेनानुशिष्टाः’ यथावस्थित अर्थ की शिक्षा देते हैं कि ‘एसमग्गे-एषो मार्गो’ आप लोगों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है वह मार्ग ‘ण नियए-न नियतः’ युक्तियुक्त नहीं है ‘वइ-वाक्’ तथा आप ने जो सम्यक् दृष्टि साधुओं के प्रति आक्षेप वचन कहा है वह भी ‘असमिक्ख-असमीक्ष्य’ विना विचारे ही कहा है ‘किइ-कृतिः’ तथा आप लोग जो कार्य करते हैं वह भी विवेकशून्य है ॥१४॥

अन्वयार्थ—रागद्वेष से रहित तथा हेय और उपादेय का ज्ञाता

क्या विना समयनां उपकरणानां-पात्र आदिनां पणु त्याग करवे श्रेयस्कर नहीं, पणु व्रणने (गुमडने) अणुवाणवा समान दोषजनक छे ॥गाथा १३॥
वणी सूत्रकार कहे छे के—‘तत्तेण’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अपडिन्नेन-अपतिज्ञेन’ रागद्वेषही रहित जेवा तथा ‘जायणा-जानता’ जे हेय अने उपादेय पदार्थाने जणु छे, आ साधुपुरुष ‘ते-ते’ भीन अन्य दर्शनवाणज्जेने ‘तत्तेण अणुसिद्धा-तत्त्वेनानुशिष्टाः’ यथावस्थित अर्थनी शिक्षा दे छे के ‘एस मग्गे-एषो मार्गो’ आप लोकज्जे जे मार्गनु अनुसरण क्युं छे ते मार्ग ‘ण नियए-न नियतः’ युक्तियुक्त नहीं, ‘वइ-वाक्’ वचन कहेल छे ते पणु ‘असमिक्ख-असमीक्ष्य’ वगर विचार्युं अ कहुं छे ‘किइ-कृतिः’ तथा आप लोक जे कार्य करे छे ते पणु विवेक शून्य छे ॥१४॥

सूत्रार्थ—रागद्वेषही रहित अने हेय तथा उपादेयना जणुकार मुनिज्जे

शिष्टाः यथावस्थितार्थप्ररूपणया तु शासिताः (एस मग्गे) एषो मार्गो पापपरि-
गृहीतः (ण नियण्) न नियतः न युक्तिसंगतः (वई) वाक् ये पिण्डपातं ग्लानस्था-
नीय ददाति ते गृहस्थकल्पा इत्यादिरूपा सा (असमिक्खा) असमीक्ष्यापर्यालोच्य
कार्यता तथा (किइ) कृतिः करणमपि भवदीयमसमीक्षितमेवेति ॥१४॥

टीका—‘अपडिन्नेन’ अप्रतिज्ञेन=प्रतिज्ञारहितेन, इदमहमवश्यं करिष्यामी-
त्येवं प्रतिज्ञा न विद्यते यस्य सः अप्रतिज्ञः, तेन रागद्वेषरहितेन साधुना ‘जाणया’
जानता, इदं हेयमिदमुपादेयमितिज्ञानवता ‘तत्तेम’ तत्त्वेन, परमार्थतया-जिना-
मिश्रायेण यथावस्थितार्थप्ररूपणाद्वारा ‘ते’ ते गोशालकमताहुसारिणः अन्य-
दर्शनिनश्च ‘अणुसिट्ठा’ अनुशिष्टाः बोधिता भवन्ति, किं बोधिताः भवन्ति तत्राह-
‘एसमग्गे’ इत्येषमार्गः=गृहस्थ-पात्रादिषु भोजनम् ग्लानार्थं गृहस्थद्वारा जानय

मुनि उन अन्यदर्शनियों को तत्व की शिक्षा दे कि तुम्हारा यह मार्ग
पाप से युक्त है, युक्तिसंगत नहीं है और ‘रुग्ण मुनि को आहार
लाकर जो देते हैं वे गृहस्थ के समान हैं यह तुम्हारा वचन विचारशून्य
है; तुम्हारा आचार भी विचारविकल है अर्थात् तुम बिना विचारे
बोलते और क्रिया करते हो ॥१४॥

टीकार्थ—‘मैं यह कार्य अवश्य करूँगा’ इस प्रकार की प्रतिज्ञा से
रहित अर्थात् राग और द्वेष से रहित तथा हेय और उपादेय को
जानने वाले साधु के द्वारा उन आक्षेप करने वाले गोशालक के अनु-
यायियों को तथा अन्यदर्शनियों को जिन भगवान् के मत के
अनुसार यथार्थ वस्तुस्वरूप की शिक्षा दी जाती है। साधु उन्हें इस

ते अन्य मतवादीओंने तत्त्वनी आ प्रमाणे शिक्षा देवी जेधंजे. तमारो आ
मार्ग पापथी युक्त छे अने युक्तिसंगत नथी:

‘भिमार साधुओंने भाटे आहार वडोरी लावनारा साधुओं गृहस्थना
समान छे,’ आ तमारो आक्षेप विचारशून्य छे तमारो आचार न विचार
विहीन छे. अटले के तमे वगर विचार्ये गमे तेम भावो छे अने मन
क्षेवे तेम करे छे. ॥१४॥

टीकार्थ—‘हुं आ कार्य अवश्य करीश,’ आ प्रकारनी प्रतिज्ञाथी रहित
अटले के रागद्वेषथी रहित तथा हेय अने उपादेयने जणुनारा मुनिओं
द्वारा ते आक्षेपकर्ता गोशालकना अनुयायीओं तथा अन्य मतवादीओंने
जिनेन्द्र भगवान्ना मत अनुसारतुं यथार्थ तत्व (वस्तु स्वश्य) समभववाम
आवे छे. तेमने आ प्रमाणे कडेवामां आवे छे—‘गृहस्थना पात्रमां न भवु’

नम् आधाकर्मिकोद्देशिकादिभोजनं तथा शुद्धसंयमिनामाक्षेपकरणम् एष तत्र मार्गः
'न नियम' न नियतः, न नियतो न युक्तिसंगतः । 'वह' वचनं तत्र साधुमुद्दिश्य
यदाक्षेपवचनं भवद्भिः प्रतिपादितम् । तदपि—'असमीक्ष्य' असमीक्ष्य, विचार-
मन्तरेणैव कथितम् । तथा 'कइ' कृतिः भवतामाचरणमपि न समीचीनमिति ॥१४॥

मूलम्—एरिसां जां वई एसां अग्रवेणुव्व करिसिता ।

गिहिणो अभिहडं सेयं भुंजिउं ण उं भिक्खुणं ॥१५॥

छाया—ईदृशी या वागेवा अग्रवेणुरिव कर्षिता ।

गृहिणोऽभ्याहृतं श्रेयः भोक्तुं न तु मिक्षूणम् । १५॥

प्रकार कहे—गृहस्थ के पात्र में भोजन करना और विचार साधु के लिए
गृहस्थ द्वारा भोजन मंगवाना, आधाकर्म एवं औद्देशिक आहार करना
और शुद्ध संयम का पालन करने वालों पर आक्षेप करना, यह आप
का मार्ग युक्तिसंगत नहीं है । साधु के विषय में आप ने जो आक्षेप
वचन कहे हैं, वह आप के वचन बिना विचारे ही कहे गए हैं । इसके
अतिरक्त आप का आचार भी समीचीन नहीं है ॥१४॥

शब्दार्थ—'एरिसा—ईदृशी' इस प्रकार की 'जा-या' जो 'वई-वाग्'
कथन है कि 'गिहिणो अभिहडं-गृहिणोऽभ्याहृतम्' गृहस्थ के द्वारा लाया
हुआ आहार 'भुंजिउं सेयं भोक्तुं श्रेयः' साधु को ग्रहण करना कल्याणकार-
क है 'ण उं भिक्खुणं-न तु मिक्षूणम्', परन्तु साधु के द्वारा लाया हुआ
आहारादिक लेना ठीक नहीं है 'एसा-एषा' यह बात 'अग्रवेणुव्व करि-
सिता-अग्रवेणुरिव कर्षिताः' बांस के अग्रभाग के जैसा कृश दुर्बल है । १५॥

अने भिमार साधुने भाटे गृहस्थ द्वारा लोभन भंगावहुं-आधाकर्म दोष
युक्त तथा औद्देशिक दोषयुक्त आहार करवो, तथा शुद्ध संयमनुं पालन
करनारा नैन साधुओ पर आक्षेप करवो. आ तसारी रीत युक्तिसंगत नथी
नैन साधुओ सामे तसे ने आक्षेप वचने उच्यार्यां छे ते वगर विचार्ये
न उच्यार्यां छे. साधुओ सामे आ प्रकारना आक्षेप करनारा आप लोकेने
आचार पद्य ये.य्य (शुद्ध-दोषरहित) नथी. ॥गाथा १४॥

शब्दार्थ—'एरिसा—ईदृशी' आ प्रकारनी 'जा-या' ने 'वई-वाग्' कथन
छे के 'गिहिणो अभिहडं-गृहिणोऽभ्याहृतम्' गृहस्थना द्वारा लाववामा आवेल
आहार वगेरे लेवो ठीक नथी 'एसा-एषा' आ बात 'अग्रवेणुव्व करिसिता-अग्र-
वेणुरिव कर्षिताः' बांसना आगणना लागना नेम कृश दुर्बल छे. ॥१५॥

अन्वयार्थ—(एरिसा) ईदृशी (जा) या (वह) व. गू=राणी कथनं (गिहिणो अभिदंडं) गृहिणोऽभ्याहतम्=गृहस्थैरानीतम् (भुंजिउ सेयं) भोक्तु श्रेयः—कल्याणकरम् (ण उ भिक्खुणं) न तु भिक्षूणाम् परन्तु साधुभिरानीतमाहारादिकं ग्लानसाधवे न श्रेयः (एसा) एषा वाक् (अग्रवेणुव्व करिसिता) अग्रवेणुरिव कर्षिता वंशग्रभागवत् दुर्वलेत्यर्थः ॥१५॥

टीका—‘एरिसा’ ईदृशी ‘जा’ या ‘वह’ वाक् ‘गिहिणो अभिदंडं’ गृहस्थ द्वारा आनीतमाहारादिकं ‘भुंजिउ सेयं’ भोक्तुं श्रेय =साधुभिर्भोक्तुं श्रेयः प्रशस्तम् ‘ण उ’ न तु=भिक्षुभिरानीतमाहारादिकं भोक्तुं श्रेयः—प्रशस्तम्, ‘एसा’ एषा वाक् ‘अग्रवेणुव्व’ अग्रवेणुरिव=वंशस्याऽग्रइव ‘करिसिता’ कर्षिता दुर्वला विद्यते युक्त्यक्षमत्वात् । गृहस्थद्वारा आनीतमाहारादिकं साधुना भोक्तव्यमिति

अन्वयार्थ—गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहार करना श्रेयस्कर है किन्तु भिक्षु के द्वारा लाये आहार का उपभोग करना श्रेयस्कर नहीं है, आप का यह कथन वांस के अग्रभाग के समान दुर्बल है ॥१५॥

टीकार्थ—आप का यह जो कथन है कि गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहारादि भोगना साधुओं के लिए कल्याणकर है परन्तु साधुओं के द्वारा लाये आहार का उपभोग करना श्रेयस्कर नहीं है, यह कथन वांस के अग्रभाग के समान दुर्बल है । वह युक्ति को सहन नहीं करता ।

तात्पर्य यह है कि साधु यदि गृहस्थ के द्वारा लाये आहार आदि का उपभोग करे तो अच्छा परन्तु साधु के द्वारा लाये आहार को भोगना अच्छा नहीं है, यह आप का कथन युक्तिहीन है । जैसे वांस का अग्रभाग दुर्बल होता है, उसी प्रकार यह कथन भी दुर्बल है ।

सूत्रार्थ—‘गृहस्थना द्वारा दाववामां आवेत्ता आहार श्रेयस्कर छे, परन्तु साधु द्वारा दाववामां आवेत्ता आहारने उपभोग करवे श्रेयस्कर नथी,’ आपत्तुं आ कथन वांसना अग्रभाग समान कमजोर छे ॥१५॥

टीकार्थ—अन्य मतवादीज्योना आक्षेपने उत्तर आपत्ता सूत्रकार कहे छे के ‘गृहस्थना द्वारा दाववामां आवेत्ता आहार साधुज्येने भाटे कल्याणकारी छे, परन्तु साधुज्ये द्वारा दाववामां आवेत्ता आहारने उपभोग करवे साधुने भाटे श्रेयस्कर नथी,’ आ प्रकारनी आपत्ती दलील वांसना अग्रभाग जेवी निर्गुण छे—तेनुं अउत सहेलाधथी थरु शके तेम छे. जेवी रीते वांसनो अग्रभाग ज्येत्तवे कमजोर जाय छे के तेने सहेलाधथी तेडी शकय छे, जेज प्रभावे तमारा आ आक्षेपनो जवण पणु धरु सरण छे—गृहस्थो द्वारा दाववामां

प्रशस्तम् । परन्तु साधुभिरानीतमाहारादिकं भोक्तव्यमिति न श्रेयस्करम्, इति कथनं भवति युक्तिरहितम् । यथा वंशस्याग्रभागो दुर्बलो भवति तद्वदेव युक्तिरहितं, गृहस्थैरानीतं जीवोपमर्दनसहितेन सावद्यम् भिक्षुभिरानीतं तूद्गमादिदोषरहितम् अतो गृहस्थानीतमाहारादिकं-श्रेय इति कथनं युक्तिशास्त्रविरुद्धमिति भावः ॥१५॥

यथा गृहस्थैर्दानं दीयते तथा साधुभिरपि दानादिकं देयं दानस्य सामान्य-धर्मत्वेन सर्वसमानत्वादित्याशंकापनेतुमाह-‘धम्मपणवणा’ इत्यादि ।

मूलम्-धम्मपन्नवणा जा सा सारंभाण विसोहियां ।

णं उ एयाहिं दिट्ठिहिं पुंठ्वमांसी पंग्गप्पियं ॥१६॥

छाया--धम्मपज्ञापना या सा सारंभाणां विशोधिका ।

न त्वे ताभिर्दृष्टिभिः पूर्वमासीत् प्रकल्पितम् ॥१६॥

गृहस्थों के द्वारा जो लाया जाएगा वह छकायों की जीवविराधना से युक्त होने के कारण सावद्य होगा । इसके विपरीत साधुओं के द्वारा लाया आहार उद्गम आदि दोषों से रहित होगा । अतएव गृहस्थों द्वारा लाये आहार को भोगना श्रेयस्कर है, यह आप का कथन युक्ति से और शास्त्र से भी प्रतिकूल है ॥१५॥

जैसे गृहस्थों के द्वारा दान दिया जाता है, उसी प्रकार साधुओं को भी दान देना चाहिये । दान सामान्य धर्म होने के कारण सभी के लिये समान है । इस प्रकार की आशंका का निवारण करने के लिये सूत्रकार कहते हैं-“धम्मपणवणा” इत्यादि ।

आवेदो आहार छकायनी विराधना युक्त होवाने कारणे दोषयुक्त होय छे, परन्तु साधुओ द्वारा लाववामां आवेदो आहार उद्गम आदि दोषोथी रहित होय छे तेथी गृहस्थो द्वारा लावेला आहारने श्रेयस्कर मानवो ते वात युक्ति संगत पणु लागती नथी अने शास्त्रेकृत कथनथी पणु विरुद्ध नय छे. भाटे आपनी ते दलील मिलकुल टकी शके तेम नथी. ॥गाथा १५॥

अन्य मतवादीओ ओषुं कहे छे के ‘जेवी नीते गृहस्थो द्वारा दान अपाय छे जेव प्रभाणे साधुओओ पणु दान देवुं जेधओ दान सामान्य धर्म होवाने कारणे सीने भाटे समान छे.’ आ प्रकारनी अन्य मतवादीओनी दलीलनुं निराकरणु करवा भाटे सूत्रकार कहे छे के—

‘धम्मपणवणा’ इत्यादि—

अन्वयार्थः—(जा) या (धम्मपन्नवणा) धर्मप्रज्ञापना यतीनां दानादिनोप-
कर्तव्यमित्यादिका धर्मदेशना (सा) सा धर्मदेशना (सारंभाण) सारंभाणां गृहस्था-
नाम् (विसोहिया) विशोधिका=शुद्धिकरिणी, यतयस्तु संयमानुष्ठानेनैव विशुध्यन्ति
(एयाहिं दिट्ठिहिं) एताभिर्दृष्टिभिः (पुव्वं) पूर्वम् (ण उ) न तु (पगप्पियं आसी)
प्रकल्पितमासीत् नैतादृशी भवत्कथितादेशना सर्वज्ञैः पूर्व कृतेति ॥१६॥

टीका—‘जा धम्मपन्नवणा’ या धर्मप्रज्ञापना=साधवे दानादिकं गृहस्थैर्देय-
मित्याकारिका या धर्मदेशना सा ‘सा सारंभाण विसोहिया’ सा सारंभाणां गृह-

शब्दार्थ—‘जा धम्मपन्नवणा—या धर्मप्रज्ञाना’ साधुओं को दान आदि
देकर उपकार करना चाहिये यह जो धर्म की देशना हैं ‘सा-सा’ वह
धर्मदेशना ‘सारंभाण-सारंभाणां’ गृहस्थों को ‘विसोहिया-विशोधिका’
शुद्ध करने वाली है, साधुओं को नहीं ‘एयाहिं दिट्ठिहिं—एताभिर्दृष्टिभिः’
इस दृष्टि से ‘पुव्वं-पूर्वम्’ पहले ‘ण उ-न तु’ नहीं ‘पगप्पियं आसी-
प्रकल्पितमासीत्’ ऐसी देशना सर्वज्ञों ने पहले की गई थी ॥१६॥

अन्वयार्थ—यह जो धर्मदेशना है कि साधुओं को दान देकर उप-
कार करना चाहिये, यह गृहस्थों की ही शुद्धि करने वाली है—साधु तो
संयम का आचरण करके ही शुद्ध होते हैं। धर्मदेशना इस अभिप्राय
से पहले सर्वज्ञों ने नहीं की है ॥१६॥

टीकार्थ—साधु दानादि करें, यह धर्मदेशना गृहस्थों को ही पवित्र
करने वाली उनकी विशुद्धि करने वाली है। यह धर्मदेशना साधुओं

शब्दार्थ—‘जा धम्मपन्नवणा—या धर्मप्रज्ञापना.’ साधुओंके दान वगैरे
द्वारे उपकार करवे। जेठके जे आ धर्मनी देशना छे ‘सा-सा’ ते
धर्मदेशना ‘सारंभाण-सारंभाणां’ गृहस्थेने ‘विसोहिया-विशोधिकाः’ शुद्ध करवा
वाणी छे. साधुओंने नडि ‘एयाहिं दिट्ठिहिं—एताभिर्दृष्टिभिः’ आ दृष्टिथी पुव्वं-
पूर्वम् पडेतां ‘ण उ-न तु’ ना ‘पगप्पियं आसी-प्रकल्पितमासीत्’ जेवी देशना सर्व-
ज्ञेके पडेला करी हती. ॥१६॥

सूत्रार्थ—‘साधुओंके दान हेतु’ जेठके, आ प्रकारनी धर्मदेशना गृह-
स्थेने साटे न करवाभां आवी छे, कारण के साधुओंके दान देवाथी गृहस्थेनी
शुद्धि थाय छे अने साधु पोताना संयमने निर्वाह करी शके छे. साधुओं
तो संयमनु पालन करीने शुद्ध थतां न होय छे, तेथी सर्वज्ञेके दान देवानी
जे धर्मदेशना करी छे, ते गृहस्थेने अनुलक्षीने करी छे, साधुने अनुलक्षीने
करी नथी ॥१६॥

टीकार्थ—साधुने दानादि देवानी जे धर्मदेशना छे, ते गृहस्थेने न
पवित्र करनारी तेमनी विशुद्धि करनारी छे. ते धर्मदेशना साधुओंनी शुद्धि

स्थानां विशोधिका कल्याणकारिणी, न तु साधूनां सा देशना कल्याणकारिणी ।
 'एहियाहिं दिट्ठिहिं' एताभिं दृष्टिभिः 'पुव्वं' पूर्वम् 'ण उ एग्गप्पियं' न तु प्रक-
 लिपतम् । 'आसी' आसीत् न तु एतादृशी देशना पूर्वं सर्वज्ञैः कथिताऽऽसीत् ।
 साधुभिर्दानादिकं दत्त्वा उपकर्तव्यमित्येषा या धर्मदेशना, सा गृहस्थस्यैव पवित्र-
 कारिणी, न तु साधूनां कल्याणकारिणी । अनेनाऽभिप्रायेण न पूर्वं सर्वज्ञैर्देशना
 दत्तेति । अयं भावः—भ्रान्ति हि साधुषु धनधान्यादिवित्तराहित्येनाकिंचनाः सन्तः
 यतस्ततो निरदृष्ट आहारादिमात्रमेवादाय संयमं निर्दहन्ति यदि कदाचित्साधु-
 भिरपि दानं दीयेत् तदा दानार्थं सावध्याहारादीनामपि स्वीकरणेन संयमव्याघातो
 भवेदतः साधुषु दानादिकं न कुर्वन्तीति शास्त्रमर्यादेति, तथा यदि साधुर्दानं दद्यात्
 तदा अग्रेको याचकः समागतः परदिने द्वौ ततः परमनेके समागमिष्यन्तीति
 तेभ्यः सर्वेभ्यो दानं ददतः साधुभिर्लक्षैव दुर्लभा स्यादिति, तथा यदि साधुर्दानं-

की शुद्धि करने वाली नहीं है। सर्वज्ञों ने ऐसा उपदेश पहले नहीं दिया है।

तात्पर्य यह है कि साधुओं के पास धन-धान्य नहीं होता। वे
 अकिंचन होते हैं। निर्दोष भिक्षा करके ही वे अपने संयम का निर्वाह
 करते हैं। यदि वे भी दान देने लगे तो उन्हें सावध आहार आदि भी
 स्वीकार करना पड़ेगा और ऐसा करने से संयम में बाधा उत्पन्न होगी।
 इस कारण साधु दान नहीं देते। यह शास्त्र की मर्यादा है। इसके
 अतिरिक्त साधु यदि दान देने लगे तो प्रथम दिन एक याचक आएगा
 तो दूसरे दिन दो आ जाएँगे और फिर उनकी भीड़ लग जाएगी। परि-
 णाम यह होगा कि सबको दान देते देते साधु के लिए भिक्षा ही दुर्लभ

करनारी नहीं।' सर्वज्ञोऽप्ये उपदेश-साधुषु दान देवु लोभोऽप्ये उपदेश आप्ये नथी.

आ कथनने सावार्थं अथे छे के साधुषुनी पास धन, धान्य डोतुं
 नथी तेऽप्ये अकिंचन होय छे. निर्दोष भिक्षा ग्रहण करीने तेऽप्ये पोताना
 संयमने निर्वाह करे छे. जे तेऽप्ये पणु दान देवा भाडे, तो तेमणे पणु
 सावध आहार आदिने पणु स्वीकार करवे। पडे अने अम करवाथी संयमनी
 विशुद्धि लणवी शक्य नही. ते कारणे साधु दान देता नथी. शास्त्रोऽप्ये आ
 मर्यादा भूडी छे. जे साधु दान देवानुं शरु करे, तो पडेसे दिवसे अथे याचके
 आवे, जीने दिवसे अथे याचके आवे, अने दिनप्रतिदिन तेमनी संख्या वधती
 न नथ. तेथी तेमने दान देतां देतां साधुने पोताने भाटे तो केअपणु लोअन
 सामग्री वधे न नथी। साधु संयमयात्राना निर्वाहने भाटे आहारनी याचना

दद्यात् तदा संयमयात्रानिर्वाहार्थं याचिताहारादेव दानेन अदत्तादानमृषामापित्व-
दोषो स्याताम् यतः दात्रा साधुभ्य एव दत्तं न तु अन्यस्मै दातुमाहारादिकं दत्तमत
इमौ दोषो भवतः इति ॥१६॥

मूलम्—सव्वाहिं अणुजुत्तीहिं अच्यंता जवित्तये ।

तँओ वायं णिराकिच्चा भुज्जो वि पग्गब्भिया ॥१७॥

छाया—सर्वाभिरनुयुक्तिभिरशक्नुवन्तो यापयितुम् ।

ततो वादं निराकृत्य ते भूयोऽपि प्रगल्भिताः ॥१७॥

अन्वयार्थः—(सव्वाहिं अणुजुत्तीहिं) सर्वाभिरनुयुक्तिभिः सर्वैरेव प्रमाणभूतैर्हेतु-
दृष्टान्तैः (जवित्तये अच्यंता) यापयितुमशक्नुवन्तः स्वकीयपक्षं—स्थापयितुमसमर्था

हो जाएगी । साधु संयम यात्रा के निर्वाह के लिए आहार की याचना
करता है । उसमें से यदि दान दे तो उसे अदत्तादान और मृषावाद
दोष होगे । दाता साधु के उपभोग के लिए आहार आदि देता है,
दूसरों को दान देने के लिये नहीं देता—दूसरों को तो वह अपने हाथ
से स्वयं दे सकता है । ऐसी स्थिति में साधु यदि अन्य याचकों को
दान देने लगे तो उसे पूर्वोक्त दोनों दोषों का भागी होना पड़ेगा ॥१६॥

शब्दार्थ—‘सव्वाहिं अणुजुत्तीहिं—सर्वाभिरनुयुक्तिभिः’ सब युक्तियों
द्वारा ‘जवित्तये अच्यंता—यापयितुमशक्नुवन्तः’ अपने पक्ष की सिद्धि
न कर सकते हुये ‘ते—ते’ वे अन्य तीर्थी ‘वायं णिराकिच्चा—वादं
निराकृत्य’ वाद को छोड़कर ‘भुज्जो वि—भूयोपि’ फिर से ‘पग्गब्भिया—
प्रगल्भिताः’ स्वपक्ष की स्थापना करने की घृष्टता करते हैं ॥१७॥

अन्वयार्थ—सभी युक्तियों से अपने पक्ष को सिद्ध करने में अस-

क्रे छे. जे ते आहारतुं दान दे, तो तेने अदत्तादान अने मृषावाद दोषो
वागे साधुना उपलोगने भाटे दाता आहारादि हे छे, अन्यने दान आपवाने
भाटे हेतो नथी जे अन्यने आपवुं डोय तो ते पोताने हाथे न आपी
शके छे. आ प्रकारनी परिस्थितिमां दाताअे पोताने अर्पणु करेछुं दान, जे
साधु भीज्ज कोछने आपी हे तो तेने अदत्तादानदोष अने मृषावाददोषना
सागीहार अनवुं पडे छे. ॥गाथा १६॥

शब्दार्थ—‘सव्वाहिं अणुजुत्तीहिं—सर्वाभिरनुयुक्तिभिः’ अधी युक्तियों द्वारा
‘जवित्तये अच्यंता—यापयितुमशक्नुवन्तः’ पोताना पक्षनी सिद्धि न करी शकतां
‘ते—ते’ ते अन्यतीर्थी ‘वायं णिराकिच्चा—वादं निराकृत्य’ वादने छोडीने ‘भुज्जोवि
—भूयोपि’ करीने ‘पग्गब्भिया—प्रगल्भिता’ पोताना पक्षनी स्थापना करवानी
घृष्टता करे छे. ॥१७॥

सूत्रार्थ—सधणी दृष्टीदोना उपयोग करवा छतां पणु न्यादे ते अन्य

गोशालकान्यतीर्थिकादयः, (ते) ते अन्यदर्शनिनः (वायं गिराकिच्चा) वादं निराकृत्य सम्यग् हेतुदृष्टान्तपूर्वकवादं परित्यज्य (भुञ्जो वि) भूयोपि पुनरपि (पगन्भिया) प्रगल्भता आक्रोशादिना धृष्टतां गता इति ॥१७॥

टीका—‘सव्वाहिं अणुजुत्तीहिं’ सर्वाभिरनुयुक्तिभिः शास्त्रप्रमाणहेतुदृष्टान्तैः ‘जचित्तए’ यापयितुम् अचयंता’ अशक्नुवन्तः स्वपक्षं हेतुदृष्टान्तसत्प्रमाणैः स्थापयितुम् अशक्नुवन्तः परतीर्थिकाः, स्वपक्षं हेतुदृष्टान्तैः समर्थयितुम् ते गोशालकादिमतानुसारिणः प्रमाणभूतैः सर्वैर्हेतुयुक्तिदृष्टान्तादिभिरात्मानं स्वपक्षे संस्थापयितुमसमर्थाः, युक्त्यादिभिरपि स्वपक्षस्य साधने सामर्थ्याऽभावात् । ते अन्यमतानुयायिनः, ‘वायं गिराकिच्चा’ वादं निराकृत्य समीचीनयुक्तिकर्तृद्वारा प्रवर्तमानवादं परित्यज्य, ‘भुञ्जो वि पगन्भिया’ भूयोपि प्रगल्भताः पुनरपि अशुभवचनोच्चारणयष्टिमुष्ट्यादिभिः प्रहरन्तो धाष्ट्यमासादिताः सन्तः एवं कथयन्ति । तथाहि—‘अष्टांगनिमित्तं ज्ञेयं सर्वलोकोपकारकम् ।

स एव धर्मो मन्तव्यो लोककल्याणकारकः ॥१॥’

मर्थ होकर वे अन्य दर्शनी वाद का परित्याग करके पुनः आक्रोश करने लगते हैं ॥१७॥

टीकार्थ—जब पूर्वोक्त अन्यमतानुयायी शास्त्रप्रमाण, हेतु और दृष्टान्त के द्वारा अपने पक्ष की पुष्टि करने में असमर्थ हो जाते हैं, उस समय वे वाद का त्याग कर देते हैं अर्थात् समीचीन युक्तियों एवं तर्कों के अभाव में चालूवाद से किनारा काट लेते हैं और धृष्टता का आश्रय लेते हैं । वे अप्रशस्त वचनों का प्रयोग करते हैं, यष्टि (लकड़ी) या मुष्टि से प्रहार करते हैं और इस प्रकार कहने लगते हैं—

सम्पूर्ण लोक का उपकार करने वाला अष्टांग निमित्त ही जानने योग्य है । उसी को धर्म मानना चाहिये ।’

वे यह भी कहते हैं—‘अष्टांगनिमित्तं ज्ञेयं’ इत्यादि ।

मतवादीयो पोताना पक्षतुं समर्थनं करी शकवाने असमर्थं अने छे, त्यारे तेओ वादविवादने परित्याग करीने आक्रोश (क्रोध) करवाने लागी जाय छे. ॥१७॥

टीकार्थ—त्यारे पूर्वोक्त अन्य मतवादीओ शास्त्रप्रमाण, हेतु अने दृष्टान्तो द्वारा पोताना पक्षतुं (मततुं) समर्थन करवाने असमर्थ थय जाय छे, त्यारे तेओ वादने त्याग करीने धृष्टताने आश्रय ले छे. अटले के तेमना मततुं प्रतिपादन करवा भाटे योग्य दृष्टान्तो अने हकीदोनो आश्रय लेवाने अटले अप्रशस्त वचनेनो आश्रय ले छे अने कौध कौध वार क्रोधावेशमां आवीने लाकडी अथवा मुष्टि प्रहारने आश्रय ले छे अने आ प्रमाणे कहे छे—
‘अष्टांग निमित्तं ज्ञेयं’ इत्यादि—

अत्र धर्मविचारे हेत्वादिद्वारेण निर्णयो न विधेयः किन्तु प्रत्यक्ष एव बहुजन-संमततया तथा राजाद्याश्रयतया 'अयमेव मदीयो धर्मः' श्रेयसे, न तु धर्मान्तरमिति विवदन्ते। अत्रोत्तरम्—यदि बहवोपि—अन्धा रूपं न पश्यन्ति घटादौ, किन्तु—एकोऽपि—अन्धः पश्यति रूपम्। किं तावता घटे रूपाभावम् उन्पेक्षितुं शक्नोति कोऽपि, तथैव बालतः बहवोऽपि सर्वज्ञप्रतिपादितं धर्मं न जानन्ति। किं तावता—'न स धर्मः' इति प्रतिपादयितुं शक्यन्ति? केऽपि? इति। तथोक्तं—

'एरंडकट्टरासी जहा य गोसीसचंदणपलस्स।

मोल्ले न होज्ज सरिसो किच्चियमेत्तो गणिज्जंतो ॥१॥

धर्म के विषय में हेतु आदि के द्वारा निर्णय नहीं करना चाहिये। हमारा धर्म बहुसंख्यक लोगों द्वारा मान्य है और उसे राजादि का आश्रय प्राप्त है, अतएव वही कल्याणकारी है।'

इसका उत्तर यह है बहुतेरे अन्धे घट आदि में रहे हुए रूप को नहीं देख पाते किन्तु एक ही सूक्ष्मता मनुष्य उस रूप को देखता है। इतने मात्र से क्या कोई घट में रूप के अभाव की कल्पना कर सकता है? इसी प्रकार अज्ञानी होने के कारण अधिकांश लोग सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्म को नहीं जान पाते। क्या इसी से यह कहा जा सकता है कि वह धर्म ही नहीं है? कहा भी है—'एरंडकट्टरासी' इत्यादि। एरंड की लकड़ियों का ढेर होने पर भी वह एक पल प्रमाण गोशीर्ष चन्दन के मूल्य की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे उसे कितना ही क्यों न गिना जाय ॥१॥

'आभा संसारु' डित करनार अण्टांग निमित्त न् न्णवा योग्ये छे तेमे न् धर्म मानवे न्णये.'

वणी तेयो ओवु' कडे छे के—'धर्म'नी आभतमां डेतु आदि द्वारा निष्कर्ष करवे न्णये न्णीं. अमारा धर्मने दोडोनी मोठी स'भ्याये स्वीकार्ये छे अने तेने राज्याश्रय पणु मज्जे छे, तेथी तेने न् कल्याणकारी मानवे न्णये.'

आ प्रकारना तेमना कथननो आ प्रमाणे उत्तर आपवे न्णये—धर्मांधणांओ घडा आदिना इयने न्णये शकता न्थी, परन्तु ओके न् देभतेभाणुस ते इयने न्णये शके छे शुं ते कारणे घट आदिमां इयने अभाव डोवानी कल्पना करवी व्याज्जणी छे भरी? ओन् प्रमाणे अधिकांश दोडो अज्ञानी डोवाने कारणे सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्मने न्णयी शकता न्थी, शुं तेथी ओवुं कडी शक्य छे के ते धर्म न् न्थी? कहु पणु छे के—

'एरंडकट्टरासी' इत्यादि—

ओरडाना लाकडाओनो ओके ढगवो डोय तो पणु ते ओके पलप्रमाणे

तद्वि गणनातिरेगो जह रासी सो न चंदणसरिच्छो ।
तह निव्विण्णाण महाजणो वि मोल्ले विसंवयति ॥२॥

एको सचक्खुगो जह अंधलयाणं सएहिं बहुएहिं ।
होइ वरं दट्ठव्वो णहु ते बहुया अपेच्छंता ॥३॥

एवं बहुगावि मूढा ण प्रमाणं जे गहं ण याणंति ।
संसारगमणगुपिलं णिउणस्स य बंधमोक्खस्स ॥४॥

छाया—एरण्डकाष्ठराशिर्यथा च गोशीर्षचन्दनपलस्य ।

मूल्ये न भवेत् सदृशः क्रियन्मात्रो गण्यमानः ॥१॥

तथापि गणनातिरेको यथा राशिः स न चन्दनसदृशः ।

तथा निर्विज्ञानमहाजनोऽपि मूल्ये विसंवदते ॥२॥

एकः सचक्षुको यथा अन्धानां शतैर्वहुभि

भवति वरं द्रष्टव्यो नैव ते बहुका अपेक्षमाणाः ॥३॥

एवं बहुका अपि मूढा न प्रमाणं ये गतिं न जानन्ति ।

संसारगमन गुपिलं निपुणस्य च बन्धमोक्षस्य ॥४॥१७॥

“तह वि गणनातिरेगो” इत्यादि ।

गणना में अधिक बह ढेर जैसे चन्दन के समान नहीं हो सकता, उसी प्रकार ज्ञानहीन बहुसंख्यक लोग भी ज्ञानवान् अल्पसंख्यको की बराबरी नहीं कर सकते । वे लोग उसके मूल्य में विसंवाद करते हैं ॥२॥

“एको सचक्खुगो जह” इत्यादि ।

एक नेत्रवान् पुरुष अनेक सैकड़ों अंशों से अच्छा समझना चाहिए । न देखने वाले बहुत से लोग अच्छे नहीं कहे जाते ॥३॥

गोशीर्ष चन्दनना मूल्यनी बराबरी करी शकतो नथी, पछी लले तेनी गमे तेद्वी विमत् आंकवामां आवती डाय. ॥१॥

‘तह वि गणनातिरेगो’ इत्यादि—

प्रमाणमां मोटे। डोवा छतां पणु ते अेरंडाना लाडडाओनो ढगडो नेवी रीते चन्दनना मूल्यनी बराबरी करी शकतो नथी, ओज प्रमाणे ज्ञानहीन धणु। डोके। पणु ज्ञानवान् थोडा डोकेनी बराबरी करी शकता नथी ते अन्य मतवादीओ अनुयायीओनी सभ्याने आधारे केअपणु मतनुं मूल्य आंकवामां भूड करे छे. ॥२॥

‘एको सचक्खुगो जह’ इत्यादि—

आधणा धणु। माणुसो करता हेभतो ओक पुरुष वधु मडत्त धरावे छे. सेंकडो आधणाओ हेभ्या विना वस्तुना इपतुं ने वणुन करे तेना करतां ओ. ज हेभना। माणुस द्वारा वस्तुना इपतुं ने वणुन करवामां आवे, ते अधिक मानवा योग्य गणाय छे.

मूलम्-रागदोसाभिभूयप्पा मिच्छत्तेण अभिदुत्ता ।

आउस्से सरणं जंति टंकणा इव पव्वयं ॥१८॥

छाया--रागद्वेषाभिभूतात्मानः मिथ्यात्वेन अभिदुताः ।

आक्रोशान् शरणं यान्ति टंकणा इव पर्वतम् ॥१८॥

अन्वयार्थः--(रागदोसाभिभूयप्पा) रागद्वेषाभिभूतात्मानः येषामात्मानो रागद्वेषाभ्यामाच्छादिताः (मिच्छत्तेण अभिदुत्ता) मिथ्यात्वेनाभिदुताः विपरीत

“एवं बहुगावि सूढा” इत्यादि ।

इसी प्रकार बहुसंख्यक भी सूढुरूप प्रमाणभूत नहीं होते जो संसारगमन में वक्रगति को तथा बन्ध और मोक्ष की गति को नहीं जानते हैं ॥४॥१७॥

शब्दार्थ--‘रागदोसाभिभूयप्पा-रागद्वेषाभिभूतात्मानः’ राग और द्वेष से जिनका आत्मा छिपा हुआ है ऐसे तथा ‘मिच्छत्तेण अभिदुत्ता’ मिथ्यात्वेन अभिदुताः’ मिथ्यात्व से भरे हुए अन्वयतीर्थी ‘आउस्से-आक्रोशान्’ शास्त्रार्थ से पराजित होने पर असम्भवचक्ररूप गाली आदि का ‘सरणं जंति-शरणं यान्ति’ आश्रय ग्रहण करते हैं ‘टंकणा-टङ्कणा’ पहाड़ में रहने वाली मछेच्छ जाती के लोग युद्ध में हार जाने पर ‘पव्वयं इव-पर्वतम् इव’ जैसे पर्वत का आश्रय लेते हैं ॥१८॥

अन्वयार्थ--जो राग और द्वेष से युक्त हैं, मिथ्यात्व से व्याप्त हैं, वे वाद में पराजित होकर असम्भव भाषणरूप आक्रोश (क्रोध) की

‘एव बहुगावि सूढा’ इत्यादि--

એજ પ્રમણે જે માણસો સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર કર્મબંધના સ્વરૂપને બાણતા નથી અને મોક્ષપ્રાપ્તિનો માર્ગ બાણતા નથી એવાં અનેક મૂઠ માણસોનાં વચનોને પ્રમાણભૂત માની શકાય નહીં (૪) ॥૧૭॥

શબ્દાર્થ--‘રાગદોસાભિભૂયપ્પા-રાગદ્વેષાભિભૂતાત્માનઃ’ રાગ અને દ્વેષથી જેમનો આત્મા છુપાયેલ છે એવા તથા ‘મિચ્છત્તેણ અભિદુત્તા-મિથ્યાત્વેન અભિદુતાઃ’ મિથ્યાત્વથી ભરેલ બીજા અન્ય તીર્થી ‘આઉસે-આક્રોશાન્’ શાસ્ત્રાર્થથી પરાજિત થવાથી અસંભવવચનરૂપ ગાળા વગેરેનો ‘સરણં જંતિ-શરણં-યાન્તિ’ આશ્રયગ્રહણ કરે છે ‘ટંકણા-ટઙ્કણા’ પહાડમાં રહેવાવાળી મ્હેચ્છ ભાતીના લોકો યુદ્ધમાં હારી બચ ત્યારે ‘પવ્વયં ઇવ-પર્વતમ્ ઇવ’ જેવી રીતે પર્વતનો આશ્રય લે છે ॥૧૮॥

સૂત્રાર્થ--જે લોકો રાગ અને દ્વેષથી યુક્ત હોય છે અને મિથ્યાત્વથી ભરેલા હોય છે, તેઓ વાદમાં પરાજિત થવાથી અસંભવ વચનો રૂપ આક્રોશ

बोधव्याप्ताः वादे पराजिताः सन्तः (आउसे) आक्रोशान् असभ्यवचनरूपान् (सरणं जंति) शरणं यान्ति (टंकणा इव) टंकणः पर्वतनिवासिनो म्लेच्छजातीयाः (पव्वयं इव) पर्वतमिव—यथा युद्धे पराजिता म्लेच्छाः पर्वतमाश्रयन्ति तथा वादे पराजिताः परतीर्थिका आक्रोशवचनमाश्रयन्तीति ॥१८॥

टीका—‘रागदोसाभिभूयप्पा’ रागद्वेषाभिभूतात्मानः=रागः—प्रीत्यात्मकः द्वेषः—अप्रीतेः, ताभ्याम् अभिभूतः आच्छादित आत्मा येषां ते रागद्वेषाभिभूतात्मानः । तथा—‘मिच्छत्तेण अमिद्दुता’ मिथ्यात्वेनाभिद्रुताः मिथ्यात्वेन विपर्यस्तमत्या अभिद्रुताः व्याप्ताः, अन्यवादिनः युक्तिर्कपमाणादिभिः स्वपक्षस्थापनेऽसमर्थाः सन्तः । ‘आउस्से’ आक्रोशान्=असभ्यवचनरूपान् दण्डादिभिश्च ‘सरणं’ शरणम् ‘जंति’ यान्ति, तानेवाश्रयन्ते । ‘इव’ यथा ‘टंकणा’ पर्वते विद्यमानाः म्लेच्छजातीयाः युद्धादौ पराजिताः सन्तः ‘पव्वयं’ पर्वतमेव आश्रयन्ते । रागद्वेषाभिभूतात्मानो मिथ्यात्वोपहतमानसाः मंदा वादिनोऽसभ्यवचनान्येव आश्रयन्ते युक्त्याऽमिजेतुमसमर्थाः सन्तः, यथा म्लेच्छजातीया युद्धे पराभूताः पर्वतं शरणमंगीकुर्वन्ति तद्वदिमेषीऽति भावः ॥१८॥

शरण लेते हैं, जैसे टंकण पर्वत के निवासी म्लेच्छ युद्ध में पराजित होकर पर्वत का आश्रय लेते हैं ॥१८॥

टीकार्थ—प्रीतिरूप राग और अप्रीतिरूप द्वेष से जिनकी आत्मा अभिभूत हो गई है तथा जो मिथ्यात्व से युक्त हैं, ऐसे अन्यमतावलम्बी जब युक्ति, तर्क और प्रमाण आदि के द्वारा अपने पक्ष की सिद्धि करने में असमर्थ हो जाते हैं तब वे आक्रोश का आश्रय लेते हैं अर्थात् असभ्य वचनों का प्रयोग करते हैं अथवा दण्ड आदि का प्रहार करने पर उतारू हो जाते हैं । जैसे पर्वत के निवासी म्लेच्छजातीय पुरुष युद्ध में पराजित होकर पर्वत का ही सहारा लेते हैं ।

(बोध)ने आश्रय ले छे जेवी रीने पर्वतनिवासी म्लेच्छो युद्धमां पव्वय्य थवाथी पर्वतने आश्रय ले छे, जेज्ज प्रभाण्णे ते परमतवादीज्जे वादमां पराजित थवाथी आक्रोशने आश्रय ले छे.

टीकार्थ—जेवी रीते पर्वतमां रहनेरारा म्लेच्छो युद्धमां डारी ज्जवाथी पर्वतने आश्रय ले छे, जेज्ज प्रभाण्णे प्रीतिरूप राग अने अप्रीति रूप द्वेषथी युक्त अने मिथ्यात्व रूप अधकारे जेमनी विवेकपुद्धिने आच्छादित करी नाभी छे जेवा अन्य मतवादीज्जे ज्यारे दलीदो, तर्क अने प्रभाण्णे आदि द्वारा पोताना पक्षतुं समर्थन करवाने असमर्थ थाय जे, त्यारे आक्रोशने आश्रय ले छे, जेट्ठे जे असभ्य वचनानो प्रयोग करे छे अथवा

मूलम्—बहुगुणगण्यगण्यार्हं कुञ्जा अत्तसमाहिण् ।

जेणंऽन्ने णो विरुद्धेज्जा तेणं तं तं समाचरे ॥१९॥

छाया—बहुगुणप्रकल्पानि कुर्यादात्मसमाधिकः ।

येनाऽन्यो न विरुद्धेत तेन तत्तत्समाचरेत् ॥१९॥

अन्वयार्थः—(अत्तसमाहिण्) आत्मसमाधिकः=प्रसन्नमनाः मुनिः (बहुगुणगण्य-

तात्पर्य यह है कि जिनकी आत्मा रागद्वेष से मलीन हो चुकी है और जिनका मानस मिथ्यात्व से मलीन है, ऐसे मन्दवादी अन्त में असंभ्य वचनों का आश्रय लेते हैं, क्योंकि वे युक्ति के बल से विजयी नहीं हो सकते। जैसे म्लेच्छ लोग युद्ध में पराजित होकर पर्वत की शरण ग्रहण करते हैं ॥१८॥

शब्दार्थ—‘अत्तसमाहिण्-आत्मसमाहितः’ प्रसन्न चित्त वाला मुनि बहुगुणगण्यगण्यार्हं-बहुगुणप्रकल्पानि’ परतीर्थि जनों के साथ शास्त्रार्थ के समय जिनसे बहुत गुण उत्पन्न होते हैं ऐसे अनुष्ठानों को ‘कुञ्जा-कुर्यात्’ करे ‘जेण-येन’ जिससे ‘अन्ने-अन्ये’ दूसरा मनुष्य ‘णो विरुद्धेज्जा-न विरुद्धेत’ अपना विरोध न करे ‘तेण-तेन’ इस कारण से ‘तं तं तत् तत्’ उस उस अनुष्ठान का ‘समाचरे-समाचरेत्’ आचरण करे ॥१९॥

अन्वयार्थ—अन्यतीर्थिकों के साथ वाद करते समय प्रसन्न मन-

प्रतिपक्षीने लाकडी आदि वडे भारवा पणु ढोडे छे. आ कथनने लावार्थे अे छे के जेभने आत्मा रागद्वेषथी अने निश्चयात्वथी मलीन थई युक्तये छे; जेवा मन्दबुद्धि अन्य मतवादीअो ज्यारे तक आदि द्वारा पोतानी मान्यताने सिद्ध करी शकता नथी, त्यारे असंभ्य वचने तथा भाराभारीने आश्रय ले छे, जेज प्रमाणे ते मन्दमति अन्यमतवादीअो असंभ्य वचनादिने आश्रय ले छे ॥गाथा १८॥

शब्दार्थ—‘अत्तसमाहिण्-आत्मसमाहितः’ प्रसन्न चित्तवाणा मुनि ‘बहुगुणगण्यगण्यार्हं-बहुगुणप्रकल्पानि’ परतीर्थी भाषुसोनी साथे शास्त्रार्थना समये जेनाथी अहु गुणु उत्पन्न थाय छे, जेवा अनुष्ठानेने ‘कुञ्जा-कुर्यात्’ करे जेण-येन जेनाथी ‘अन्ने-अन्ये’ भीन भाससे ‘णो विरुद्धेज्जा-न विरुद्धेत’ पोताने विरोध ना करे ‘तेण-तेन’ आ कारणथी तत्-तत् तत् ते ते अनुष्ठा ननुं ‘समाचरे-समाचरेत्’ आचरणु करे. ॥१९॥

सूत्रार्थ—अन्यतीर्थिकों के साथ वाद (विवाद) करती, वधते मुनिके

गप्पाइं) बहुगुणप्रकल्पानि=परतीर्थिकैः सह वाद्दसमये येन हेतुदृष्टान्तादिना ब्रह्मो-
गुणा उत्पद्यन्ते तादृशानुष्ठानम् (कुञ्जा) कुर्यात् (जेग) येन (अन्ने) अन्यपरतीर्थिकः
(णो विरुद्धेज्जा) न विरुद्धयेत्-विरोधं न कुर्यात् (तेण) तेन कारणेन (तं तं)
तत् तत् अनुष्ठानं (समायरे) समाचरेत् कुर्यादिति ॥१९॥

टीका—‘अत्तसमाहिण्’ आत्मसमाधिकः, आत्मनः चित्तस्य समाधिः एकाग्र्यं
यस्य सः आत्मसमाधिकः प्रशान्तहृदयः साधुः ‘बहुगुणप्रकल्पानि’ बहुगुणप्रकल्पानि,
ब्रह्मो गुणाः स्वपक्षसिद्धिपरमतदूषणोद्घातनादयो माध्यस्थ्यादयो वा प्रकल्पन्ते,
प्रादुर्भवन्ति आत्मनि यादृशानुष्ठानेषु तानि बहुगुणप्रकल्पानि, प्रतिज्ञाहेतुदाहरणो-
पनयनिगमनानि मध्यस्थवचनप्रकाराणि वा अनुष्ठानानि साधुर्वादकाले ‘कुञ्जा’
कुर्यात् - ‘जेग’ - येनाऽनुष्ठितेन भाषितेन वा परतीर्थिको धर्मश्रवणादौ प्रवृत्तः ।

वाला मुनि ऐसे हेतु तथा दृष्टान्त आदि का प्रयोग करे जिससे अनेक
गुणों की प्राप्ति हो अर्थात् स्वपक्ष की सिद्धि और परपक्ष का निराकरण
हो । मुनि ऐसा आचरण करे जिससे अन्यतीर्थी विरोध न करे ॥१९॥

टीकार्थ—जिसके चित्त में समाधि अर्थात् एकाग्रता हो, वह आत्म-
समाधिक कहलाता है । इसका अर्थ है प्रशान्त हृदय साधु । ऐसा
साधु इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करे जिनसे अनेक गुणों की
प्राप्ति हो, अर्थात् अपने पक्ष की सिद्धि हो, परमत में दूषणों का उद्-
भावन हो और मध्यस्थता का भाव प्रकट हो । ऐसे ही प्रतिज्ञा, हेतु,
उदाहरण, उपनय और निगमन आदि का प्रयोग करे । उसे ऐसे वचनों
का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे अन्यतीर्थिक धर्मश्रवण में प्रवृत्त

॥१९॥ पितृपुत्र क्षेमं पाभ्या विना प्रसन्नचित्ते विवाहं करेवो लोभये. तेण्णैवां
दृष्टान्ता, तर्कं अने प्रमाणेना प्रयोगं करेवो लोभये के जेथी चोताना
पक्षनी सिद्धि अने परपक्षनुं निराकरणं थर्कं जय. वाह करती वण्णते मुनिज्जे
जेवुं आचरणं करवुं लोभये के जेथी अन्य तीर्थिके पण्ण तेना विरोधं न करे ॥१९॥

टीकार्थ—जेना चित्तमां समाधि होय ओटले के जे जेनामां चित्तनी
एकाग्रता होय छे, तेने आत्मसमाधि कडे छे. आत्मसमाधि ओटले
प्रशान्त हृदयवाणे साधु जेवा साधुजे अन्य मतवादीजो साथे विवाह
करती वण्णते जेवां वयनेना प्रयोगं करेवो लोभये के जेना द्वारा अनेके
गुणोनी प्राप्ति थाय. ओटले के तेण्णैवां प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय
अने निगमन आदिना प्रयोगं करेवो लोभये के जेथी चोताना पक्षने सिद्ध
करे शक्यं अने परमतना दूषणे प्रकट ध्वाने कारणे परमतनुं अडन थर्क

‘अणो’ अन्यः ‘णो विरुद्धेज्जा’ नो विरुद्धयेत=स्वविरोधी न भवेत् । ‘तं तं समा-
यरे’ तत्तत्समाचरेत् तादृशं तादृशं पराविरोधकरणेन तत्तद्विरुद्धमनुष्ठानमविरुद्ध-
वचनं वा समाचरेत् , कुर्यादिति । परतीर्थिकैः सह विवादं कुर्वन् समाहितान्तः
करणः साधुर्येण स्वपक्षमिद्धिः परपक्षनिराकरणं भवेत् तादृक्प्रतिज्ञा हेतुदृष्टान्तोप-
नयनिगमनानि प्रतिपादयेत् । तथा यादृशकार्यकरणेनाऽन्यो विरोधी न भवेत्,
अपि तु स्वपक्षाश्रितो भवेत्, तादृशाऽनुष्ठानं वचनं प्रतिपादयेदिति भावः ॥१९॥
तदित्थं परमतं व्युदस्योपसंहारे स्वमतं व्यवस्थापयितुं सूत्रकारः आह । ‘इमं
धर्ममादाय’ इत्यादि ।

मूलम्—इमं च धर्ममादाय कासवेण प्रवेदयं ।

कुंजा भिक्खुं गिलार्णस्स अगिलाए समाहिण् ॥२०॥

छाया—इमं च धर्ममादाय काश्यपेन प्रवेदितम् ।

कुर्याद् भिक्षुः ग्लानस्य अग्लानश्च समाहितः ॥२०॥

हो और अन्य लोग अपने विरोधी न बन जाएं । ऐसा ही व्यवहार
करना चाहिए ।

आशय यह है कि परतीर्थिकों के साथ विवाद करते समय समाधि-
युक्त चित्तवाला साधु ऐसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन
का प्रयोग करे जिससे अपने पक्ष की स्थापना हो और विरोधी पक्ष का
निराकरण हो । साथ ही उस साधु को ऐसा व्यवहार और वचनप्रयोग
करना चाहिए जिससे प्रतिपक्षी विरोधी न बने किन्तु अपने पक्ष को
स्वीकार कर ले ॥१९॥

अथ अने परमतवादीओने पणु तेमना मतमां रडेली लूलतुं लान थर्ध
अथ, तेणु अेवां वचनाने प्रयोग करवो नेधअे के नेथी अन्य मतवादीओ
तेना विरोधी बनवाने अदवे तस्वने समजवाने प्रवृत्त अने.

आ कथनने लोवार्थ अे छे के परतीर्थिकानी साथे विवाद करती
वअते समाधियुक्त चित्तवाणा साधुअे अेवां तर्क, हेतु, उदाहरण आदिने
प्रयोग करवो नेधअे के नेथी चोताना पक्षतुं समर्थन थाय अने विरोधी-
ओना पक्षतु निराकरण थर्ध अथ. वणी साधुतु वर्तन अेवुं होवुं नेधअे के
नेथी प्रतिपक्षी विरोधी न अनी अथ पणु चोताना (साधुना) पक्षने
स्वीकार करी ले. ॥२०॥

अन्वयार्थः--(कासवेणं) काश्यपेन वद्धर्मानस्वामिना (पवेइयं) प्रवेदितं प्रकर्षेण वेदितं कथितम् द्वादशपरिषदि (इमं च धम्ममादाय) इमं धर्ममादाय=इमं वक्ष्यमाणं प्राणातिपातविरमणादिरूपं धर्मं गृहीत्वा (समाहिए) समाहितः प्रसन्नचेताः (भिक्षु) भिक्षुः (गिलाणस्स) ग्लानस्यापटोरपरस्य (अगिलाए) अग्लानः सन् (कुज्जा) कुर्यात् वैयावृत्यं कुर्यादिति ॥२०॥

टीका--'कासवेणं' काश्यपेन=काश्यपगोत्रोत्पन्नेन समुत्पन्नकेवलज्ञानवता महावीरस्वामिना 'पवेइयं' प्रवेदितं=प्रकर्षेण वेदितं कथितं द्वादशपरिषदि 'इमं च

इस प्रकार परपक्ष का निराकरण करके सूत्रकार उपसंहार में अपने मत की सिद्धि करने के लिये कहते हैं 'इमं च धम्ममादाय' इत्यादि।

शब्दार्थ--'कासवेणं-काश्यपेन' काश्यप गोत्र वाले वर्धमान महावीर स्वामी ने 'पवेइयं-प्रवेदितम्' कहा हुआ 'इमं च धम्ममादाय-इमं धर्ममादाय' यह वक्ष्यमाण धर्म को स्वीकार करके 'समाहिए-समाहितः' प्रसन्नचित्त 'भिक्षु-भिक्षुः' साधु 'गिलाणस्स-ग्लानस्य' रोगी साधु का 'अगिलाए-अग्लानः सन्' ग्लानिरहित होकर 'कुज्जा-कुर्यात्' वैयावृत्य करे ॥२०॥

अन्वयार्थ--काश्यप भगवात् वर्द्धमान के द्वारा प्रतिपादित इस धर्म को अंगीकार करके समाधियुक्त भिक्षु ग्लान (रुग्ण) मुनि की ग्लानि हीन होकर वैयावृत्य करे ॥२०॥

टीकाथ--काश्यप गोत्र में उत्पन्न तथा केवलज्ञान से सम्पन्न श्री महावीरस्वामी ने बारह प्रकार की परिषद् में इस धर्म का निरूपण

आ प्रकारे परपक्षनुं निराकर्णु करीने सूत्रकार आ उदेशाने उपसंहार करता पोताना मतनुं समर्थन करवा भाटे आ प्रभाणु कडे छे—

'इमं च धम्ममादाय' इत्यादि—

शब्दार्थ--'कासवेणं-काश्यपेन' काश्यप गोत्रवाणा वर्द्धमान महावीर स्वामीने 'पवेइयं-प्रवेदितम्' कडेला 'इमं च धम्ममादाय-इमं धर्ममादाय' आ वक्ष्यमाण धर्मने स्वीकार करीने 'समाहिए-समाहितः' प्रसन्नचित्त 'भिक्षु-भिक्षुः' साधु 'गिलाणस्स-ग्लानस्य' रोगी साधुनी 'अगिलाए-अग्लानः सन्' ग्लानिरहित यथेने 'कुज्जा-कुर्यात्' वैयावृत्य करे. ॥२०॥

सूत्रार्थ--काश्यप गोत्रीय भगवान् वर्द्धमान द्वारा प्रतिपादित आ धर्मने अंगीकार करीने समाधियुक्त साधुने ग्लान (भीमार) मुनिनी ग्लानि रहित चित्ते (प्रसन्न चित्ते) सेवा करी लेधये ॥२०॥

टीकाथ--काश्यप गोत्रमां उत्पन्न थयेला, केवलज्ञान सम्पन्न महावीर स्वामीने बार प्रकारनी परिषदमां ले धर्मनुं निरूपण कयुं छे, तेने ज धर्म कडेवाय

इमं वक्ष्यमाणम् 'धम्मं' धर्मम्-धरतिदुर्गतौ प्रपततः प्राणिनः शुभस्थाने च धत्ते इति धर्मस्तम् । अथवा-अभ्युदयनिःश्रेयससाधको धर्मः तादृशम्-धर्मम् श्रुतचारित्राख्यम् 'आदाय' आदाय=गृहीत्वा 'समाहिण' समाहितचित्तः 'भिक्षु' भिक्षुः=साधुः 'गिलाणस्स' ग्लानस्य=ज्वरादि पीडितस्य साधोः 'अगिलाण' अग्लानः=ग्लानिरहितो भूत्वा 'कुज्जा' कुर्यात् वैयावृत्यादिकम् ॥२०॥

मूळम्-संख्याय पेशलं धम्मं दिट्ठिमं परिनिव्वुडे ।

उवसंगे नियामित्ता आमोक्खाय परिव्वएज्जास्सि ॥२१॥

॥ ततीय अज्झयणस्स तइओ उद्देशो समत्तो ॥ त्तिवेमि ॥

छाया--संख्याय पेशलं धर्मं दृष्टिमान् परिनिवृतः ।

उपसर्गान् संनियम्य आमोक्षाय परिव्रजेत् ॥२१॥इति ब्रवीमि॥

क्रिया है वह 'धर्म' कहलाता है । अथवा जिससे अभ्युदय अर्थात् स्वर्ग और नि श्रेयस अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह धर्म कहलाता है । ऐसा धर्म श्रुतरूप और चारित्ररूप है । इस धर्म को धारण करके समाधियुक्त चित्तवाला मुनि ज्वर आदि से ग्रस्त दूसरे मुनि की ग्लानि से रहित होकर वैयावृत्य आदि करे ॥२०॥

शब्दार्थ--'दिट्ठिमं-दृष्टिमान्' जीवाजीवादि पदार्थ के स्वरूप को यथार्थरूप से जानने वाला 'परिनिव्वुडे-परिनिवृतः' रागद्वेषवर्जित शांत मुनि 'पेशलं धम्मं-पेशलं धर्मम्' उत्तम श्रुतचारित्ररूप धर्म को संख्या-संख्याय' जानकर 'उवसंगे-उपसर्गान्' अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गों को 'नियामित्ता-नियम्य' अपने बशमें करके 'आमोक्खाय-आमोक्षाय' मोक्षप्राप्तिपर्यन्त 'परिव्वए-परिव्रजेत्' संयमका अनुष्ठान करे ॥२१॥

छे. अथवा जेता द्वारा अभ्युदय (स्वर्ग) अने निःश्रेयसनी-भोक्षनी) प्राप्ति-थाय छे, तेने धर्मं कडे छे. एवे। धर्मं श्रुत चारित्र रूप धर्मं छे. आ धर्मने धरण करीने समाधियुक्त चित्तवाणा मुनिअे ग्लानिने। त्याग करीने-प्रसन्न चित्ते, त व आदि भीमारीथी पीडाता मुनिनी सेवा करवी जेअे ॥२०॥

शब्दार्थ--'दिट्ठिमं-दृष्टिमान्' एवाएव वगेरे पदार्थना स्वरूपने यथार्थ रूपथी ज्ञानवावाणा 'परिनिव्वुडे-परिनिवृत' रागद्वेष वर्जित शांतमुनि 'पेशलं धम्मं-पेशलं धर्मम्' उत्तम श्रुत चारित्ररूप धर्मने 'संख्या-संख्याय' ज्ञानीने 'उवसंगे-उपसर्गान्' अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गाने 'नियामित्ता-नियम्य' पेशाने वशमां करीने 'आमोक्खाय-आमोक्षाय' मोक्षप्राप्ति पर्यन्त (सुधि) 'परिव्वए-परिव्रजेत्' संयमनुं अनुष्ठान करे. ॥२१॥

अन्वयार्थः—(द्विष्टिम) दृष्टिमान् यथावस्थितपदार्थपरिच्छेदवान् (परिनिवृद्धे) परिनिवृत्तः=रागद्वेषराहित्यात् शान्तो मुनिः (पेशलं धम्मं) पेशलं धर्मम्=सुश्लिष्टं श्रुतचारित्ररूपं धर्मम् (संखाय) संख्याय=ज्ञात्वा (उपसर्गो) उपसर्गान्=अनुकूल-प्रतिकूलान् (नियामित्ता) नियम्य=स्ववशे कृत्वा (आमोक्खाय) आमोक्षाय=मोक्ष-प्राप्तिपर्यन्तं (परिव्वए) परिव्रजेत्=संयमानुष्ठानं कुर्यात् । 'त्तिवेमि' इत्यहं ब्रवीमि=कथयामीति ॥२१॥

टीका--'द्विष्टियं' दृष्टिमान्=जीवाजीवादिपदार्थानां यथावस्थितस्वरूपविष-यकज्ञानवान् । 'परिनिवृद्धे' परिनिवृत्तः=रागद्वेषरहितः सन् 'पेशलं धम्मं' पेशलं धर्मम्=मनोज्ञम्, प्राणिनामर्हिसादिप्रवृत्त्या प्रीतिकारणं धर्मं सर्वज्ञप्रणीतं श्रुतचा-रित्रप्रभेदभिन्नम् । 'संखाय' संख्याय=ज्ञात्वा 'आमोक्खाय' आमोक्षाय, विशेष कर्मक्षयपर्यन्तम् । 'परिव्वए' परिव्रजेत् परि सर्वतः संयमानुष्ठानरतो भवेत् । 'त्ति

अन्वयार्थ--पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला अर्थात् सम्यग् दृष्टि तथा रागद्वेष से रहित होने के कारण शान्त मुनि इस सुन्दर धर्म को जानकर एवं उपसर्गों पर विजयी होकर मोक्षप्राप्ति पर्यन्त संयम का अनुष्ठान करे ।

त्ति वेमि-ऐसा मैं कहता हूँ ॥२१॥

टीकार्थ--जो मुनि दृष्टिसम्यग् है अर्थात् जीव अजीव आदि पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता है और राग द्वेष से रहित होने के कारण प्रशान्त है, वह प्राणियों की अर्हिसा आदि में प्रवृत्ति कराने के कारण प्रीतिकर, सर्वज्ञप्रणीत, श्रुतचारित्र के भेद से भिन्न धर्म को जानकर समस्त कर्मों का क्षय होने तक संयम के परिपालन में निरत रहे ।

सूत्रार्थ--पदार्थों का यथार्थ स्वरूप को जानने वाला अर्थात् सम्यग्दृष्टि तथा रागद्वेषरहित हो जाने के कारण शान्त अर्थात् समसंयुक्त मुनि अर्थात् श्रुतचारित्र रूप धर्म को जानने वाला अर्थात् परीषडो अर्थात् उपसर्गों पर विजय प्राप्त करे, अर्थात् सुधी मोक्षनी प्राप्ति थाय अर्थात् सुधी संयमनी आराधना करे अर्थात्, 'त्ति वेमि' अर्थात् 'हुं' (सुधर्मा स्वामी) 'हुं' 'हुं' ॥२१॥

टीकार्थ--जो मुनि सम्यग्दृष्टिप्राणी है-अर्थात् के श्रुत, अश्रुत आदि पदार्थों का वास्तविक स्वरूप को जानने वाला अर्थात्, अर्थात् राग अर्थात् द्वेषरहित हो जाने के कारण प्रशान्त है, अर्थात् अर्हिसा आदि में प्रवृत्ति कराने वाले अर्थात् प्रीतिकर, सर्वज्ञ प्रवृत्त श्रुत चारित्र रूप धर्म को जानने, समस्त कर्मों का क्षय थाय अर्थात् सुधी, संयमना पालन में निरत रहे अर्थात्

वेमि' इति ब्रवीमि=इति शब्दः समाप्त्यर्थकः सुधर्मास्वामी जंबुस्वामिनं कथयति-
सर्वज्ञमुखात् श्रुत्वा प्रतिपादयामि, न तु स्वकपोलकल्पनया कथयामि ॥२१॥

इति श्री विश्वविख्यातजगद्ब्रह्मादिपदभूषितबालब्रह्मचारि 'जैनाचार्य-
पूज्यश्री घासीलालव्रतिविरचितायां श्री "समयार्थबोधिनीव्याख्यायां"
व्याख्यायां तृतीयाध्ययनस्य तृतीयोद्देशकः समाप्तः ॥३-३॥

'त्ति वेमि' यह शब्द समाप्ति का सूचक है। सुधर्मा स्वामी जम्बू
स्वामी से कहते हैं-हे जम्बू ! भगवान् के मुख से सुनकर मैं यह प्रति-
पादन कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि से नहीं कहता हूँ ॥२१॥

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत
'सूत्रकृताङ्गसूत्र' की समयार्थबोधिनी व्याख्या के तीसरे अध्ययन का
॥तृतीय उद्देशक समाप्त ३-३॥

'त्ति वेमि' आ शब्दे उद्देशकनी समाप्तिना सूचक छे. सुधर्मा स्वामी
जंबू स्वामीने कहे छे के 'हे जम्बू ! आ भधी बात मे' भगवान्ना श्रीमुखे
सांक्षणेसी छे. सर्वज्ञ प्रतिपादित तत्त्वतुं न हुं तमारी पासे कथन करी
रह्यो छुं. मारी पोतानी बुद्धिथी उपलवी काढेसी आ बात नथी.' ॥२१॥
जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराज कृत 'सूत्रकृताङ्गसूत्र'नी
समयार्थबोधिनी व्याख्याना त्रीने अध्ययनने त्रीने उद्देशक समाप्त ॥३-३॥

॥अथ तृतीयोपसर्गाऽध्ययने चतुर्थोद्देशकः प्रारभ्यते॥

प्रक्रान्ततृतीयोद्देशकेऽनुकूलप्रतिकूलाश्रयसर्गाः कथिताः । तादृशोपसर्गैः कदाचित् साधोः स्वमार्गात् स्वलनमपि संभाव्यते । स्वलितस्य तस्य साधोः यादृश उपदेशो भवति, तादृशोपदेशमकारश्चतुर्थोद्देशके प्रतिपाद्यते । अनेन संबन्धेन प्राप्तस्य चतुर्थोद्देशकस्येदमादिमं सूत्रं—‘आहंसु’ इत्यादि ।

मूलम्—आहंसुं महापुरिसा पुंविं तत्ततवोधना ।

उदण्ण सिद्धिमापन्नास्तत्र मन्दो विपीदति ॥१॥

छाया—आहुर्महापुरुषाः पूर्वं तप्ततपोधनाः ।

उदकेन सिद्धिमापन्नास्तत्र मन्दो विपीदति ॥१॥

॥ चौथा उद्देशोक्ता प्रारम्भ ॥

तीसरे उद्देशे में अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों का कथन किया गया है । इस प्रकार के उपसर्गों से कोई साधु कदाचित् अपने मार्ग से स्वलित भी हो सकता है । अगर कोई साधु स्वलित हो जाय तो उसे जिस प्रकार का उपदेश सन्मार्ग पर आरूढ होने के लिए दिया जाता है, वह इस चौथे उद्देशे में प्रतिपादन किया जा रहा है । इस सम्बन्ध से प्राप्त चौथे उद्देशोक्ता यह प्रथम सूत्र है ‘आहंसु’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘आहंसु-आहुः’ कोई अज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ‘पुंवि-पूर्व’ पूर्वकालमें ‘तत्ततवोधना-तप्ततपोधना’ तपे हुए तप ही जिनका धन है ऐसे ‘महापुरिसा-महापुरुषाः’ महापुरुष ‘उदण्ण-उदकेन’

चौथा उद्देशानो प्रारंभ—

त्रीण उद्देशकमां सूत्रकारे अनुकूलाने प्रतिकूल उपसर्गानुं कथन कुशुं छे. आ प्रकारना उपसर्गो सडन नडीं करी शकवाने कारणे कोष कोष साधु संयमना मार्गानो परित्याग पणु करी दे छे. जेवा संयमथी भूषट थयेला साधुने सन्मार्गे पाछे वणवा माटे केवो उपदेश आपवो. जेधजे ते आ उद्देशकमां प्रकट करवामां आवेल छे. त्रीण अध्ययन साथे आ प्रकारनो संयध धरावता आ चौथा उद्देशकनुं पडेलुं सूत्र आ प्रमाणे छे—‘आहंसु’ धत्यादि—

शब्दार्थ—‘आहंसु-आहुः’ कोष अज्ञानी पुरुष कडे छे के ‘पुंवि-पूर्व’ पूर्व-पडेलाणा काणमां ‘तत्ततवोधना -तप्ततपोधना.’ तपेलुं तप ज जेज्जानुं धन छे जेवा ‘महापुरिसा-महापुरुषाः’ महापुरुष ‘उदण्ण-उदकेन’ काया पाणीनुं

अन्वयार्थः--(आहंसु) आहुः केचन मन्दबुद्धयो वाळाः (पुर्व्वि) पूर्वं (तत्त-
तपोधणा) तप्ततपोधनाः=तप्तं तप एव धनं येषां ते तथा (महापुरिसा) महापुरुषाः
(उदयेण) उदकेन=शीतजलसेवनेन (सिद्धिमावन्ना) सिद्धिमापन्ना=मोक्षं प्राप्ताः,
(मंदा) मन्दा-अज्ञानी साधुः इत्थं श्रुत्वा (तत्थ) तत्र=शीतजलादिसेवने (विस्ती-
यइ) विषीदति=प्रवृत्तो भवतीत्यर्थः ॥१॥

टीका--'आहंसु' आहुः=केचन धर्मतत्त्वमजानाना मन्दबुद्धयः एवं प्रतिपाद-
यन्ति, किमित्याह--'महापुरिसा' महापुरुषाः=नारायणप्रभृतयः प्रधानपुरुषाः,
'पुर्व्वि' पूर्वं=पुराकाले 'तत्ततपोधणा' तप्ततपोधनाः=तप्तं तप एव धनं येषां ते
तप्ततपोधनाः पंचाग्नि तपोविशेषे संतप्तशरीराः, इत्थं भूतास्ते महापुरुषाः।
'उदयेण' उदकेन=शीतजलेन जलोपभोगकन्दसूलफलादीनामुपभोगेन च। 'सिद्धि-

कच्चाजलका सेवन करके 'सिद्धिमावन्ना-सिद्धिमापन्नाः' मुक्ति को
प्राप्त हुवे-ये 'मंदा-मन्दो' अज्ञानी पुरुष यह सुनकर 'तत्थ-तत्र'
शीतल जलके सेवन आदि में 'विस्तीयइ-विषीदति' प्रवृत्त हो जाता है।१।

अन्वयार्थ--कोई अज्ञानी कहते हैं कि प्राचीन काल में तपोधन
महापुरुष कच्चे जलका सेवन करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार
के कथन को सुनकर अज्ञानी साधु शीतलजलके सेवन में प्रवृत्त
हो जाता है ॥ १ ॥

टीकार्थ--धर्म के रहस्य से अनभिज्ञ कोई मन्दमति ऐसा कहते हैं
कि नारायण आदि प्रधान पुरुष प्राचीन कालमें तप्ततपोधन हुए हैं,
अर्थात् तपा हुआ तप ही उनका धन था-उन्होंने पचाग्नि तप करके

सेवन करिने 'सिद्धिमावन्ना-सिद्धिमापन्नाः' मुक्तिने प्राप्त थया-हुता, 'मंदा-
मन्दो' अज्ञानी पुरुष आ सांख्यीने 'तत्थ-तत्र' शीतल पाणीना सेवन वगे-
रेमा 'विस्तीयइ-विषीदति' प्रवृत्त धर्ष जय छे. ॥१॥

सूत्रार्थ--कोई कोई अज्ञानी बोको अबुं प्रतिपादन करे छे के प्राचीन-
कालमां केटलाक तपोधन महापुरुषोअे काया पाणीने (सचित्त जणने)।
उपयोग, करवा छतां पणु मोक्षनी प्राप्ति करी छे. आ प्रकारनुं कथन सांख्य-
णीने अज्ञानी साधु शीतल जणनुं सेवन करवा लागी जय छे. ॥१॥

टीकार्थ--धर्मना रहस्यथी अनभिज्ञ अबुं कोई कोई मंदमति बोको
अबुं कहे छे के नारायण आदि प्रभ्यात पुरुषो प्राचीन कालमां धर्ष जय
हुता. तेअो तप्त तपोधन हुता, अटवे के जे तप तेअो तपता-जे तपनी
आराधना तेअो करता ते तप ज तेमनुं धन हुतुं. तेमणु पचाग्नि तप

सावन्ना' सिद्धिमापन्नाः—सिद्धिं मोक्षं प्राप्तवन्तः । 'तत्थ' तत्र एवं भूतार्थश्रवणेन वादृशार्थसद्भावावेशात् 'मंदो' मन्दः=तपः संयमाराधने असमर्थः 'विसीयइ' विषीदति, दुःखं प्राप्नोति । परन्तु इमे सावद्यधर्मप्रतिपादकाः बालाः नैवं जानन्ति—यत् तेषां पूर्वऋषीणां न शीतलजलसेवनेन मुक्तिरभूत्, किन्तु—तापसव्रतमनु-त्तिष्ठतां जातिस्मरणादिकारणघशात् प्रादुर्भूतकेवलज्ञानात् सकलकर्मक्षये सत्येव मोक्षप्राप्तिर्जाता । भरतादिवत् न तु कन्दमूलफलाद्युपभोगेन मुक्तिरभूदिति ॥ सू १ ॥

अपने शरीर को तपा डाला था । सचित्त जल का उपभोग करके तथा कन्दमूल फल आदि का उपभोग करके मुक्ति प्राप्त की थी । इस प्रकार का कथन सुनकर मनमें यही बात बैठ जाने के कारण संयम पालन में असमर्थ कोई कोई साधु विषाद को प्राप्त होते हैं । किन्तु सावद्य कर्म की प्ररूपणा करनेवाले ये अज्ञानी नहीं जानते कि उन पूर्वकालीन ऋषियों ने सचित्त जलके सेवन से मुक्ति प्राप्त नहीं की है । उन्होंने पहले तापस के व्रतों का आचरण किया । उससे उन्हें जाति स्मरण आदि विशेषज्ञान उत्पन्न हो गया । उनके प्रभाव से भावसंयम प्राप्त करके ही वे केवलज्ञानी हुए और सबस्त कर्मों का क्षय होने पर ही मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो सके, जैसे भरत चक्रवर्ती । सचित्त जल या कन्दमूल के खाने से उन्हें मुक्तिप्राप्त नहीं हुई ॥ १ ॥

तपीने पोताना शरीरने क्षीण करी नाण्यां हुतां. तेमणे सचित्त जल तथा कन्दमूल, इण आदिने उपभोग करीने मुक्ति प्राप्त करी हुती. आ प्रकारनी वात सांख्यीने कोष कोष मंदमति साधुओ-संयमथी ब्रष्ट थय जय छे. संयमनु' पालन करवाने असमर्थ साधुओ आ प्रकारनी तेमनी वात साखी भाणी लधने सचित्त जल आदिने उपभोग करता थय जय छे. परन्तु सावद्य कर्मनी प्ररूपणा करन.रा ते अज्ञानी पुद्गेओ ये वात जाणुता नथी डे मारायणु आदि प्राचीन ऋषिओओ सचित्त जल आदिनु' सेवन करीने मुक्ति प्राप्त करी नथी. तेमणे पडेलां तापसोनां व्रतोनु' सेवन कर्यु' हुतुं. ते कारणे तेमने जातिस्मरणु आदि विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न थयां हुतां. तेना प्रभावथी भावसंयम प्राप्त करीने ज तेओ डेवणज्ञानी थया हुता अने समस्त कर्मोनि क्षय थया आह ज तेओ मोक्ष प्राप्त करवाने शक्तिमान थया हुता. जेम डे भरत चक्रवर्ती. सचित्त जलनु' सेवन करवाथी अथवा कन्दमूलने आहार करवाथी तेमने मुक्ति प्राप्त थय नथी. ॥१॥

तदेव स्पष्टयति—‘अभुंजिया’ इत्यादि ।

पृष्म्—अभुंजिया नमी विदेही रामगुप्ते ये भुंजिया ।

बाहुए उदगं भोच्चा तहा नारायणे रिसी ॥२॥

छाया—अभुक्त्वा नमिर्वेदेही रामगुप्तश्च भुक्त्वा ।

बाहुक उदकं भुक्त्वा तथा नारायण ऋषिः ॥२॥

अन्वयार्थः—(नमी विदेही अभुंजिया) नमिर्वेदेही अभुक्त्वा=विदेहराजा-
नमिराहारं परित्यज्य (य) च (रामगुप्ते भुंजिया) रामगुप्तो भुक्त्वा (बाहुए)
बाहुकः एतन्नामा कश्चित् (उदगं) उदकं-शीतं जलं (भोच्चा) भुक्त्वा=शीतजलं
पीत्वा (तहा) तथा (नारायणे रिसी) नारायणः ऋषिः शीतं जलं पीत्वा मोक्षं
माप्तवानिति कथयन्ति ॥२॥

इसी तथ्य का स्पष्टीकरण करते हैं—‘अभुंजिया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘नमी विदेही अभुंजिया-नमिर्वेदेही अभुक्त्वा’ विदेह
देशका अधिपति नमि राजाने आहार छोडकर ‘य-च’ और ‘रामगुप्ते
भुंजिया-रामगुप्तो भुक्त्वा’ रामगुप्तने आहार करके ‘बाहुए-बाहुकः’
बाहुकने ‘उदगं-उदकम्’ शीतल जलका ‘भोच्चा-भुक्त्वा’ सेवन करके
‘तहा-तथा’ इसी प्रकार ‘नारायणे रिसी-नारायण ऋषिः’ नारायण
ऋषिने ‘उदयं-भोच्चा-उदकं भुक्त्वा’ शीतल जलका पान करके मोक्ष
प्राप्त किया था ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—विदेह जनपद के राजा नमि आहार का त्याग करके
रामगुप्त आहार का उपभोग करके, बाहुक सञ्चित जलका सेवन करके
तथा नारायण ऋषि भी शीतल जल पीकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ॥ २ ॥

अथ वातवुं वधु स्पष्टीकरण करता तेयो कडे छे के—‘अभुंजिया’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘नमी विदेही अभुंजिया-नमिर्वेदेही अभुक्त्वा’ विदेह देशना
अधिपती नमी राजाने आहार छोडीने ‘य-च’ अने ‘रामगुप्ते भुंजिया-राम-
गुप्तो भुक्त्वा’ रामगुप्ते आहार करीने ‘बाहुए-बाहुकः’ बाहुके ‘उदगं-उद-
कम्’ शीतल पाणीतुं भोच्चा-भुक्त्वा’ सेवन करीने ‘तहा-तथा’ आ प्रकारे
‘नारायणे-नारायण ऋषिः’ नारायण ऋषिने ‘उदयं भोच्चा-उदकं भुक्त्वा’ शीतल
पाणीतुं पान करीने मोक्ष प्राप्त कर्यो हतो. अथुं कडे छे. ॥२॥

सूत्रार्थ—विदेह जनपदने। राजा नमि आहारने। त्याग करीने, राम-
गुप्त आहारने। उपभोग करीने, बाहुक सञ्चित जलतुं सेवन करीने तथा
नारायण ऋषि पणु सञ्चित जलतुं सेवन करीने मुक्ति पावेल छे. ॥२॥

टीका—केचन परतीर्थिकाः साधूनां व्याप्तोदाय-एवमुक्तवन्तः, तद् यथा-
 'नमी' नमिः=राजा विदेही, विदेहदेशविशेषः तत्र भवाः वैदेहाः तन्निवासिनो-
 लोकाः ते सन्ति अस्येति वैदेही नमी राजा । 'अभुंजिया' अभुक्त्वा भोजनादिक-
 मकृत्वैव 'य' च 'रामगुप्ते' रामगुप्तनामकः । 'भुंजिया' भुक्त्वा आहारं भुक्त्वा,
 तथा 'बाहुर' बाहुकः=बाहुकनामकः 'उदकं भोच्चा' उदकं शीतोदकमेव भुक्त्वा,
 तथा 'नारायणे रिसी' नारायणः ऋषिः=नारायण नामा महर्षिः प्रणीतोदकम-
 चिञ्जलं भुक्त्वैव सिद्धिं गताः ॥२॥

अपि च—'आसिले देविले' इत्यादि ।

मूलम्—आसिले देविले चैव दीवायणमहारिसी ।

पारासरे दूगं भोच्चा वीयाणि हरियाणि च ॥३॥

छाया—असिलो देवलञ्चैव द्वैपायनमहाऋषिः ।

पाराशर उदकं भुक्त्वा वीजानि हरितानि च ॥३॥

टीकार्थ—किन्हीं किन्हीं परतीर्थिकोंने साधुओं को भ्रम में डालने
 के लिए इस प्रकार कहा है कि—वैदेही अर्थात् विदेह देश के राजा नमि
 ने भोजन आदि त्याग करके ही मोक्ष प्राप्त किया, रामगुप्त ने भोजन
 करके मोक्ष प्राप्त किया । बाहुक नामक किसीने सचित्त जल का उप-
 भोग करके तथा नारायण नामक ऋषिने अचित्त जल का उपभोग
 करके मुक्ति प्राप्त की ॥ २ ॥

और भी कहते हैं—'आसिले देविले' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'आसिले-असिलो ऋषिः' असिलऋषि देविलेचैव-देव-
 लञ्च' और देवलऋषि 'दीवायणमहारिसी-द्वैपायनो महाऋषिः' तथा

टीकार्थ—कैध कैध परतीर्थिके साधुओने भ्रममां नाभरा भाटे ओवी
 हलीत्र करे छे के-वैदेहीओ-विदेह देशना राजा नमिओ लोअनने त्याग करीने
 न भोक्ष भेगओ छे, रामगुप्ते लोअनने त्याग कर्या विना-लोअनने उप-
 भोग खाए राणीने भोक्ष प्राप्त करेव छे. बाहुक नामना कैध पुइषे सचित्त
 ननने उपभोग करीने तथा नारायण नामना ऋषिओ शीतण ननने उप
 भोग करीने मुक्ति प्राप्त करेवी छे. ॥२॥

वणी परतीर्थिके ओपु' कडे छे के—'आसिले देविले' इत्यादि—

शब्दार्थ—'आसिले-असिलो ऋषिः' असिलऋषि 'देविले चैव-देवलञ्च'
 अने देवलऋषि 'दीवायणमहारिसी-द्वैपायनो महाऋषिः' तथा महर्षि द्वैपायन

अन्वयार्थः—(आसिले) असिलो ऋषिः (देविले चैव) देवलश्च ऋषिः (दीवायण-महारिसी) द्वैपायनो महाऋषिः (पारासरे) पराशरः (दगं) उदकं=शीतजलं पीत्वा (य) च (हरियाणि वीयाणि) हरितानि बीजानि (भोच्चा) भुक्त्वा=भोक्षं प्राप्तवानिति कथयन्तीति ॥३॥

टीका—‘आसिले’ असिलः=असिलो नाम ऋषिः ‘चैव’ अपि च ‘देविले’ देवल नामा ऋषिः ‘दीवायण महारिसी’ द्वैपायनो महर्षिः, अथ च ‘पारासरे’ पराशरः=पाराशरश्च, इत्येते ऋषयः ‘दगं’ उदकं ‘य’ च ‘हरियाणि वीयाणि’ हरितानि बीजानि=शीतोदकबीजहरितादिकं ‘भोच्चाः’ भुक्त्वा सिद्धिं प्राप्ताः । एतेहि महाऋषय आसन् एभिर्यत् कृतम् येन च पथा मोक्षं लब्धवन्तः इमे, माह-शैरपि तथैव कर्तव्यम्, न तु तद्विपरीतमार्गं ॥३॥

महर्षि द्वैपायन ‘पारासरे-पराशरः’ एवं पराशर ऋषि इन लोगोंने ‘उदगं-उदकम्’ शीतल जलका पान करके ‘य-च’ और ‘हरियाणि वीयाणि-हरितानि बीजानि’ हरित वनस्पतियों को ‘भोच्चा-भुक्त्वा’ आहार करके मोक्ष प्राप्त किया था ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—असिल, देवल, द्वैपायन और पराशर नामक ऋषियों ने शीत जल पीकर और हरित तथा बीजों का भोजन करके मोक्ष प्राप्त किया है । ऐसा वे कहते हैं ॥ ३ ॥

टीकार्थ—असिल नामक ऋषि, देविलनामक ऋषि द्वैपायन महर्षि, और पराशर ऋषिने शीतल जल, हरितकाय और बीजों का उपभोग करके सिद्धि प्राप्त की । ये सब महान् ऋषि थे । इन्होंने जो किया और

‘पारासरे-पराशरः’ એવમ્ પરાશર ઋષિ આ લોકોએ ‘ઉદગં-ઉદકમ્’ શીતળ પાણીનું સેવન કરીને ‘ય-ચ’ અને ‘હરિયાણિ વીયાણિ-હરિતાનિ બીજાનિ’ હરિત વનસ્પતિઓનો ‘ભોચ્ચા-મુક્ત્વા’ આહાર કરીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો હતો, એવું કહે છે. ॥૩॥

સૂત્રાર્થ—આસિલ, દેવલ, દ્વૈપાયન, અને પારાશર નામના ઋષિઓએ શીતળ જળનું પાન કરીને તથા હરિત (લીલોતરી) તથા બીજોનું ભોજન કરીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેલ છે, એવું તેઓ કહે છે. ॥૩॥

ટીકાર્થ—અસિલ નામના ઋષિ, દેવિલ નામના ઋષિ દ્વૈપાયન મહર્ષિ અને પારાશર ઋષિએ સચિત જલ, હરિતકાય (લીલોતરી) અને બીજોનો ઉપભોગ કરીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. તેઓ મહાન્ ઋષિઓ હતા. તેમણે જે કયું, અને જે માર્ગે મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો તે માર્ગનો આપણે પણ આશ્રય

मूलम्—एष पुंवं महापुरुषा आहिता इह संमता ।

भोच्चा वीओदगं सिद्धा इह मेयमणुस्सुयं ॥४॥

छाया—एते पूर्व महापुरुषा आख्याता इह संमताः ।

भुक्त्वा बीजोदकं सिद्धा इति एतत् अनुश्रुतम् ॥४॥

अन्वयार्थः—(पुंवं) पूर्व=पूर्वकाले (एष महापुरुषा) एते महापुरुषाः (आहिया) आख्याताः=जगत्प्रसिद्धाः, तथा (इह) इहास्मिन् जैनागमेषु (संमता) सम्मताः मान्याः, (वीओदगं) बीजोदकं (भोच्चा) भुक्त्वा (सिद्धा) सिद्धा=मोक्ष प्राप्ताः (इहमेयं) इत्येतत् (अणुस्सुयं) मयाऽनुश्रुतं महाभारतादि ग्रन्थत इति ॥४॥

जिस मार्ग से मोक्ष प्राप्त किया, हमें भी वैसा ही करना चाहिये । उनसे विपरीत मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—‘पुंवं-पूर्व’ पूर्व कालमें ‘एष महापुरुषा-एते महापुरुषाः’ ये महापुरुष ‘आहिया-आख्याताः’ जगत्प्रसिद्ध थे, तथा ‘इह-इह’ इस जैन आगम में भी ‘संमता-सम्मताः’ मान्यपुरुष थे ‘वीओदगं-बीजोदकम्’ इन महापुरुषोंने बीज-कन्दसूलादिक और उदक-शीतल जल का ‘भोच्चा-भुक्त्वा’ उपभोग करके ‘सिद्धा सिद्धाः’ मोक्ष प्राप्त किया था ‘इहमेयं-इत्येतत्’ यह ‘अणुस्सुयं-मया अनुश्रुतम्’ मैंने (महाभारत आदिमें सुना है ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—प्राचीन काल में यह महापुरुष जगत्प्रसिद्ध थे और जैनागममें भी ये मान्य हैं । ये बीज और सचित्त जलका उपभोग करके सिद्ध हुए हैं, ऐसा मैंने महाभारत आदि ग्रन्थों से सुना है ॥ ४ ॥

देवे। जेधजे तेमना ते मार्गने अनुसरवाथी न मोक्ष प्राप्त थसे-विपरीत मार्गे आलवाथी आत्मकल्याण साधी शक्तीजे नही। आ प्रकारनुं तेजे प्रतिपादन करे छे. ॥३॥

शब्दार्थ—‘पुंवं-पूर्व’ जुना समयमां न ‘एष महापुरुषा-एते महापुरुषाः’ आ महापुरुष ‘आहिया-आख्याताः’ जगत् प्रसिद्ध हुता, तथा “इह-इह” आ जैन आगममां पणु ‘संमता-सम्मताः’ मान्य पुरुष हुता ‘वीओदगं-बीजोदकम्’ आ महापुरुषाजे पीन-कन्द, मूल वगेरे-अने उदक-शीतल पाणीने। ‘भोच्चा-भुक्त्वा’ उपभोग करीने ‘सिद्धा-सिद्धाः’ मोक्ष प्राप्त करी-हुते। ‘इहमेयं-इत्येतत्’ आ प्रमाणे ‘अणुस्सुयं-मया अनुश्रुतम्’ मे (महाभारत विगेरेमां) सांलज्यु छे. ॥४॥

सूत्रार्थ—प्राचीन कालमां आ पुरुषा जगत्प्रसिद्धा हुता, जैन आगममां पणु आ पुरुषांने मान्य गणवांमां आवेत्त छे, तेमणे पीन अने

टीका—‘पुत्रं’ पूर्वम्=त्रेतायुगादौ ‘एष महापुरिसा’ एते पूर्वोक्ता महा-
पुरुषाः द्वैपायनपराशरमभृतयः स्वयुध्या वा । ‘इह’ इह जैनमतेऽपि प्रसिद्धा, बहु-
मानदृष्ट्या दृष्टाः । ते च सर्वे ‘बीभोदगं’ बीजोदकं=बीजकन्दमूलादिकम्,
उदकं-शीतं जलं च । ‘भोञ्जा’ भुक्त्वा सिद्धा’ सिद्धाः संजाताः मोक्षं प्राप्ताः ।
‘इदमेयं-इत्येतत्’=एवं रूपेण ‘अणुस्सुयं’ मया अनुश्रुतम् । महाभारतादि इतिहासे
स्कन्दादि पुराणेषु च । शीतजलादिना शौचादिकं कृतवन्तः मूलफलादिकं चाऽ-
भ्यवहरन्तः सिद्धिं गता इति श्रूयते शास्त्रे महाभारतस्मृतिपुराणादिषु अन्यतीर्थिका
वदन्तीति भावः ॥ ४ ॥

टीकार्थ—पहले त्रेता आदि युग में यह द्वैपायन, पराशर आदि
महापुरुष हुए हैं । यह जैनागमों में भी प्रसिद्ध हैं और बहुमान की
दृष्टि से देखे गए हैं । ये सभी कन्दमूल आदि तथा शीतल जल का
उपभोग करके सिद्ध हुए हैं । इस प्रकार मैंने सुना है । महाभारत
आदि इतिहास में तथा स्कन्दपुराण आदि में इनका कथन उपलब्ध है ।

तात्पर्य यह है कि अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं कि सचित्त
जल आदि से शौच आदि करते हुए और मूल फल आदि का भोजन
करते हुए भी उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है । यह बात महाभारत, स्मृति
और पुराण आदि में सुनी जाती है ॥ ४ ॥

अचित्त जलने उपभोग करीने मुक्ति प्राप्त करी छे, जेवुं में महाभारत
आदि ग्रन्थो द्वारा सांख्युं छे. ॥४॥

टीकार्थ—पहले त्रेता आदि युगमां पूर्वोक्त द्वैपायन, पराशर आदि
महापुरुषो थर्ष गया छे जैन आगमोमां पणु ते महापुरुषोनां नामने
उद्वेष थयेवो छे अने तेमना प्रत्ये भूष ज माननी दृष्टिजे जेवामां आवेला
छे. ते महापुरुषो कन्दमूल आदिने आहार करीने तथा शीतल जलनुं
पान करीने सिद्ध थया छे, जेवुं में सांख्युं छे. महाभारत आदि धृति-
हासमां, स्कन्द पुराण आदिमां तेमनी वात उपलब्ध छे. आ कथननुं तात्पर्य
नीजे प्रमाणे छे—अन्यतीर्थिको जेवुं प्रतिपादन करे छे के सचित्त जल आदि
पडे स्नान आदि करवा छतां अने कन्दमूल आदिनुं भोजन करवा छतां पणु
द्वैपायन, पराशर आदि ऋषिजे मुक्ति प्राप्त करेवी छे. महाभारत, पुराण,
स्मृति आदि धर्मग्रन्थो पणु जे वातनुं समर्थन करे छे. ॥४॥

एतदुत्तरं सूत्रकारः प्राह—‘तत्थ मंदा’ इत्यादि ।

सूत्रम्—तत्थ मंदा विसीयन्ति वाहच्छिन्ना व गद्भा ।

पिट्टुओ परिसंपन्ति पिट्टुसप्पी य संभ्रमे ॥५॥

छाया—तत्र मन्दा विषीदन्ति वाहच्छिन्ना इव गर्दभाः ।

पृष्ठतः परिसर्पन्ति पृष्ठसर्पी च संभ्रमे ॥५॥

अन्वयार्थः—(तत्थ) तत्र—तस्मिन् कृश्रुत्युपसर्गे (मंदा) मन्दाः वाहाः (वाह-
च्छिन्ना) वाहच्छिन्नाः भाराक्रान्ताः (गद्भा व) गर्दभा इव (विसीयन्ति) विषीदन्ति=
संयमपालने दुःखमनुभवन्ति (संभ्रमे) संभ्रमे अग्न्यादिदाहे (पिट्टुसप्पी) पृष्ठस-

इसके अनन्तर सूत्रकार कहते हैं—‘तत्थ मंदा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तत्थ-तत्र’ उस कृश्रुतिक्रा उपसर्ग होने पर ‘मंदा-मन्दाः’
अज्ञानी पुरुष ‘वाहच्छिन्ना-वाहच्छिन्नाः’ आरसे पीडित ‘गद्भा व-
गर्दभा इव’ गर्दहे के जैसा ‘विसीयन्ति-विषीदन्ति’ संयम पालन करने
में दुःख का अनुभव करते हैं ‘संभ्रमे-संभ्रमे’ जैसे अग्नि आदिका उप-
द्रव होने पर ‘पिट्टुसप्पी-पृष्ठसर्पिणः’ लकड़े की सहायतासे चलनेवाला
हाथ पैर रहित पुरुष ‘पिट्टुओ-पृष्ठतः’ आगनेवाले पुरुषों के पीछे पीछे
‘परिसंपन्ति-परिसर्पन्ति’ चलता है उसी प्रकार ये अज्ञानी जन संयम
पालने में सबसे पीछे ही हो जाते हैं ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—कृशास्त्र का उपसर्ग होने पर अज्ञानी साधु उसी
प्रकार संयम पालन में दुःख का अनुभव करते हैं, जिस प्रकार भारा-

त्यार भाद सूत्रकार कहे छे के—‘तत्थ मंदा’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘तत्थ-तत्र’ ते कृश्रितिनो उपसर्ग थाय त्यारे ‘मंदा-मन्दाः’
अज्ञानी पुरुष ‘वाहच्छिन्ना-वाहच्छिन्नाः’ भारथी पीडित ‘गद्भा व-गर्दभा इव’
गर्दभानी जेम ‘विसीयन्ति-विषीदन्ति’ संयम पालन करवासां दुःखनो अनु-
भव करे छे. ‘संभ्रमे-संभ्रमे’ जेवी रीते अग्नि वगेरेनो उपद्रव थाय त्यारे
‘पिट्टुसप्पी-पृष्ठसर्पिणः’ लकडानी सहायताथी आलवावाणो हाथ, पैर वगरनो
पुरुष ‘पिट्टुओ-पृष्ठतः’ आगवावाणो पुरुषोनी पाछण पाछण ‘परिसंपन्ति-परि-
सर्पन्ति’ यादे छे ते ज प्रकारे आ अज्ञानी भाणुसो संयम पालन करवासां
अधारी पाछण ज थछ लय छे. ॥५॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते भारतु’ वहन करवाने असमर्थ गर्दभ विषादने
अनुभव करे छे, अथवा जेवी रीते आलवाने असमर्थ पुरुष अग्निनो लय

पिणः=काष्ठपादुक्या चलनकर्तारः हस्तपादरहिताः पुरुषाः (पिड्डो) पृष्ठतः पश्चात् (परिसर्पन्ति) परिसर्पन्ति चलन्ति तथैव इमे संयमपालने सर्वेभ्यः न्यूनाः भवन्तीति ॥५॥

टीका—‘तत्थ’ तत्र=तस्मिन् कुत्सितशास्त्रोपदेशारूपसर्गोदये सति ‘मंदा’ मन्दाः=विवेकविकलाः, न केवलज्ञानादिनैव मोक्षोऽपि तु शीतोदकादिनापि भवतीति निर्णयं कृत्वा ‘वाहच्छिन्ना’ वाहच्छिन्नाः वहनं वाहः भारः तस्योद्वहनम् तेन छिन्नाः आक्रान्ताः ‘गर्दभा’ गर्दभा इव =रासभा इव ‘विषीयन्ति’ विषीदन्ति, यथा गर्दभाः भाराक्रान्ताः मार्गे एव दुःखभाजो भवन्ति तथा—इमे कुशास्त्रोपदेशितक्रमेण शिक्षिताः संयममार्गे संयमभारं परित्यज्य शिथिलाचाराः सन्तो

क्रान्त गर्दभ दुःखका अनुभव करते हैं। अथवा जैसे चलने में असमर्थ पुरुष अग्नि का भय उपस्थित होने पर पिछड़ जाता है उसी प्रकार वे भी संयम पालने में पीछे रह जाते हैं ॥ ५ ॥

टीकार्थ—कुत्सित शास्त्रों के उपदेशरूप उपसर्ग के उपस्थित होने पर विवेकविहीन साधक, केवलज्ञान आदि से ही मोक्ष नहीं होता वरन शीत जल आदि के सेवन से भी होता है, इस प्रकार का निर्णय करके भारवहन से दुर्बल बने हुए गधे के समान विषाद के पात्र होते हैं। अर्थात् जैसे बोज़ से लदे हुए गर्दभ मार्ग में ही दुःख का अनुभव

उपस्थित थाय त्पारे भील लोके करतां पाछण रही नय छे, अण प्रभाणे कुशास्त्रेण उपसर्गं थाय त्पारे अज्ञानी साधु संयमतुं पालन करवामां विषाद अनुभव छे अने संयमना मार्गे आगण वधवाने अहवे संयमना पालनमां शिथिल अनी नय छे. ॥५॥

टीकार्थ—न्यारे कुशास्त्रेण उपदेश इय उपसर्गं उपस्थित थाय छे त्पारे विवेकहीन साधक संयमना मार्गेथी अण्ट थर्ध नय छे. ते अणुं मानते थाय छे के केवलज्ञान आदि द्वारा न मोक्ष प्राप्त थते नथी, परन्तु शीतल नण, कन्दमूण आदिना सेवनथी यणु मोक्ष प्राप्त थाय छे. आ प्रकारेणो निर्णय करवाने कारणे ते भारवहन करवाने असमर्थ गधेडानी जेम विषादने पात्र अने छे अण्टवे के लारे अण्णे वहन करतो गधेडा जेवी रीते मार्गमां न विषादने अनुभव करे छे, अण प्रभाणे विपरीत उपदेश सांख्यीनि

મોક્ષમનવાપ્ય સંસારે એવ દુઃસ્વાયન્તિ। દૃષ્ટાન્તાન્તરં દર્શયતિ-સંભમે इति। 'સંભમે' સંભ્રમે=અન્યાદિભયે સમુપસ્થિતે સતિ ઉદ્ભ્રાન્તાઃ 'પિટ્ટસર્પી' પૃઠસર્પિણઃ પંગવઃ પ્રણટજનસ્ય-'પિટ્ટઓ પરિસર્પન્તિ' પૃઠતઃ પરિસર્પન્તિ=પૃઠતો ગચ્છન્તિ, નાડ-ગ્રગામિનો ભવન્તિ। તથૈવ-इमे જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષો ભવતીતિ અજાનાનાઃ નેમ્યા-દિમાર્ગાનુસારિણઃ શીતોદકવીજભોજકાઃ મોક્ષં પ્રતિ પ્રવૃત્તા અપિ મોક્ષગતયો ન ભવન્તિ। કિન્તુ તસ્મિન્નેવ સંસારે અનન્તકાલં પરિભ્રમન્તિ, યેષામપિ સિદ્ધિગમન-પ્રમૂત્ ન તેવાં શીતોદકાદિ સેવનાત્ કિન્તુ કુતશ્ચિત્ જાતજાતિસ્મરણાદિપ્રત્યયાવાપ્ત-

કરતે હૈં ઉસી પ્રકાર ઓટ્ટે શાસ્ત્રોં સે વિપરીત શિક્ષા પાચે હુએ વે સાધુ ધી સંઘમમાર્ગે મેં સંઘમ કે આરકો ત્યાગ કરકે શિથિલાચાર પરાઘણ ઘન જાતે હૈં। વે મોક્ષ ન પ્રાપ્ત કરકે સંસાર મેં હી દુઃસ્વકા અનુભવ કરતે હૈં।

હસી વિષય મેં દૂસરા દૃષ્ટાન્ત દિલ્લાતે હૈં-અગ્નિ આદિ કા ભય ઉપસ્થિત હોને પર ઘઘરાએ હુએ લંગડા પુરુષ ભાગનેવાલે દૂસરે લોગોં કે પીછે પીછે ચલતે હૈં-અનેસે વિછડ જાતે હૈં। વે આગે નહીં ઘઘ પાતે। હસી પ્રકાર જ્ઞાન ઓર ક્રિયા સે મોક્ષ હોતો હૈ, હસ તથ્ય કો ન જાનને ઘાલે ઓર નમિ આદિ કે માર્ગ કા અનુસરણ કરનેવાલે, સચિત્ત જલ ઓર ઘીજોં કા ઉપભોગ કરનેવાલે મોક્ષમાર્ગ મેં પ્રવૃત્ત હોકર ધી મોક્ષ ગમન નહીં કર સકતે। વે અનન્તકાલ તક સંસાર મેં હી પરિભ્રમણ કરતે હૈં। જિન્હોને ધી મોક્ષ પ્રાપ્ત ક્રિયા હૈ, અન્હેં શીતોદક કે સેવન સે નહીં પ્રાપ્ત હુઆ। અન્હેં જાતિસ્મરણ આદિ કિસી કારણ સે સમ્યગ્-

સંઘમના માર્ગેથી ચલાયમાન થનાર સયમના ભારને ત્યાગ કરીને શિથિ-લાથારી બનનાર-સાધુને પણ વિષાદ જ અનુભવવો પડે છે. તેઓ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાને બંધે સંસારમા જ અટવાયા કરે છે અને દુઃખનો અનુભવ કર્યા કરે છે.

આ વિષયને અનુલક્ષીને એક બીજું દૃષ્ટાન્ત આપવામાં આવે છે-અગ્નિ આદિનો ભય ઉપસ્થિત થાય ત્યારે લંગડો પુરુષ દોડી ન શકવાને કારણે બીજા ભાગનારા લોકોની પાછળ રહી જાય છે, એજ પ્રમાણે 'જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ મળે છે,' આ તથ્યને નહીં જાણનાર અને નમિ આદિના માર્ગને અનુસરનારા, સચિત્ત જળ અને બીજાને ઉપભોગ કરનારા લોકો મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવા છતાં પણ મોક્ષગમન કરી શકતા નથી. તેઓ અનન્ત કાળ સુધી સંસારમાં જ પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. એ વાત તો નિશ્ચિત્ત છે કે જેમણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેમણે શીતોદક (શીતળ જલ) ના સેવનથી જ મોક્ષપ્રાપ્ત કરેલ નથી. તેમને કોઈ પણ કારણે જાતિસ્મરણ આદિ જ્ઞાનની,

सम्यग्ज्ञानचारित्र्यतामेव बलकलचीरप्रभृतीनामिव सिद्धिगमनमभूत् न पुनः कदा-
चिदपि सर्वविरतिपरिणामभावकारणभावमन्तरेण शीतोदकबीजाद्युपभोगेन जीवो-
पमर्दसावद्यकर्मणेति ॥५॥

प्रकृतविषये मतान्तरमपि दर्शयति खण्डनाय—‘इहमेगे’ इत्यादि ।

मूलम्—इहमेगे उ भासंति सायं सायेण विज्जइ ।

जे तत्थ आरियं मंगं परं च समाहिण ॥६॥

छाया—इह एके तु भाषन्ते सातं सातेन विद्यते ।

ये तत्र आर्यं मार्गन्तु परं च समाधिकम् ॥६॥

ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति हुई । तभी वे बलकल चीरी आदि
की तरह सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो सके । सर्वविरतिरूप भाव
चारित्र्य मोक्ष का कारण है । उस के अभाव में शीतोदक और बीज
का उपभोग करने रूप जीवहिंसामय सावद्यकर्म से कदापि मोक्ष की
प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ५ ॥

प्रस्तुत विषय में मतान्तर का खण्डन करने के लिए उसे दिखलाते
हैं—‘इह मेगे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस मोक्ष प्राप्ति के विषय में ‘एगे-एके’
कोई शाक्यादि मतवाले ‘भासंति-भाषन्ते’ कहते हैं कि ‘सातं-सातम्’
सुख ‘सातेन-सातेन’ सुखसे ही ‘विज्जइ-विद्यते’ प्राप्त होता है ‘तत्थ-
तत्र’ इस मोक्ष के विषयमें ‘आरियं-आर्यम्’ समस्त हेय धर्म से दूर

तथा सम्यग् ज्ञान, दर्शन अने चारित्र्यनी प्राप्ति थयं हुती, तयारे ज तेज्जो
बलकल, चीरी आदिनी जेम सिद्धि प्राप्त करी शकवाने समर्थ थया
सर्वविरति इय भावचारित्र्य मोक्षनुं कारण गणाय छे, जे तेने, अभाव
डाय तो शीतोदक अने बीजनो उपभोग करवा इय अवधिंसामय सावद्य कर्म
पडे मोक्षनी प्राप्ति कही पण थयं शकती नथी ॥५॥

प्रस्तुत विषय सम्बन्धी जे अन्य मतों छे ते प्रकट करीने तेमनुं सूत्रकार
खण्डन करे छे—‘इह मेगे’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इह-इह’ मोक्ष प्राप्तिना विषयमां ‘एके-एके’ कोई शाक्य
वगेरे मतवालां ‘भासंति-भाषन्ते’ कहे छे के ‘सातं-सातम्’ सुख ‘सातेन-सातेन’
सुखथी, ज ‘विज्जइ-विद्यते’ प्राप्त थाय छे, ‘तत्थ-तत्र’ आ मोक्षना विष-
यमां ‘आरियं-आर्यम्’ समस्त हेय धर्मथी दूर रहेवावाणा तीर्थंकर प्रति-

अन्वयार्थः—(इह) इहास्मिन् मोक्षगमनाधिकारे (एगे) एके=केचन शाक्यादय (भासंति) भाषन्ते—कथयन्ति, (सातं) सातं=मुखं (सातेन) सातेन सुखेनैव (विज्जइ) विद्यते प्राप्यते (तत्थ) तत्र=मोक्षविषये (आरियं) आर्यम्=समस्त हेय-धर्मतो दूरं तीर्थंकरप्रतिपादितम् (मग्गं) मार्गं ज्ञानदर्शनचारित्ररूपं (परमं समाहिण्) परमं च समाधिकं ज्ञानदर्शनचारित्ररूपम् एनं धर्मं (जे) ये जना त्यजन्ति ते स्वार्थभ्रष्टा भवन्तीति ॥६॥

टीका—‘इह’ इह मोक्षगमनविचारप्रवाहे ‘एगे’ एके=शाक्यमतानुयायिनः लोचादिनोपतप्ताः दंडिप्रभृतयः ‘उ’ तु शब्दः शीतोदकादिभोजिभ्योऽस्य पार्थक्यं दर्शयति—‘भासंति’ भाषन्ते=ब्रुवन्ति । ‘सायं सायेण विज्जइ’ सातं सातेन विद्यते,

रहनेवाला तीर्थंकर प्रतिपादित ‘मग्गं-मार्गम्’ ज्ञानदर्शनचारित्ररूप मार्ग ‘परमं समाहिण्-परमं समाधिकम्’ परम-शांतिको देनेवाला है इस धर्म को ‘जे-ये’ जो पुरुष छोडते हैं वे अज्ञानी जन स्वार्थ से पतित होते हैं ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—कोह शाक्य आदि कहते हैं कि साता से ही साता की प्राप्ति होती है अर्थात् सुख भोगने से ही सुख मिलता है, किन्तु जो लोग तीर्थंकरप्रतिपादित आर्यमार्ग को, जो सम्यग्ज्ञानदर्शन चारित्र रूप है, त्याग देते हैं वे स्वार्थ से भ्रष्ट होते हैं ॥ ६ ॥

टीकार्थ—मोक्ष के प्रकरण में शाक्य आदि तथा केशलुंचन आदि में कष्ट माननेवाले दंडी आदि इस प्रकार कहते हैं—मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट

पादित ‘मग्गं-मार्गम्’ ज्ञानदर्शन चरित्ररूप मार्ग ‘परमं समाहिण्-परमं समा-विकम्’ परम शांति प्रभाउवावाणो छे आ धर्मने ‘जे-ये’ जे पुरुष छोडे ते अज्ञानी भाषुसो स्वार्थी पतित थाय छे ॥६॥

सूत्रार्थ—कोछ शाक्य आदि मतवादीयो अबु प्रतिपादन करे छे के—साता द्वारा ज सातानी प्राप्ति थाय छे, ओटके के सुभ लोगववाथी ज सुभ भणे छे, परन्तु जे लोको तीर्थंकर प्रतिपादित, सम्यग् ज्ञान, दर्शन अने चरित्ररूप उत्तम मार्गने त्याग करे छे, तेओ कहीपणु आत्मकल्याणु साधी शकता नथी, पणु दुःख ज लोगव्या करे छे ॥६॥

टीकार्थ—शाक्य आदि परतीर्थिके तथा केशलुंचन आदिने कष्टजनक माननारा दंडी आदि लोको मोक्षप्राप्ति विषे अबु भंतव्य धरावे छे के विषय जनक सुभ वडे ज मोक्षतुं सर्वोत्कृष्ट अने अनंत सुभ उत्पन्न थाय छे.

सातं-मोक्षसुखं निरतिशयाऽपरिच्छिन्नम् । सातेन-विषयजनितसुखेनैव जायते ।
तथा च वत्तारो वदन्ति--

‘सर्वाणि सत्त्वानि सुखेरतानि सर्वाणि दुःखाच्च समुद्विजन्ते ।

तस्मात्सुखार्थी च सुखाय दद्यात् सुखप्रदाता लभते सुखानि ॥१॥

न केवलं सुखादेव, सुखमित्यत्र वचनमेव प्रमाणम्, किन्तु युक्तयोऽपि भवन्ति ।
तथाहि-कारणमनुसरति कार्यम्, यादृशं कारणं तादृगेव भवति कार्यम्, न तु तद्वि-
परीतम्, यथा वटबीजात् वटांकुरमेव जायते, न तु अस्मादन्पस्य विजातीयस्य ।
एवमैहलौकिकसुखादेव मोक्षसुखं स्यान्नतु लोचादि दुःखात् कथमपि तद्विजाती-

एवं अनन्त सुख विषयजनित सुख से ही उत्पन्न होता है । कहनेवाले
कहते भी हैं--‘सर्वाणि सत्त्वानि सुखेरतानि’ इत्यादि ।

संसार के समस्त प्राणी सुख में रत हैं, सब दुःख से घबराते हैं,
अतएव जो सुख का अभिलाषी है वह दूसरों को सुख पहुँचावे । जो
दूसरों को सुख देता है वह स्वयं सुख प्राप्त करता है ॥ १ ॥

सुख से सुख की प्राप्ति होती है, इस विषय में केवल वचन ही
प्रमाण नहीं है बल्कि युक्तियाँ भी विद्यमान हैं । वह इस प्रकार हैं-
कार्य कारण का अनुसार करता है । जैसा कारण होना है वैसा ही
कार्य होता है उससे विपरीत नहीं होता । जैसे वट के बीज से वट का
ही अंकुर उत्पन्न होता है । अन्य बीज से अन्य विजातीय अंकुर
उत्पन्न नहीं होता । इसी प्रकार लौकिक सुख से ही मोक्ष का सुख
हो सकता है, लोच आदि के दुःख को सहन करने से नहीं । दुःख

येवा बोधो कृते छे के--‘सर्वाणि सत्त्वानि सुखेरतानि’ इत्यादि--

‘संसारमां समस्त प्राणीओ सुभमां रत (प्रवृत्त) छे. अधां दुःखी
गलराय छे. तेथी ओपुं कही शकय के ने सुभनी अभिलाषां राभते। डिये
तेणे सौने सुभ आपवुं लेधओ. ने भीजने दुःख दे छे ते पोते न
दुःखी थाय छे. ॥१॥

सुभ द्वारा न सुभनी प्राप्ति थाय छे, आ कथननुं मात्र वचन, द्वारा
न प्रतिपादन करवामां आन्थुं नथी, पणु तर्क, दलीलो आदि द्वारा पणु
तेओ तेनुं समर्थन करे छे-कार्य कारणनुं अनुसरणु करे छे. नेवुं कारणु डिये
छे, तेवुं न कार्य थाय छे-कारणुथी विपरीत कार्य संलवी शकतुं नथी.
वडना भीजमांथी वडनुं न भीज उत्पन्न थध शके छे. केध पणु भीज विजा-
तीय अंकुरनी उत्पत्ति करी शकतुं नथी. ओन प्रभाणे लौकिक सुभ वडे न

यस्य मोक्षस्योद्भवाशा । आगमोऽप्यमुमेवार्थं पुष्पाति ।

‘मणुष्णं भोयणं भोच्चा मणुष्णं सयणासनम् ।

मणुष्णंसि अगारंसि मणुष्णं ज्ञायए मुणी ॥१॥’

छाया—मनोज्ञं भोजनं भुक्त्वा मनोज्ञे शयनासने ।

मनोज्ञे आगारे मनोज्ञं ध्यायेत् मुनिरिति ॥१॥

तथा—‘मृद्धीशय्या प्रातरुत्थाय पेयाः भक्तं मध्ये पानकं चापराह्णे ।

द्राक्षाखण्डं शर्करा चार्द्धरात्रे भोक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्टः ॥१॥

अतः स्थितं यत् सुखेनैव सुखावाप्तिः । न तु लोचादिना कायक्लेशसहनेन । प्रत्युतः
तेनाऽऽर्त्तध्यानसमुद्भवात् एवं मोहमुग्धमतयः ‘जे’ ये केचन शाक्यादयः कथ-

को भुगतने से उससे विजातीय मोक्षसुख की प्राप्ति की आशा नहीं
की जा सकती । आगम भी इसी बात का समर्थन करता है—‘मणुष्णं
भोयणं भोच्चा’ इत्यादि ।

‘मनोज्ञ भोजन करके, मनोज्ञशय्या और आसन का उपभोग
करके और मनोज्ञ गृह में निवास करके मुनि मनोज्ञ ध्यान करता है ।१।
और भी कहा है—‘मृद्धीशय्या प्रातरुत्थाय पेयाः’ इत्यादि ।

कोमल शय्या, प्रातःकाल उठते ही पेय का पान, मध्याह्न में
भोजन, अपराह्न में पान, अर्धरात्रि में द्राक्षा खांड और शर्करा का उप-
भोग और अन्त में मोक्ष ! ऐसा शाक्यपुत्र (बुद्ध) ने देखा है ।
तात्पर्य यह है कि सुखपूर्वक रहने से ही आगे मोक्ष का सुख
प्राप्त होता है ॥ १ ॥

अतएव यह सिद्ध हुआ कि सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है, लोच

भोक्षतुं सुभ प्राप्त थछ शके छे, दोय आदिनुं दुःभ सहने करवाथी भोक्षतुं
सुभ भणी शक्तुं नथी दुःभने लोगववाथी तेना करतां विनतीय भोक्षता सुभनी
प्राप्ति थछ शकती नथी. तेमना आगभोभां पषु अेज वातनुं समर्थन
करवाभां आंथुं छे के—‘मणुष्णं भोयणं भोच्चा’ इत्यादि—

‘मनोज्ञ भोजन करीने, मनोज्ञ शय्या अने आसनने उपभोग करीने
अने मनोज्ञ घरभां निवास करीने मुनि ध्यान धरी शके छे.’

वणी अेवुं कहुं छे के—‘मृद्धीशय्या प्रातरुत्थाय पेयाः’ इत्यादि—

कोमल शय्या, प्रातःकाले उठतां ज पेयनुं पान, मध्याह्ने भोजन,
अपरा पछी पेयनुं पान, अर्धरात्रे द्राक्ष, आंड अने साकरने उपभोग अने
अन्ते भोक्ष ! अेवुं शाक्यपुत्रे (बुद्धे) लेथुं छे. तात्पर्य अे छे के सुभपूर्वक
रहेवाथी ज आअरे भोक्षतुं सुभ प्राप्त थाय छे. ॥१॥

तेअे आ प्रकारनी दक्षिणे द्वारा अेवुं सिद्ध करवाने प्रयत्न करे छे

यन्ति ते 'तत्थ' तत्र=तस्मिन् मोक्षमार्गविचारप्रवाहे समुत्स्थिते सति—'आरियं मग्गं' आर्यमार्गम् आरात् दूरं जातः सर्वहेयधर्मेषु इति आर्यः स चासौ मार्ग इवेति आर्यमार्गः । भगवता सर्वज्ञेन महावीरेण प्रदर्शितो मोक्षमार्गः, तादृशमार्ग-मार्गं ते परित्यजन्ति । तथा 'प'मं समाहिणं परमं च समाधिं=सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्र्यात्मकं रत्नत्रयं च परिहरन्ति ते सर्वथैव मन्दः चातुर्गतिकसंसार-कान्तारमेव सर्वदा परिभ्रमन्ति ।

तथाहि—यत्तैरभिहितम्—'कारणाऽनुरूपमेव कार्यं जायते' तन्न युक्तम् । कदा-चिदन्यथाभावस्यापि दर्शनात् यथा दृश्यते—गर्दभमुत्रयोगेन गोमयात् वृश्चिकस्य

आदि कायक्लेश सहन करने से नहीं । कायक्लेश से तो उलटा आर्त्तध्यान उत्पन्न होता है ।

मूढमति शाक्य आदिकों का यह कथन है । इस कथन को मान्य करके जो अज्ञानी आर्य अर्थात् समस्त हेय (त्यागने योग्य) धर्मों से दूर एवं भ्रमण भगवान् महावीर के द्वारा उपदिष्ट मोक्षमार्ग का परित्याग कर देते हैं तथा परमसमाधि अर्थात् सम्यग्दर्शन आदि को त्याग देते हैं, वे सर्वथा मन्द प्राणी चातुर्गतिक संसाररूपी अटवी में भटकते हैं ।

कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, उनका यह कथन एकान्त रूपसे समीचीन नहीं है । कभी कभी इस नियम का भंग भी देखा जाता है, अर्थात् कारण से विलक्षण भी कार्य होता है । जैसे—गर्दभ

के सुभ वडे न सुभनी प्राप्ति थाय छे, दोय आदि कायक्लेश सहन करवाथी सुभनी प्राप्ति थती नथी. कायक्लेश द्वारा तो उलटु' आर्त्तध्यान थाय छे. मूढमति शाक्य आदि परतीर्थिकेनी उपयुक्त मान्यता छे आ मान्यताने मान्य करीने जेओ समरत डेय (त्याग करवा योग्य) धर्मोथी सिन्न जेवा श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित सर्वेत्दृष्ट मोक्षमार्गने परित्याग करे छे तथा परम समाधिने—सम्यग्दर्शन आदिने त्याग करे छे, जेवा मूढमति लोकें आर गतिवाणा संसाररूपी काननमां लटकथा करे छे.

'कारणने अनुश्य न कार्यं थाय छे,' आ प्रकारनु' तेमनु' कथन जेकान्त इये (संपूर्णतः) योग्य नथी. केह के छ वार आ नियममां लंग पणु थती जेवामां आवे छे. जेट्ठे के कारणुथी जुहा न प्रकारनु' कार्यं पणु संलवी शके छे. जेम के—

जधेडाना भूत्र साथे छाणुने योग थवाथी वी'धीनी उत्पत्ति थाय छे, धवानग वडे जणी जधेडा नेतरना भूणमांथी कदली वृक्षनी उत्पत्ति थाय छे,

સમુદ્ભવઃ, ઘનાગ્નિદગ્ધવેત્રમૂલાત્ કદલીવૃક્ષસ્યોત્પત્તિઃ, આમતળુંડજલસંસિક્ત-
ભૂતલાત્ રક્તવર્ણવિશેષિતજ્ઞાકસ્ય સમુત્પત્તિર્ભવતિ, તથા ગોલોમર્તો દુર્વા જાયતે ।
તથા-યદપિ મનોજ્ઞાહારાદિકં સુખકારણતયા-ઉપક્ષિપ્તમ્, તદપિ ન સમ્યક્ ।
મનોજ્ઞાહારસેવનેનાપિ રોગાદિસંભવાત્ ।

કિં ચ-વૈષયિકન્તુ દુઃસ્વપ્તીકારકારણતયા સુખં ભવિતું નાર્હતિ । વિષય-
જનિતસુખસ્ય સર્વદૈવ દુઃસ્વમિલિતત્વાત્ દુઃસ્વરૂપતૈવ વિદ્યતે । યોડયન્ત્ર મૂઢાનાં
સુખાડસભાસઃ સોડપિ દુઃસ્વરૂપ એવ । તદુક્તમ્-

દુઃસ્વાત્મકેષુ વિષયેષુ સુખાડક્ષિમાનઃ,

સૌખ્યાત્મકેષુ નિયમાદિષુ દુઃસ્વબુદ્ધિઃ ।

ઉત્કીર્ણવર્ણપદપંક્તિરિવાડન્યરૂપા,

સારૂપ્યમેતિ વિપરીતગતિપ્રયોગાત્ ॥

કે સૂત્ર કા યોગ હોને પર ઘોઘર સે વિચ્છૂ કી ઉત્પત્તિ હો જાતી હૈ,
દાવાનલ સે દગ્ધ વેત કૈ મૂલ સે કદલી વૃક્ષ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ,
કચ્ચે તન્દુલ એવં જલ સે સિક્ત ભૂતલ સે લાલ રંગ કા એક વિશેષ
શાક ઉત્પન્ન હોના હૈ તથા ગોરોમ સે દૂબ કી ઉત્પત્તિ દેખી જાતી હૈ ।

મનોજ્ઞ આહાર આદિ કો સુખ કા કારણ કહનાં બી ઠીક નહીં
ક્યોંકિ ઉસકે સેવન સે બી રોગાદિ કી ઉત્પત્તિ દેખી જાતી હૈ ।
હસકે અતિરિક્ત વૈષયિક સુખ વાસ્તવ મેં સુખ હી નહીં હૈ, વહ તો
દુઃસ્વ કા હી કારણ હોતા હૈ । વૈષયિક સુખ મેં દુઃસ્વોં કા સમ્મિશ્રણ
રહતા હૈ, અતએવ વહ વિષમિશ્રિત ઓજન કૈ સમાન વસ્તુતઃ દુઃસ્વ હી હૈ

કાચા તન્દુલ (ચાખા) અને પાણી વડે સિક્ત ભૂતલમાંથી લાલ રંગનું એક
વિશિષ્ટ શાક ઉત્પન્ન થાય છે, તથા ગોરોમ (ગાયત્રી રુવાંટી) વડે દૂબ
(ધાસ)ની ઉત્પત્તિ થાય છે.

મનોજ્ઞ આહાર આદિને સુખના કારણરૂપ ગણના તે પણ ઉચિત નથી,
કારણ કે તેના સેવનથી પણ રોગાદિની ઉત્પત્તિ થતી જોવામાં આવે છે. વળી
વૈષયિક સુખ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોતાં સુખ રૂપ જ નથી, તે તો દુઃખના
પ્રતીકારના જ કારણ રૂપ હોય છે. વૈષયિક સુખમાં દુઃખેતુ સમ્મિશ્રણ રહે
છે, તેથી વિષમિશ્રિત ભોજનની જેમ તે ખરી રીતે તો દુઃખ રૂપ જ હોય
છે. મૂઢ માણસો જ તેને સુખરૂપ માને છે, પરન્તુ ખરી રીતે તો તે
સુખાલાસ રૂપ હોવાને કારણે દુઃખ રૂપ જ છે. કહ્યું પણ છે કે—

सिकेतिभाषाप्रसिद्धवर्णवत् दर्शने विपरीतं दृश्यते मुद्रणे च सम्यगाकारेण दृश्यते इति ।

एतादृशं सुखं परमानन्दमोक्षसुखस्य कारणं कथं स्यात्, कथमपि कारणभावं नाश्रयन्ते इति । यदपि केशलोचादिकं दुःखकारणतया भवद्भिः प्रतिपादितम्,

मूढ पुरुष ही उसे सुख मानते हैं किन्तु असल में सुखाभास होने के कारण वह दुःख है । कहा भी है 'दुःखात्मकेषु विषयेषु' इत्यादि ।

अज्ञानी जीवों की गति कैसी विपरीत होती है । जो विषय दुःखरूप हैं उन्हें वे सुखरूप मानते हैं और जो यमनियमसंयम आदि सुखरूप हैं उन्हें दुःखरूप समझते हैं ! किसी धातु पर जो अक्षर या वर्ण अंकित किये जाते हैं, वे देखने पर उलटे दिखाई देते हैं, परन्तु जब उन्हें मुद्रित किया जाता-छापा जाता है, तब सीधे हो जाते हैं ! संसारी जीवों की सुखदुःख के विषय में ऐसी ही उलटी समझ होती है ।

इस प्रकार पर पदार्थों पर अवलम्बित, इन्द्रियों ग्राह्य, कर्मबन्ध का कारण, दुःखका मूल, क्षणविनश्वर और अनैकान्तिक विषय सुख स्वावलम्बी, इन्द्रियागोचर दुःख से अस्पृष्ट शाश्वत और ऐकान्तिक मुक्तिसुख का कारण किस प्रकार हो सकता है ? इनमें कोई अनुरूपना नहीं है, अतएव आपके कथनानुसार भी विषयसुख मोक्षसुख का कारण नहीं हो सकता ।

'दुःखात्मकेषु विषयेषु' इत्यादि—

अज्ञानी मनुष्योऽनेन स्वभाव केव विचित्र होय छे । विषयो के ले दुःख रूप छे तेमने तेयो सुखरूप माने छे, अने यम, नियम, संयम आदि ले सुखरूप वस्तुयो छे तेमने तेयो दुःखरूप समने छे. कोछ धातुना सिक्का पर ले अक्षर अथवा वक्षों अंकित करवामां आवे छे, तेमने जेवामां आवे तो उलटा देखाय छे, परन्तु ज्यारे तेमने मुद्रित करवामां-छापवामां आवे छे, त्यारे तेयो सवणा देखाय छे. संसारी जेवोनी सुखदुःखना विषयमां जेवी जे उलटी समज होय छे.

आ प्रकारतुं पर पदार्थों पर अवलम्बित, इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य कर्मबन्धना कारणरूप, दुःखतुं मूल, क्षणविनश्वर अने अनैकान्तिक विषयसुख स्वावलम्बी, इन्द्रियागोचर, दुःखधी अस्पृष्ट, शाश्वत अने ऐकान्तिक मुक्ति सुखतुं कारण केवी रीते होछ शके ? तेमनी वच्ये कोछ पणु प्रकारनी अनुरूपता (समानता) जे जलुती नथी, तेथी आपना कथनानुसार पणु विषयसुख मोक्ष सुखतुं कारण होछ शकतुं नथी.

तदपि अल्पसत्त्वानामेव दुःखकारणं केशलोचादिकम् । महापुरुषाणां परमार्थचिन्ता-
परायणानां महत्सत्त्वतया सर्वमेवैतत् सुखायैव भवति ।

अपगतभयरागभेदोमुनिः तृणादि संस्तारकेऽपि शयानो यादृशं सुखं लभते
तादृशं सुखं चक्रवर्तिनामपि न भवति । तथोक्तम् -

‘तणसंथारनिसण्णो वि मुणिवरो भट्टरागमयमोहो ।

जं पावई मुत्तिसुहं कत्तो तं चक्रव्ही वि ॥१॥’

छाया—तृणसंस्तारनिषण्णोऽपि मुनिवरो अट्टरागमदमोहः ।

यत्प्राप्नोति मुत्तिसुखं कुवस्तत् चक्रवर्त्यपि ॥१॥

आपने केशलोच आदि को दुःख का कारण कहा है किन्तु वह
कायर पुरुषों को ही दुःख का कारण होता है । परमार्थ के चिन्तन में
परायण महापुरुष महान् सत्त्वशाली होते हैं । उनको वह सुखाविह
ही होता है ।

रागद्वेष मदमोह आदि विकारों से रहित मुनि घास की शय्या पर
शयन करता हुआ भी जिस अनिर्वचनीय सुख का अनुभव करता है,
वह सुख तो चक्रवर्तियों के नसीब में भी नहीं होता । कहा भी है—‘तण
संथारनिसण्णो वि’ इत्यादि ।

तृणों के संस्तारक पर आसीन मुनि रागद्वेष मदमोह से रहित
होने के कारण जिस निर्वृत्ति सुख की अनुभूति करता है, वह सुख
चक्रवर्ती को कहां प्राप्त हो सकता है ?

आपने केशलोचन आदिने दुःखनुं कारण कइयुं छे, परन्तु ते मात्र कायर
पुरुषोंने भाटे न दुःखनुं कारण अने छे, परमार्थना (आत्महितना-भोक्षना)
चिन्तनमां परायण महापुरुषो भूष न सत्त्वशाली होय छे तेमने भाटे तो
ते सुभावड न होय छे.

रागद्वेष, मद, मोह आदि विकारोथी रहित मुनिने घासनी शय्या पर
शयन करतां न्ने अवर्चनीय सुभने अनुभव थाय छे, ते सुभ तो चक्रवर्ती-
ओने सुंदर, सुलायम शय्यामां शयन करवा छतां प्राप्त थतुं नथी
कइयुं पणु छे के—तणसंथारनिसण्णो वि’ इत्यादि—

तृणना संस्तारक (बिछाना) पर शयन करता अथवा जेसता मुनि
राग, द्वेष, मद अने मोहथी रहित निर्वृत्ति सुभने अनुभव करे छे, ते न्ने
सुभने अनुभव करे छे, ते सुभ तो चक्रवर्तीओने पणु कथां प्राप्त थछ शके छे ?

महतां घोरपरीषहोपसर्गजनितदुखं दुःखनाशायैव भवति, क्षमया निःशत्रुवर्तते शरीरमालिन्यं वैराग्यमार्गो वृद्धता वैराग्यकारणं भवति समस्तवस्तुपरित्यागरूपं-मरणं महोत्सवाय भवतीति संपूर्णमेव जगत् संपत्त्यैव पूरितं न कुत्रापि दुःखस्थानं विद्यते। तथोक्तम्—

‘दुःखं दुष्कृतसंक्षयाय महतां क्षान्ते. पदं वैरिणः,
कायस्याऽशुचिता विरागपदवी संवेगहेतुर्जरा।
सर्वत्यागमहोत्सवाय मरणं जातिः सुहृत् प्रीतये,
संपद्भिः परिपूरितं जगदिदं स्थानं विपत्तेः कुतः ॥१॥’

घोर परीषहों और उपसर्गों से उत्पन्न होनेवाला दुःख महा-पुरुषों के लिए दुःखविनाश का ही कारण होता है। क्षमा से उनके शत्रु मिट जाते हैं। उनके लिए शरीर की मलीनता वैराग्य का मार्ग है, वृद्धता वैराग्य का कारण है और समस्त वस्तुओं का त्याग रूप मरण महोत्सव होता है। इस प्रकार उन आहात्माओं के लिए सम्पूर्ण जगत् संपत्ति से परिपूर्ण होता है। उनकी दृष्टि में दुःख का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। कहा भी है—‘दुःखं दुष्कृतसंक्षयाय महतां’ इत्यादि।

महान् पुरुषों के लिये दुःख पापकर्मों के क्षय के लिए होता है, शत्रु क्षमा के पात्र होते हैं, शरीर की अशुचिता वैराग्य का कारण होती है, वृद्धावस्था वैराग्य का कारण बन जाती है, मृत्यु महोत्सव का रूप धारण करती है, जन्म सज्जनों की प्रीति का कारण होता है। इस

घोर परीषहो अने उपसर्गोने धारणे महापुरुषो पर जे दुःख आवी पडे छे, ते दुःखो तेमना दुःखविनाशमां जे धारणभूत अने छे. क्षमाशुष्मने धारणे तेमना शत्रुओनो अभाव थछ जय छे. तेमने भाटे शरीरनी मलीनता वैराग्यनो मार्ग छे, वृद्धता वैराग्यनुं धारण छे अने समस्त वस्तुओना त्यागइय मरण महोत्सवइय अनी जय छे. आ प्रकारे ते महात्माओने भाटे तो संपूर्ण जगत संपत्तिथी परिपूर्ण होय छे. तेमनी दृष्टिमां तो कथांय पणु दुःखनुं केई स्थान जे होतुं नथी. इह्युं पणु छे के—

‘दुःखं दुष्कृतसंक्षयाय महतां ध्यादि—

महान् पुरुषो पर आवी पडतां दुःखो कर्मक्षय करनारा धई पडे छे, तेओ शत्रुओने पणु क्षमाने पात्र गणु छे, तेमना शरीरनी अशुचिता वैराग्यमां धारणभूत थाय छे, तेमनी वृद्धावस्था तेमनामा वैराग्यभावनी वृद्धि करनारी थछ पडे छे, तेमने मत मृत्यु तो महोत्सवइय थछ पडे छे. (संसार

किं च यदि एकान्ततः सुखेनैव सुखं मन्यते चेत्, तदा संसारे विचित्रता न स्यात् । स्वर्गस्थाः सर्वदा स्वर्गस्था एव भवेयुः नारका नारकाएव, नत्वेवं संभवति । कदाचित् नारकोऽपि विहाय नरकं सुखमनुभवति, सुखिनोऽपि दुःखम् । न च दृष्टविरोधः कल्प्यमानः पण्डितपरिवदि शोभेत इति ॥६॥

अस्यैवोत्तरं प्राह—‘मा एयं’ इत्यादि ।

मूलम्—मां एयं अवमन्नता अप्पेणं लुपहा बहु ।

एयस्सं उ अमोक्खाय अओहारिव्व जूरहं ॥७॥

छाया—मा एतमवमन्यमाना अल्पेन लुपथ बहु ।

एतस्य तु अमोक्षे अयोहारीव जूरयथ ॥७॥

प्रकार यह अखिल जगत् उनके लिए सम्पत्ति से परिपूर्ण है । उनके लिए विपत्ति कहां ॥१॥

यदि यह एकान्त मान लिया जाय कि सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है तो संसार में विचित्रता नहीं होनी चाहिए । स्वर्ग के देव सदा स्वर्ग में ही रहने चाहिए और नारक नरक में ही सड़ते रहने चाहिए । किन्तु ऐसा होता नहीं है । नारक जीव भी नरक से उद्दत्तन (निकलकर) करके सुख का पात्र बनता है और सुखी भी कदाचित् दुःख का अनुभव करते हैं । प्रत्यक्ष का विरोध करना पण्डितों के समूह में शोभा नहीं देता ॥६॥

मांथी छूरीने मोक्षप्राप्ति थवाने कारणे) अने तेमने जन्म सज्जनेानी प्रीतिनुं कारणे अने छे. आ प्रकारे आ अण्डिज जगत् तेमने आटे तो संपत्तिथी परिपूर्णुं डोय छे. आ प्रकारे तेमने विपत्ति सडन करवाने अवकाश न रहेतो नथी. ॥१॥

ने एकान्ततः एयुं मानी देवामां आवे के सुभ वडे न सुभनी उत्पत्ति थाय छे, तो संसारमां सुभहु भ इय विचित्रता डोवी नेधंअे न डी. स्वर्गना देवे सदा स्वर्गमां न रहेवा नेधंअे अने नारकोअे सदा नरकमां न पीडा सडन करता रहेवुं पडे. परन्तु एयुं तो अनतुं नथी. नारक एवे पणु नरकमांथी उद्धत्तता करीने—तीकणीने—सुभने पात्रे अनी शके छे, अने सुभी एवे पणु क्यारेक दुःअने अनुभव करे छे. आ प्रकारेने ने प्रत्यक्ष अनुभव थाय छे तेने विरोध करवे. ते पण्डितेना समूहमां शोभतुं वथी. ॥६॥

अन्वयार्थः—(एयं) एनं सर्वज्ञप्रतिपादितमार्गम् (अवमन्नंता) अवमन्यमाना-
स्तिरस्कुर्वाणाः (अप्पेणं) अल्पेनापि शब्दादिकभोगलोभेन (बहु) बहु-अत्यधिकं
(मा लुंपहा) मा लुम्पथ=मा विध्वंसय (एयस्स) एतस्य सुखादेव सुखमितिपक्षस्य
(अमोक्खाय) अमोक्षेऽपरित्यागे (अओहारिव्व) अयोहारीव सुवर्णं परित्यज्य लोहं
ग्रहणं वणिग् इव (जूरह) जूरयथ=पश्चात्तापं करिष्यथ इति ॥७॥

इसीका उत्तर देते हैं—‘मा एयं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एयं-एनम्’ यह सर्वज्ञ प्रतिपादित जिन मार्गको ‘अव-
मन्नंता-अवमन्यमानाः’ तिरस्कार करनेवाले तुम लोग ‘अप्पेणं-
अल्पेन’ अल्प-अर्थात् तुच्छ ऐसे शब्दादि विषय भोगके लोभसे बहु-
बहु’ अत्यधिक मुल्यवान् मोक्षसुखको ‘मा लुंपहा-मा लुम्पथ’ खराब
न करो ‘एयस्स-एतस्य, सुखसे ही सुख होता है ऐसा यह असत्पक्ष
को ‘अमोक्खाय-अमोक्षे’ नहीं छोड़ने पर ‘अओहारिव्व-अयोहारीव’
सुवर्ण को छोड़कर लोहे को ग्रहण करनेवाला वणिक् पुरुष के जैसा
‘जूरह-जूरयथ’ पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥७॥

अन्वयार्थ—इस प्रकार सर्वज्ञप्रतिपादित मार्ग की अवगणना करते
हुए थोड़े के लिए बहुत को नष्ट मत करो । सुख से ही सुख होता
है, इस पक्षका त्याग न करने पर आपको उसी प्रकार पश्चात्ताप करना

शाक्य आदि परतीर्थिकेनी उपर्युक्त मान्यतानो सूत्रकार उत्तर आपेछे,

‘मा एयं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘एय-एनम्’ आ सर्वज्ञ प्रतिपादित मार्गने ‘अवमन्नंता
-अवमन्यमाना’ तिरस्कार करवावाणा तमे दोके ‘अप्पेणं-अल्पेन’ अल्प
-अर्थात् तुच्छ अथवा शब्द वगैरे विषय लोगना दोलथी ‘बहुं-बहु’ अत्यधिक
मुल्यवान् मोक्षसुखने ‘मा लुंपहा-मा लुम्पथ’ परतण ना करे। ‘एयस्स-एतस्य’
सुखथी व सुख थाय छे आहुं आ असत्पक्षने ‘अमोक्खाय-अमोक्षे’ न
छोडवाथी ‘अओहारिव्व-अयोहारीव’ सेनाने छोडीने दोअडने ग्रहण
करवावाणा वणिक् पुरुषना जेवा ‘जूरह-जूरयथ’ पश्चात्ताप करवे। पडसे ॥७॥

सूत्रार्थ—आ प्रमाणे सर्वज्ञ प्रतिपादित मार्गनी अवगणना करीने
थोडा (सुख)ने भाटे वधारे (सुख)ने नष्ट करवुं लेईअे नही। सुख द्वारा व
सुख प्राप्त थाय छे, आ प्रकारनी मान्यतानो त्याग न करवाथी आपने सुख
प्राप्त थाय छे, आ प्रकारनी मान्यतानो त्याग न करवाथी आपने अथवा

टीका—भो भो अन्यतीर्थिकाः बीजोदकाद्युपभोगेन मोक्षो भवतीति मन्य-
मानाः । तथा सावधपूजां मोक्षकारणं मन्यमानाः पूजाप्रतिष्ठापरायणा दण्डिनः
शीथिलाचारिपार्श्वस्थादयः 'एयं' एनम्=सर्वज्ञपतिपादितमोक्षमार्गम्, सुखेनैव
सुखं जायते इत्यादि असदाग्रहे न व्यासोदिता भवथ, 'अवमन्नंता' अवमन्य-
मानाः=तिरस्कुर्वाणाः 'अल्पेण' अल्पेन वैषयिकसुखेन 'बहुं' बहु=अधिकं सर्वतः
श्रेष्ठं मोक्षसुखं, 'मा लुपहा' मा लुप्यथ=अत्यल्पवैषयिकसुखेच्छया सातागार-
वादि सुखलिप्सया वा निरतिशयं मोक्षं सुखं मा तिरस्कुरुत । विषयसुखमाप्त्या
कामोद्रेक एव स्यात् । ततश्च चित्तास्वास्थ्यं न पुनः समाधेरुद्भवः, तदभावात्
कुतो मोक्षाशा । अपि च-'एवस्त' एतस्य मोक्षविपरीतपक्षस्य 'अमोक्त्वाय'
पडेगा जैसे स्वर्ण की उपेक्षा करके लोह के भार को वहन करनेवाले
को करना पडता है ॥७॥

टीकार्थ--हे अन्यतीर्थिको ! बीज और सचित्त जल आदि के उप-
भोग से मोक्ष प्राप्ति माननेवालो ! सावध पूजा को मोक्ष का कारण
माननेवालो ! पूजा प्रतिष्ठा में परायणो ! दण्डियो ! शिथिलाचारी
पार्श्वस्थो ! सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है, इस प्रकार के दुराग्रह
से भ्रान्ति के शिकार होकर आप लोग सर्वज्ञ प्ररूपित मोक्षमार्ग की
अवगणना करते हैं । परन्तु अल्प तुच्छ वैषयिक सुख के लिए अधिक
अर्थात् श्रेष्ठ मोक्षसुख को मत गंमाओ । अत्यन्त अल्पविषय सुख
की इच्छासे निरतिशय मोक्षसुख का तिरस्कार न करो । विषयसुख
की प्राप्ति से काम का उद्रेक ही होगा । उससे चित्त अस्वस्थ बनेगा

पश्चात्ताप करवे। पडथे के जेयो। पश्चात्ताप सोनानी उपेक्षा करीने दे ढाने।
भार वहन करनारने करवे। पडे छे. ॥७॥

टीकार्थ--हे अन्यतीर्थिको ! बीज अने सचित्त जल आदिना उपभोगथी
मोक्ष प्राप्ति थाय छे, जेवुं माननारा हे पूजा प्रतिष्ठांमां लीन रडेनारा अज्ञानी
दे.के ! हे दंडीयो ! हे शिथिलाचारीयो ! सुख द्वारा न सुखनी प्राप्ति थाय
छे, जेवा दुराग्रह तथा भ्रामक भ्यालने लोग अनिने तमे सर्वज्ञ प्ररूपित
मोक्षमार्गनी अवगणुना करी रह्या छे। परन्तु अल्प (तुच्छ) वैषयिक सुखने
अतर अधिक सुखने सर्वोत्तम मोक्षसुखने-त्याग करवे जेधये नही.
अत्यन्त अल्प विषयसुख लोगववाने माटे निरतिशय मोक्षसुखने तिरस्कार
करवे उचित नथी. विषयसुखनी प्राप्ति द्वारा कामने उद्रेक न थाय छे-
मणुस वासनाजोने अधिकने अधिक शुद्धाम अनतो जाय छे, तेथी चित्तनी

अमोक्षे=प्रपरित्यागे 'अयोहारिञ्च जूरह' अयोहारीव जूरयथ, आत्मानं पीडयथ एव केवलम् । यथा कश्चिद् अयोहारी लोहवणिक् गृहमागच्छन् मार्गं स्वर्णादिकं परित्यज्यायोभारमपरित्यजन तद्भारेणाऽऽक्रान्तो दुःखमात्रमनुभवन्नासीत् । तथैव भवान् असदाग्रहेण ग्रहेण रत्नत्रयसाध्यं मोक्षमुपेक्ष्य तादृशकुतर्कभारेण पीडितो भविष्यति-इति ॥७॥

और समाधि की उपलब्धि नहीं होगी । समाधि के अभाव में मोक्ष की आशा ही कैसे की जा सकती है ।

इसके अतिरिक्त मोक्ष संबंधी इस विपरीत पक्ष का त्याग न करोगे तो लोह का भार उठानेवाले पुरुष के समान झुरना पड़ेगा । जैसे लोह के भार को वहन करनेवाला लोह वणिक् अपने घर की ओर लौट रहा था, मार्ग में उसे स्वर्ण आदि की खान मिलीं, किन्तु लोह मोह के कारण उसने लोह का परित्याग न करके स्वर्ण को ग्रहण नहीं किया । लोह के भार से पीड़ित होता हुआ वह अपने घर पहुँचा और दुःखमय दिन व्यतीत करने लगा । इसी प्रकार आप लोग कदा-ग्रह के वशीभूत होकर रत्नत्रय से प्राप्त होनेवाले मोक्षसुख की उपेक्षा करके कुतर्क के भार से पीड़ित होओगे । अतएव स्वर्ण के समान मोक्षसुख को त्याग कर लोक के समान विषयसुख को मत ग्रहण करो । ७।

स्वस्थता रहेती नहीं अने समाधि भाटे अवकाश न रहेतो नहीं समाधिने न अलाव डाय तो मोक्षनी आशा न केवी रीते राभी शक्य ?

जे मोक्षप्राप्तिना साथ मार्गने ग्रहण करवाने भऽवे तमे उपयुक्त भोटा मार्गनो आधार देशो तो तमारै लोढानो भार वहन करना भाषुसनी जेम पस्तावुं पडशे लोढानो भार वहन करना पुरुषतुं ध्टान्त नीचे प्रभाणे छे-केछि अेक वल्लिक लोढाना भारने वहन करतो पोताने गाम पाछे करतो हुने । मार्गमां तेणे अेक सोनानी भाषु जेध. परन्तु लोढा प्रत्येना भेडने कारणे तेणे लोढानो त्याग करीने ते सोनुं ग्रहण क्युं नही. लोढानो भार वहन करीने भूष न थाकयो पाकयो ते पोताने गाम पाछे क्युं, अने सोनाने ग्रहण न करवा भाटे भूष न पस्तावा लाग्यो. अेज प्रभाणे आप पणु कदाग्रहने त्याग करीने जे सर्वज्ञ प्ररूपित मार्गनुं अव-लभन नही दो, तो आपने पणु पस्तावुं पडशे रत्नत्रय वडे प्राप्त थनारा मोक्षसुभनी उपेक्षा करीने जे आप सुभद्वारा सुभ प्राप्त करवाना कुतर्कने आधार देशो, तो ते कुतर्कना लारथी दुःभी थनुं पडशे. तो सुवर्णना समान मोक्षसुभने त्याग करीने लोढना समान विषयसुभनी अभिलाषा राभवी जेधजे नही ॥७॥

मूलम्—पाणाइवाए वदंता सुसावाए असंजता ।

अदिन्नादाणे वदंता मेहुणे च परिग्रहे ॥८॥

छाया—प्राणातिपाते वर्तमाना मृषावादे असंयताः ।

अदत्तादाने वर्तमाना मैथुने च परिग्रहे ॥८॥

अन्वयार्थः—(पाणाइवाए) प्राणातिपाते=जीवहिंसायां पट् जीवनिकायमर्दन-
रूपायां (सुसावाए) मृषावादे (अदिन्नादाणे) अदत्तादाने (मेहुणे) मैथुने (परिग्रहे)
परिग्रहे (वदंता) वर्तमानाः यूयम् (असंजता) असंयताः सन्तीति । ८॥

टीका—सुखादेव सुखं जायते इति मिथ्यासिद्धान्तं दूषयितुं सूत्रकारः
अन्यतीर्थिकान् प्राह—‘पाणाइवाए’ प्राणातिपाते=वड्जीवनिकायहिंसने, ‘सुसा-
वाए’ मृषावादे, मिथ्यावचनप्रयोगे । ‘अदिन्नादाणे’ अदत्तादाने ‘मेहुणे’ मैथुने-

शब्दार्थ—‘पाणाइवाए-प्राणातिपाते’ षड्जीवनिकायके मर्दनरूप
जीवहिंसा में ‘सुसावाए-मृषावादे’ मिथ्याभावण में ‘अदिन्ना-
दाणे-अदत्तादाने’ अदत्तादान में ‘मेहुणे-मैथुने’ मैथुन में ‘परिग्रहे-
परिग्रहे’ परिग्रह में ‘वदंता-वर्तमाना’ प्रवृत्त रहनेवाले आप लोक
‘असंजता-असंयताः’ असंयमी है ॥८॥

अन्वयार्थ—प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परि-
ग्रह में प्रवृत्ति करते हुए आप लोक असंयमी हैं ॥८॥

टीकार्थ—सुख से ही सुख की उत्पत्ति होती है, इस मिथ्या
सिद्धान्त को दूषित करने के लिए सूत्रकार अन्यतीर्थिकों के प्रति कहते
हैं—प्राणातिपात अर्थात् षड् जीवनिकाय की हिंसा में मृषावाद मिथ्या-

शब्दार्थ—पाणाइवाए-प्राणातिपाते’ षड् जीवनिकायना मर्दनरूप एव
हिंसायां ‘सुसावाए-मृषावादे’ मिथ्या भाषणमां ‘अदिन्नादाणे-अदत्तादाने’ अदत्ता-
दानमां ‘मेहुणे-मैथुने’ मैथुनमां ‘परिग्रहे-परिग्रहे’ परिग्रहमां ‘वदंता-वर्तमानाः’
प्रवृत्त रहेवावाणा आपलोके ‘असंजता-असंयताः’ असंयमी छे ॥८॥

सूत्रार्थ—प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन अने परिग्रहमां
प्रवृत्त अेषां आप लोके असंयमी छे ॥८॥

टीकार्थ—‘सुख द्वारा न सुख उत्पन्न थाय छे,’ आ प्रकारना मिथ्या
सिद्धान्तमां रहेवा दोषो प्रकट करवाने माटे सूत्रकार परतीर्थिकाने आ
प्रमाणे कहे छे—तमे प्राणातिपात-छायाणा एवानी हिंसायां प्रवृत्त रहे छे,

तथा-‘परिग्रहे’ परिग्रहे, ‘वर्तता’ वर्तमानाः सन्तो यूयम् ‘असंजता’ असंयताः, संयमरहिता भवन्तः, न तु साधवः । प्राणातिपातमृषावादाऽदत्तादानमैथुनपरिग्रहेषु विद्यमाना भवन्तः संयमरहिताः वर्तमानसुखमात्रलिप्सवः वैषयिकसुखलालसया ऐकान्तिकमोक्षसुखं नाशयन्तो मोक्षमार्गबहिर्भूता यूयम् । प्रतिवादी पृच्छति-कथं मया प्राणातिपातादिकं सेव्यते-तत्रोत्तरमाह-पचनपाचनादि सावधकमानुष्ठानेन हिंसा जायत एव । तथा वयं संन्यासिनः साधवश्चेति स्वीकृत्यापि गृहस्थाचारं-कुर्वन्ति ततो मृषावादः प्राप्नोति, तथा-यज्जीवनिकायानां शरीरेण

वचनों के प्रयोग में, अदत्तादान चोरी में मैथुन में तथा परिग्रह में प्रवृत्ति करते हुए आप संयम से रहित हैं, साधु नहीं हैं ।

आशय यह है-प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह इन पापों में प्रवृत्ति करनेवाले आप संयम से रहित हैं और केवल वर्तमानकालीन सुख के अभिलाषी हैं । आप वैषयिक सुखकी लालसा से प्रेरित होकर ऐकान्तिक मोक्षसुख को विनष्ट कर रहे हैं, इस कारण आप मोक्षमार्ग से बहिर्भूत हैं ।

प्रतिवादी का प्रश्न-हृद्य प्राणातिपात आदि का सेवन कैसे करते हैं ?

उत्तर-पचन पाचन आदि सावध कर्मों को करने से हिंसा होती ही है । तथा अपने आपको संन्यासी और साधु कहते हुए भी गृहस्थों जैसा आचरण करने के कारण मृषावाद की भी प्राप्ति होती है । जिन

असंयं वचनोना प्रयोग करो छे, अदत्तादान (चोरी), मैथुन अने परिग्रहमां पणु तमे प्रवृत्त रहे छे. आ प्रकारनी पापप्रवृत्ति करनारा तमे संयमथी रहित छे तमे साधु न नथी.

आ कथननो लावार्थं अे छे के प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन अने परिग्रह इप पापकर्मोमां प्रवृत्त रहिनारा आप संयमथी रहित छे, अने आप मात्र वर्तमान कालीन सुभनी न अभिलाषा राभनारा छे, आप वैषयिक सुभनी लालसा वडे प्रेरणने सर्वोत्तम मोक्षसुभनो विनाश करी रह्या छे. ते कारणे आप मोक्षमार्गनी अडार न पडेला छे.

प्रतिवादीनो प्रश्न-अमे प्राणातिपात आदिनुं सेवन केनी रीते करी रह्या छीअे ?

उत्तर-तमे तमारे माटे लोअन रांधिा छे अथवा भीअ पासे रांधावेा छे. आ प्रकारना सावध कर्मो करवा-कराववाथी हिंसा थाय छे वणी आपआपने साधु तरीके ओणभावेा छे. छतां पणु गृहस्थना नेतुं आचरण राभेा छे, तेथी आप मृषावादथी थतां पापकर्मना पणु अन्धक अनेा छे.

भवन्त उपभोगं कुर्वन्ति, तत् शरीरं तत्स्वामिना नैव दत्तं भवद्भिश्चोपमुक्तमिति अदत्तादानमपि भवति । तथा—गवादीनां मैथुनस्थाऽनुमोदनादब्रह्मेति । धनधान्य द्विपदचतुष्पदादीनां परिग्रहोऽपि भवत्येवेति भावः ॥८॥

मतान्तरं दूषयितुं पूर्वं तन्मतं प्रदर्शयति सूत्रकारः—‘एवमेगे उ’ इत्यादि ।

मूलम्—एवमेगे उ पास्र्था पन्नवंति अणारिया ।

इत्थी वसं गया बाला जिणसासनपरंमुहा ॥९॥

छाया—एवमेके तु पार्श्वस्थाः प्रज्ञापयन्त्यनार्याः ।

स्त्रीवशं गता बाला जिनशासनपराङ्मुखाः ॥९॥

जीवों के शरीर से आप उपभोग करते हैं, वह शरीर उनके स्वामियों ने आपको भोगने के लिए प्रदान नहीं किया है, अतएव अदत्तादान भी होता है । गौ आदि के मैथुन की अनुमोदना करने के कारण अब्रह्मचर्य का दोष लगता है । धन धान्य, द्विपद चतुष्पद आदि का परिग्रहतो होता है ॥८॥

मतान्तर को दूषित करने के लिए सूत्रकार उसे पहले दिखलाते हैं—‘एवमेगे उ’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इत्थी वसं गया—स्त्रीवशं गताः’ स्त्रीके वश में रहनेवाले ‘बाला—बालाः’ अज्ञानी ‘जिणसासनपरंमुहा—जिनशासनपराङ्मुखाः’ जैनेन्द्रके शासनसे पराङ्मुख—अर्थात् विपरीत चलनेवाले ‘अणारिया—

जे लोवोना शरीर वडे आप उपभोग करो छे, ते शरीर तेभना स्वामीओओ आपने लोगने माटे प्रदान कर्या’ छेतां नथी, तेथी आप अदत्तादानतुं पणु सेवन करनारा छे आप गय आदिना मैथुननी अनुमोदना करो छे तेथी आप अब्रह्मचर्यना दोषना पणु लागीदार बनो छे. आप धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद आदिने परिग्रह पणु राओ छे, तेथी आप परिग्रहन्त्य पापकर्माना पणु बन्धक बनो छे. ॥८॥

मतान्तरे (अन्य मतवादीओना मत)तुं स्वरूप प्रकट करीने सूत्रकार तेमां रडेला दोषो प्रकट करे छे—‘एवमेगे उ’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इत्थीवसं गया—स्त्रीवशं गताः’ स्त्रीना वशमां रडेवावाणा ‘बाला—बालाः’ अज्ञानी ‘जिणसासनपरंमुहा—जिनशासनपरा मुखाः’ जैनेन्द्रना शासनथी परांगमुअ—अर्थात् विपरीत आलवावाणा ‘अणारिया—अनार्याः’ अनार्य ‘एगे

अन्वयार्थः—(इत्थी वसंगया) स्त्रीवशं गताः (वाला) बालाऽज्ञानिनः (जिण-
सासनपरंमुहा) जिनशासनपरांमुखाः=जैनमार्गलज्जयितारः (अणारिया) अनार्याः
(एगे पासत्था) एके पार्श्वस्थादयः (एवं) एवं=वक्ष्यमाणम् (पन्नवंति) प्रज्ञापय-
न्ति=कथयन्तीति ॥९॥

टीका—‘इत्थीवसंगया’ स्त्रीवशंगताः=स्त्रीणामाज्ञायां विद्यमानाः ‘वाला’
बालाः=अज्ञानिनो रागद्वेषोपहतमानसाः जीवाः ‘जीणसासनपरंमुहा’ जिनशासनप-
राङ्मुखाः=जिनप्रतिपादितकषायमोहोपघातहेतुभूतामाज्ञापननुवर्त्तमानाः तत्पराङ्-
मुखाः । ‘अणारिया’ अनार्याः—आर्यकुलोत्पन्नत्वेपि अनार्यकर्मकारिणः । ‘एगे उ
पासत्था’ एके तु पार्श्वस्थाः शाक्यविशेषाः, सत्कर्मानुष्ठानात् पार्श्वे समीपे विद्य-
मानाः उपलक्षणात् अवसन्नकुशीलयथाच्छन्दादयः ‘एवं’ एवं=वक्ष्यमाणप्रकारेण

‘अनार्याः’ अनार्य ‘एगे पासत्था—एके पार्श्वस्थाः’ कोई पार्श्वस्थ ‘एवं-
एवम्’ इस प्रकार ‘पन्नवंति—प्रज्ञापयन्ति’ कहते हैं ॥९॥

अन्वयार्थ—स्त्रियों के अधीन, विवेक से हीन जिन शासन से
विमुख कोई कोई अनार्य-पार्श्वस्थ आदि इस प्रकार—आगे कही जाने-
वाली प्ररूपणा करते हैं ॥९॥

टीकाथ—स्त्रियों की आज्ञा के अनुसार चलनेवाले, राग और द्वेष
से मोहितमतिवाले, जिनशासन से विमुख अर्थात् जिनेन्द्र द्वारा प्रति-
पादितकषाय और मोह के उपशम के कारणभूत आज्ञा का अनुस-
रण न करनेवाले और आर्यकुल में जन्म लेकर भी अनार्य कर्म करने
वाले कोई कोई पार्श्वस्थ अर्थात् शिथिलाचारी और उपलक्षण से अज्ञ-

पासत्था—एके पार्श्वस्था.’ के। पार्श्वस्थ ‘एवं—एवम्’ आ प्रकारे ‘पन्नवंति-
प्रज्ञापयन्ति’ कहे छे. ॥९॥

सूत्रार्थ—स्त्रीयाने आधीन, विवेकशून्य, अने जिनशासनधी विमुख
येवा के। के। अनार्यो (पार्श्वस्थ आदि लोके) नीचे प्रभाषे प्ररूपणा
करे छे—॥९॥

टीकाथ—स्त्रीयानी आज्ञानुसार चलनाश, राग अने द्वेषधी मोहित
मतिवाणा, जिनशासननुं अनुसरणु न करनारा—जिनेन्द्रो द्वारा प्रतिपादित,
कषाय अने मोहने। उपशम करवामां कारणभूत येवी आज्ञानुं अनुसरणु न
करनारा अने आर्यकुलमां जन्म लेवा छतां यणु अनार्योनां येवां कर्मो करनारा
के। के। पार्श्वस्थो—शिथिलाचारी लोके (तथा आ यह द्वारा उपलक्षित
अवसन्न, कुशील अने स्वछंदी लोके) आ प्रकारनी प्ररूपणा करे छे, कारण

‘पन्नवंति’ प्रज्ञापयन्ति कथयन्ति । ललनाललासाऽपांगविद्वान्तःकरणाः ।
तथाहि तेषां कथनम्—

‘प्रियादर्शनमेवास्तु किमन्यैर्दर्शनान्तरैः ।

प्राप्यते येन निर्वाणं सरागेणापि चेतसा ॥१॥’

कमनीयकान्तासंगजनितसुखमेव सुखमिति मन्यन्ते ते । वस्तुतस्तु एगे इति
पदेन शाक्तविशेषाणामेव ग्रहणम् समीचीनम् । तेषामागमे व्यवहारे च स्त्रीणां प्रधा
नतया उपादानात् । स्त्रीसंबन्धेनैव मोक्षस्यापि प्रतिपादनात् ॥९॥

मूळम्—जहा गंडं पिल्लैगं वा परिपीलेज्ज—मुहूत्तगं ।

एवं विन्नवणित्थिसु दोसो तत्थ कंओसिया ॥१०॥

सन्न, कुशील तथा यथाच्छन्दक इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं, क्योंकि
उनका अन्तःकरण स्त्रियों के कटाक्ष से विद्ध होता है । वे कहते हैं—
‘प्रियादर्शनमेवास्तु’ इत्यादि ।

‘प्रिया का दर्शन ही बस है, अन्यदर्शनों से क्या लाभ है ? राग-
युक्तचित्त होने पर भी प्रियदर्शन से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है ।’

वे ऐसा मानते हैं कि कान्ता के संसर्ग से उत्पन्न हुआ सुख ही
वास्तव में सुख है ।

वास्तव में ‘एगे’ इस पद से शाक्तों का ग्रहण करना ही उचित
है । उनके आराम में और व्यवहार में भी स्त्रियों को प्रधानरूप से
ग्रहण किया जाता है । उन्होंने स्त्रियों के संबन्ध से ही मोक्ष की प्राप्ति
भी कही है ॥९॥

के तेमनां अंतःकरणे स्त्रियोनां मोहक कटाक्षेऽथी वीधाध जतां हाय छे. तेओ
ओवी दत्रील करे छे के—‘प्रियादर्शनमेवास्तु’ इत्यादि—

‘प्रियानां दर्शनं न भस छे’ अन्य दर्शनेऽथी शो लाल थाय छे ?
रागयुक्त चित्तं यथा छतां पणु प्रियदर्शनंथी निर्वाणुनी प्राप्तिं यथं जय छे.’
तेओ ओवुं माने छे के कान्ताना संसर्गंथी उत्पन्नं यतुं सुभं न
वास्तविकं सुभं छे.

‘एगे’ इत्यादि पदों द्वारा स्त्रीसंसर्गने न वास्तविक सुभं मानवानी
मान्यता भास करीने शाकतो धरावे छे. तेमनां आराम स्थानोमां तथा
व्यवहारमां पणु स्त्रियोने प्राधान्यं आपवामां आवेतुं छे. तेओ ओवुं
प्रतिपादनं करे छे के स्त्रियोना संसर्गंथी न मोक्षं प्राप्तं थाय छे. ॥९॥

छाया—यथा गण्डं पिटकं वा परिपीडयेत् मुहूर्त्तकम् ।

एवं विज्ञापनीस्त्रीषु दोषस्तत्रकुतो भवेत् ॥१०॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा (गंडं) गण्डं=रघुविस्फोटकः (पिलागं वा) पिटकं वा=गुरुविस्फोटकः (मुहुत्तगं) मुहूर्त्तकं=क्षणमात्रम् (परिपीलेज्ज) परिपीडयेत् (एवं विन्नवणित्थीसु) एवं विज्ञापनीस्त्रीषु सकामप्रार्थितासु (तत्थ) तत्र=स्त्री-संभोगे (दोसो) दोषः (कओ सिया) कुतः स्नान्नेव भवेत् यथा विस्फोटकजनित-पीडा विस्फोटकमर्दनेनापयाति क्षणमात्रेण सुखी भवति न तत्र कोपि दोष स्तथैव स्त्रीसमागमेपि न दोष इति ॥१०॥

टीका—ते यत् प्रतिपादयन्ति तदेव सूत्रकारः प्रतिपादयति । 'जहा' यथा 'गंडं' गण्डं=अल्पं स्फोटकं 'पिलागं' पिटकं=महास्फोटं वा 'मुहुत्तगं' मुहूर्त्तकं=

शब्दार्थ—'जहा-यथा' जैसे 'गंडं-गण्डं' छोटे फुन्ही को अथवा 'पिलागं वा-पिटकं वा' बड़े फोडेको 'मुहुत्तगं-मुहूर्त्तकम्' क्षणमात्र 'परिपीलेज्ज-परिपीडयेत्' दबा देना चाहिये 'एवं विन्नवणित्थीसु-एवं विज्ञापनी स्त्रीषु' इसी प्रकार समागमकी प्रार्थना करनेवाली स्त्रीसे समागम करना चाहिये 'तत्थ-तत्र' इस कार्य में 'दोसो-दोषः' दोष 'कओ सिया-कुतः स्यात्' कहां से हो सकता है? अर्थात् नहीं होता है। १०

अन्वयार्थ—वे कहते हैं—जैसे फुंसिया-फोडे को थोड़ी देर दबाया जाता है तो (पीच निकल जाने से शान्ति हो जाती है) इसी प्रकार कामभोग की प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ संभोग करने से शान्ति हो जाती है। इसमें दोष कैसे हो सकता है? ॥१०॥

टीकार्थ—वे अन्यदर्शनी जिस प्रकार प्रतिपादन करते हैं, वह सूत्रकार

शब्दार्थ—'जहा-यथा' जैसी रीते 'गंडं-ण्डम्' नानी श्रेडकीने अथवा 'पिलागं वा-पिटकं वा' मोटी श्रेडकीने 'मुहुत्तगं-मुहूर्त्तकम्' क्षणमात्रमां 'परि-पिलेज्जा-परिपीडयेत्' दबावी देवुं जेधंजे 'एवं विन्नवणित्थीसु-एवं विज्ञापनी-स्त्रीषु' आ प्रकारे समागमनी प्रार्थना करवावाणी स्त्री साथे समागम करवो जेधंजे. 'तत्थ-तत्र' आ कार्यमां 'दोसो-दोषः' दोष 'कओ सिया-कुतः स्यात्' कथांथी थध शके छे? अर्थात् दोष लागतो नथी. ॥१०॥

सूत्रार्थ—तेज्जे जेवुं प्रतिपादन करे छे के-जेम भीत अथवा गुमडाने थोडीवार दबाववाथी तेमांथी दाणे। अने परु नीकणी जवाथी शान्ति थाय छे, जेज प्रभाणे कामभोगनी प्रार्थना करनारी कामिनी साथे संभोग करवाथी शान्ति थध जाय छे. तेमां दोष जे ईवी रीते संभवी शके छे? ॥१०॥

गृहूर्त्तमात्रम् 'परिपीलेज्ज' परिपीडयेत्, यथा ब्रणवान् वथित् क्षणमात्रं निष्पीडय
ततः पूयादिकं निस्सारयन्ति, तत्र च सुखमुत्पद्यते—न तु कोऽपि दोषो भवति ।
तथा 'विन्नवणित्थीसु' विज्ञापनीस्त्रीषु समागमाशया कृतपार्थनासु स्त्रीषु समागमेन
न कश्चिद् दोषः । 'तत्थ' तस्मिन् स्त्रीप्रसङ्गे 'दोसो' दोषः 'कओ' कुतः 'सिया'
स्यात् । अर्थात् नैव दोषसंभावेनेति तेषां बालानां कथनमिति ॥१०॥

मूळम्—जहा मंधादणे नाम थिमियं भुंजइ दंगं ।

एवं विन्नवणित्थीसु दोसा तत्थ कओ सिया ॥११॥

छाया—यथा मन्धादलो नाम तिमितं भुङ्क्ते दकम् ।

एवं विज्ञापनी स्त्रीषु दोषस्तत्र कुतः स्यात् ॥११॥

दिखलाते हैं—जैसे गण्ड (छोटे फोडे) और पिलाग (बड़े फोडे) को थोड़ी
देर दबा दिया जाता है अर्थात् फोडेवाला कोई फोडे को क्षण भर
के लिए दबा कर मवाद बाहर निकाल देता है तो उससे सुख की प्राप्ति
होती है । ऐसा करने में कोई दोष-पाप नहीं हैं । इसी प्रकार समागम
की प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करने से भी कोई दोष नहीं
होता । इस प्रकार स्त्री प्रसंग करने से कैसे दोष हो सकता है ?
अर्थात् नहीं हो सकता । ऐसा अज्ञानियों का कथन है ॥१०॥

शब्दार्थ—'जहा-यथा' जैसे 'मंधादणे नाम-मन्धादलो नाम' भेडिया
'थिमियं-स्तिमितं' विना हिलाये 'दंगं-उदकम्' जल 'भुंजइ-भुंक्ते'

टीकाथ—शाकत आदि अन्य मतवादीओ पोतानी उपयुक्त मान्यतानुं
समर्थन करवाने भाटे केवी केवी हलीदो करे छे, ते सूत्रकार डवे प्रकट करे
छे—जेवी रीते नानी झेडकीओ तथा मोटा भील अथवा गुमडाने थोडी
वार हभावीने तेमांथी परु काढी नाभवामां आवे तो पीडा ओधी थध
जवाथी सुभनी प्राप्ति थाय छे, जेज प्रभाणे समागमनी प्रार्थना करनारी
ओ साथे रतिसुभ सेववाथी सुभनी प्राप्ति थाय छे. जेवी रीते झेडकी अथवा
भीलने हभावीने सुभप्राप्त करवामां केध दोष नथी, जेज प्रभाणे स्त्रीओ साथे
रतिसुभ लोगववामां पणु केध दोषनी संलावना रडेती नथी. ते अज्ञानी
दोके आ प्रकारनी विचित्र हलीदो करे छे. ॥१०॥

शब्दार्थ—'जहा-यथा' जेवी रीते 'मंधादण नाम-मन्धादलो नाम' घेठु
'थिमियं-स्तिमितं' हलाओ वगर 'दंगं-उदकम्' पाणी 'भुंजइ-भुंक्ते' पीवे छे.

अन्वयार्थः—(जहा) यथा (मंघादण नाम) मन्घादनो नाम—मेषः (थिमियं) स्तिमितमनालोड्यमानमेव (दगं) उदकम् (भुंजइ) भुंक्ते पिवति तत्रान्येषां जीवानामुपमर्दनाभावान्न दोषः (एवं) एवं तथैव (विन्नविणित्थीसु) विज्ञापनीस्त्रीषु (तत्थ) तत्र—तादृशसमागमे (दोसो कओ सिया) दोषः कुतः स्यात्—नैव कोऽपि दोष इति ॥११॥

टीका—स्यादपि मैथुने दोषो यदि कश्चित् तत्र पीडादिकमुत्पद्येत, न तु तथा प्रकृतेऽस्तीति दृष्टान्तद्वारा पुनर्दर्शयति—‘जहा’ यथा—‘मंघादणे नाम’

पीता है उसमें अन्यजीवों के उपमर्दन का अभाव होने से दोष नहीं है ‘एवं-एवम्’ इसी प्रकार विन्नविणित्थीसु-विज्ञापनीस्त्रीषु’ समागम की प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करने से ‘तत्थ-तत्र’ इसमें ‘दोसो कओ सिया-दोषः कुतः स्यात्’ दोष कैसे हो सकता है ? अर्थात् कोई दोष नहीं है ॥११॥

अन्वयार्थ—जैसे मेढा विलोडे विना ही जल को पीता है, इसमें जीवों का उपमर्दन न होने से दोष नहीं है, उसी प्रकार संभोग की प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करने से भी कैसे दोष हो सकता है ? अर्थात् कोई दोष नहीं है ॥११॥

टीकार्थ—यदि किसी जीव को पीडा उत्पन्न होती तो मैथुन सेवन में दोष माना जा सकता था । मगर किसी की पीडा तो होती नहीं है । यही बात दृष्टान्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं—जैसे मेष मेढा हिलाये

तेमां अन्य जीव लुपना उपमर्दनो अभावो जायती दोष नथी. ‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘विन्नविणित्थीसु-विज्ञापनीस्त्रीषु’ समागमनी प्रार्थना करवावाणी स्त्रीनी साथे समागम करवाथी ‘तत्थ-तत्र’ आमां ‘दोसो कओ सिया-दोषः कुतः स्यात्’ दोष केवी रीते थथ शके छे ? अर्थात् कोछपिणु दोष नथी. ॥११॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते घेटुं पाणीने उणोल्या विना ज तेनुं पान करे छे, अने ते प्रकारे तेना द्वारा लुपानुं उपमर्दन न थवाने कारणे तेने दोष लागतो नथी, जेज प्रभाणे संभोगनी प्रार्थना करनारी स्त्री साथे संभोग करवाथी केवी रीते दोष लागी शके ? अटले के अमां कोछ दोष संभवी शकतो ज नथी ! ॥११॥

टीकार्थ—मैथुन सेवन करवाथी जे कोछ लुपने पीडा उत्पन्न थती होय, तो ते तेने दोष मानी शकय. परन्तु तेना द्वारा स्त्री के पुरुषने पीडा उत्पन्न थती नथी. जवटां सुभ प्राप्त थाय छे, तो मैथुन सेवनमां शा भाटे दोष

मन्धादनो नाम=येषः, 'धिमियं' स्तिमितमेव । 'दगं' उदकम् 'भुंजइ' भुंक्ते= पिवति 'एवं' एवम् 'विन्नवणित्थीसु' विज्ञापनीस्त्रीषु समागमनप्रार्थनया आगंतवतीषु स्त्रीषु समागमकरणेन । 'तत्थ' तत्र-तादृशसमागमे 'दोसो' दोषः 'कओ' कुंतः 'सिया' स्यात् नैत्र तत्र कोऽपि दोष इति भावः ॥११॥

मूलम्—जहा विहंगमा पिंगा धिमियं भुंजइ दगं ।

एवं विन्नवणित्थीसु दोसो तत्थ कओ सिया ॥१२॥

छाया—यथा विहङ्गमा पिङ्गा स्तिमितं भुक्ते दकम् ।

एवं विज्ञापनीस्त्रीषु दोषस्तत्र कुतो भवेत् ॥१२॥

बिना ही जलको पीता है, इसी प्रकार समागम की प्रार्थना के लिए आई स्त्रीके साथ समागम करने से क्या दोष हो सकता है ? तात्पर्य यह है कि ऐसा करने में कोई भी दोष नहीं है ॥११॥

शब्दार्थ—'जहा-यथा' जैसे 'पिंगा विहंगमा-पिङ्गा विहङ्गमा' पिङ्ग नामक पक्षिणी 'धिमियं-स्तिमितम्' बिनाहिलाये' दगं-उदकम्' जल 'भुंजइ-भुक्ते' पान करती है, उसमें दोष नहीं है 'एवं-एवम्' इसी प्रकार 'विन्नवणित्थीसु-विज्ञापनीस्त्रीषु' समागम की प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करने पर 'तत्थ-तत्र' उसमें 'दोसो कओ सिया-दोषः कुंतः स्यात्' दोष कहां से हो सकता है ? अर्थात् कोई भी दोष नहीं है ॥१२॥

मानवो जेधंये ? जेवी रीते जणाशयभांथी उणेज्या विना पाणी पीनार (घिट्टुं पाणीभां उतरिने उणेणीने जगाडतुं नथी) ने डोई दोष लागतो नथी, जेज प्रभाजे संभागमनी प्रार्थना करनार स्त्री साथे समागम करनारने पणु डेवी रीते दोष लागी शके ?

आ कथनतुं तात्पर्यं जे छे डे स्त्रीनी छिंछा संतोषवा भाटे तेनी साथे सलोग करवाभां डोई दे ष नथी, आ प्रकारतुं ते अज्ञानीजो प्रतिपदन करे छे. ॥११॥

शब्दार्थ—'जहा-यथा' जेवी रीते 'पिंगा विहंगमा-पिङ्गा' विहङ्गमा' पिंङ्ग नामक भाधा पक्षी 'धिमियं-स्तिमितम्' उदक-या वगर 'दगं-उदकम्' पाणी 'भुंजइ-भुक्ते' पान करे छे, तेभां दोष नथी. 'एवं-एवम्' आ प्रकारे 'विन्नवणित्थीसु-विज्ञापनीस्त्रीषु' समागमनी प्रार्थना करवावाणी स्त्रीनी साथे समागम करवाधी 'तत्थ-तत्र' तेभां 'दोसो कओ सिया-दोषः कुंतः स्यात्' दोष कथांथी डोई शके ? अर्थात् डोईपणु दोष नथी. ॥१२॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा (पिंगा विहंगमा) पिङ्गा विहङ्गमा—पिंगनामक-
पक्षिणी (थिमियं) स्तिमितं—निश्चलं (दगं) डकं जलम् (भुजइ) भुंक्ते पिवति तत्र न
कोपि दोषः, (एवं) एवं तथैव (विन्नवणिन्थीसु) विज्ञापनीस्त्रीषु (तत्थ) तत्र
तादृशोपभोगे (दोसो) दोषः (कओ सिया) कुतः स्यात्—न तत्र कोपि दोष इति ॥१२॥

टीका—अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तबहुत्वरूपनाय दृष्टान्तान्तरं पुनर्दर्शयति ।
'जहा' यथा 'पिंगा विहंगमा' पिङ्गो विहङ्गमः=कपिजलपिङ्गनामकपक्षी आकाशे
विपरिवर्तमानः, 'थिमियं' स्तिमितं=निभृत्स्थिरमेवोदकम् 'भुंजइ' भुंक्ते—पिवति
'एवं' एवम् 'विन्नवणिन्थीसु' विज्ञापनीस्त्रीषु । एवमत्रापि दर्भप्रदानपूर्विकया-
क्रियया अरक्तद्विष्टपुरुषस्य पुत्रोत्पादमात्रप्रयोजनाय स्त्रीपरिभोगं कुर्वतोऽपि कपि-
जलस्य इव न भवति दोषः । तथा च ते कथयन्ति—

अन्वयार्थ—जैसे पिंग नामक पक्षी निश्चल जल को पीते हैं, उसमें
कोई दोष नहीं है, इसी प्रकार समागम की प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके
साथ समागम करने में क्या दोष है ? अर्थात् कुछ भी दोष नहीं है ॥१२॥

टीकार्थ—प्रस्तुत विषय में उदाहरणों की बहुलता प्रदर्शित करने
के लिए दूसरा दृष्टान्त दिखलाया जाता है—जैसे पिंग (कपिजल) पक्षी
आकाश में रहते हुए स्थिर जल को ही पीते हैं, इसी प्रकार काम-
प्रार्थिनी स्त्री के साथ समागम करने में कोई दोष नहीं है । स्त्रीके शरीर
को दर्भ से ढँक कर, रागद्वेष से रहित होकर, केवल पुत्र उत्पन्न करने
के उद्देश्य से स्त्री का परिभोग करनेवाले को, कपिजल पक्षी के समान
कोई दोष नहीं होता । वे कहते हैं—'धर्मार्थपुत्रकामस्य' इत्यादि ।

सूत्रार्थ—जेवी रीते पिंग नामतुं पक्षी निश्चल जलतुं पान करे छे,
तेमां कोष दोष नथी, जेज प्रभाषे समागमनी प्रार्थना करनारी स्त्री साथे
संलोग करवामां कोष दोष नथी. ॥१२॥

टीकार्थ—उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत विषयतुं समर्थन करवा भाटे ते शाकत
आदि मतवादीज्यो पिंग पक्षीतुं दृष्टात आपे छे—

जेवी रीते आकाशमां रहैतां पिंग (कपिजल) पक्षीज्यो स्थिर जलतुं ज
पान करता डोवार्थी तेमने ज्योतुं उपमर्दन करवाना दोषने पात्र जनपुं
पडतुं नथी, जेज प्रभाषे कामप्रार्थिनी स्त्रीनी साथे कामलोग सेववार्थी कोष
दोष लागतो नथी. स्त्रीना शरीरने दर्भ (डाल नामना घास) वडे आच्छादित
रागद्वेषथी रहित लावे, केवण पुत्रोत्पत्तिनी अशिलाषाधी स्त्रीने परिलोग
करनारने कपिजल पक्षीना समान कोष दोष लागतो नथी. तेज्यो जेबुं
प्रतिपादन करे छे के—'धर्मार्थपुत्रकामस्य' इत्यादि—

‘धर्मार्थं पुत्रकामस्य स्वदारेष्वधिकारिणः ।

ऋतुकालविधानेन दोषस्तत्र न विद्यते ॥१॥’

एवमुदासीनतया व्यवस्थितानां वादिनां दोषो भवति । किं यदि कोऽपि कस्य-
चिच्छिरः खण्डयित्वा, उदासीनतया पराङ्मुखस्तिष्ठेत् । तावता किं राजदण्डाद्वि-
मुखः स्यात् । तर्हि स राजपुरुषैर्न निवृद्धयेत् । यथा वा कश्चिद् द्विषन् अन्येना-
ऽदृष्टो विषं पीत्वोदासीनः उपविशेत्, तावता किं तस्य मरणं न भवेत् । यथा
वा—कश्चिद्राजकुलात् रत्नान्यादाय मूक उदासीनतया उपविशन् चौराऽपराधादप-
गतो भविष्यति ?

तथैव यथा कथञ्चित्कृतः स्त्रीभोगो न कथमपि अदोषाय । अपि तु दोषोत्पा-
दकः स्यादेव । तथोक्तम्—

धर्म का पालन करने के लिए पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपनी स्त्री
पर अधिकार रखनेवाला पुरुष यदि ऋतुकाल में स्त्री से समागम करता
है तो इसमें कोई दोष नहीं है ॥१॥

इस प्रकार उदासीन होकर रहे हुए वादियों को दोष होता है ।
अगर कोई किसी का मस्तक काटकर और उदासीन होकर विमुख हो
जाय तो क्या राजकीय दण्ड से छुटकारा पा जाएगा ? क्या राजपुरुष
उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे ? अथवा जैसे कोई दूसरों के देखे बिना
विषका पान करके उदासीन होकर बैठ जाएँ तो उसका मरण नहीं
होगा क्या कोई राजमहल से चुरा कर कोई वस्तु ले आवे और उदासीन
हो कर चुपचाप बैठ जाएँ तो चोरी के अपराध से मुक्त हो जाएगा ? ।

इसी प्रकार स्त्री के साथ समागम किसी भी प्रकार क्यों न किया

‘धर्मनु’ पालन करने के लिए पुत्रोत्पत्ति के निमित्त, पोटानी पत्नी
पर अधिकार रखनेवाले ने ऋतुकाल में पोटानी पत्नी के साथ संलोगन सेवन
करे, तो तब कोई दोष लागता नहीं ॥१॥

आ प्रकार उदासीनवृत्ति धारण करने के साथ संलोगन सेवन करने
दोष अवश्य लागे न होंगे । जो कोई माणस कोठनु’ मस्तक कापी नांभीने
उदासीनता धारण करने के साथ ही लय तो शु’ रान्यद’उमांथी अथी शक
हो अरे ? कोई न लगे अथी रीते विषपान करी लघने उदासीनलाव धारण
करने के व्यक्ति शु’ विषनी असरथी मुक्त रही शक है अरी ? रान्यद’उमां
चोरी करने के साथ ही उदासीनवृत्ति धारण करने के साथ ही अथी लय
तो शु’ अपराधथी मुक्त थई लय है अरे ?

अथ प्रमाणे के साथ प्रकार अथवा के साथ पण निमित्त स्त्री के साथ

‘प्राणिनां बाधकं चैतच्छास्त्रे गीतं महर्षिभिः ।
 नलिका तत्तर्कणस्य प्रवेशज्ञानतस्तथा ॥
 मूलं चैतदधर्मस्य भयभावप्रवर्द्धनम् ॥१॥
 तस्माद्विपात्रवत् त्याज्य मिदं पाप मनिच्छता ।
 अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥२॥
 तस्मात् स्त्री सम्पर्के दोषः स्यादेवेति भावः ॥१२॥

अधुना उपसंहरन् सूत्रकारः गण्डपीडादि दृष्टान्तवादीनां दोषदानाय आह—
 ‘एवमेवे उ’ इत्यादि ।

मूलम्—एवमेवे उ पासत्था निच्छोद्विष्टी अणोरिया ।

अज्ज्ञोव्वन्ना कांमेहिं पूर्यणा इव तरुणम् ॥१३॥

जाय, वह दोष रहित नहीं हो सकता । वह तो दोषजनक ही है ।
 कहा भी है—‘प्राणिनां बाधकं चैतत्’ इत्यादि ।

महर्षियों ने मैथुन को शास्त्र में प्राणियों का घातक कहा है ।
 जैसे नली में अग्नि डालने से उसके भीतर की रुई आदि का विनाश
 हो जाता है, इसी प्रकार सन्नागस्य करने से जीवों का विनाश होता
 है । मैथुन अधर्म का मूल है और भय के भाव को बढ़ानेवाला है ।

अतएव जो पाप से बचने की इच्छा करता है, उसे विषमिश्रित
 अन्न के समान मैथुन का त्याग करना ही चाहिए । क्योंकि इच्छा न
 होने पर भी अगर अग्नि का स्पर्श हो जाय तो भी वह जलाये
 विना नहीं रहती ।

तात्पर्य यह है कि स्त्रीसम्पर्क करने से दोष होता ही है ॥१२॥

संभोग करनार भाणुस दोषने पात्र अवश्य अने न छे. तेने दोषरहित गाणी
 शक्य न नही. कहुं पणु छे के—‘प्राणिनां बाधकं चैतत्’ इत्यादि—

महर्षिओओ मैथुनने शास्त्रोमां प्राणीओओतुं घातक कहुं छे. जेवी रीते
 नणीमां अग्निने तणुणे नाअवाथी तेनी अंदर रडेल ३ आदिने नाश थर्थ
 थर्थ नय छे, ओज प्रमाणे मैथुननुं सेवन करवाथी ओवोने विनाश थाय छे.
 मैथुन अधर्मनुं मूल छे अने लयना लावनी वृद्धि करनारुं छे. तेथी जेओ
 पापथी अथवा भागतां डोय, तेमणे विषमिश्रित अन्ननी जेम मैथुनने त्याग
 करवे. जेथओ जेवी रीते धरिछा वगर अथवा अन्नणुता पणु अग्निने
 स्पर्श थर्थ नय तो अग्नि दडाउथा विना रडेती नथी, ओज प्रमाणे राग-
 दोषथी रहित अनीने पणु मैथुननुं सेवन करनारने दोष अवश्य लागे छे ।१२।

छाया—एवमेके तु पार्श्वस्था मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

अध्युपपन्नाः कामेषु पूतना इव तरुणके ॥१३॥

अन्वयार्थः—(एवं) एवम्-पूर्वोक्तप्रकारेण-मैथुनं निरवद्यं मन्यमानाः, (एगे) एके तु-केचन (पासत्या) पार्श्वस्थाः (मिच्छादिद्वी) मिथ्यादृष्टयः विपरी-
तावबोधाः (अणारिया) अनार्याः (कामेहिं) कामैरिच्छामदनरूपैः कामेषु वा
शब्दादिषु (अज्ज्ञोववन्ना) अध्युपपन्नाः=वृद्धिभावमुपगताः (तरुणए) तरुणके-
स्वाप्तये (पूयणा इव) पूतना इव=पूतना उरभ्रीवेति ॥१३॥

अथ सूत्रकार उपसंहार करते हुए गण्ड पीडा (फोडे को दधाने)
आदि दृष्टान्त देनेवालों के कथन को दूषित करने के लिए कहते
हैं--'एवमेगे उ' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' पूर्वोक्त प्रकार से-मैथुन को निरवद्य मानने
वाला 'एगे उ-एके तु' कोई 'पासत्या-पार्श्वस्थाः' पार्श्वस्थ 'मिच्छादिद्वी-
मिथ्यादृष्टयः' मिथ्यादृष्टिवाले 'अणारिया-अनार्याः' अनार्य 'कामेहिं-
कामैः' कामभोगोंमें अथवा शब्दादिविषयों में 'अज्ज्ञोववन्ना-अध्युप-
पन्नाः' अत्यन्त आसक्त होते हैं 'तरुणए-तरुणके' अपने बालकों पर 'पूय-
णा इव-पूतना इव' जैसे पूतना नामकी डाकिनी आसक्त रहती हैं । १३।

अन्वयार्थ—इस प्रकार मैथुन को निर्दोष मानने वाले कोई कोई पार्श्व-
स्थ मिथ्यादृष्टि हैं, अनार्य हैं, और कामभोगों में उसी प्रकार आसक्त
हैं जैसे पूतना डाकिनी बालकों पर आसक्त होती है । १३॥

इसे सूत्रने उपसंहार करता सूत्रकार उपर्युक्त दृष्टान्तों द्वारा (पीलने
दृष्टावधाना, स्थिर जण पीनार पिंग पक्षी आदिना दृष्टान्तों द्वारा) पोताना भूतनु'
समर्थन करनारा बोकेनी मान्यतानु' प'उन करे छे.—'एवमेगे' इत्यादि—

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' पूर्वोक्त प्रकारथी मैथुनने निरवद्य मानवावाणा
'एगे उ-एके तु' केरिंक 'पासत्या-पार्श्वस्थाः' पार्श्वस्थ 'मिच्छादिद्वी-मिथ्यादृष्टयः'
मिथ्यादृष्टिवाणा 'अणारिया-अनार्याः' अनार्य 'कामेहिं-कामैः' कामभोगमां अथवा
शब्द वगेरे विषयोमां 'अज्ज्ञोववन्ना-अध्युपपन्ना' अत्यन्त वधारे आसक्त
डोय छे. 'तरुणए-तरुणके' पोताना आणके उपर 'पूयणा इव-पूतना इव'
जेवी रीते पूतना नामनी आक्षु आसक्त रहे छे ॥१३॥

सूत्रार्थ—आ प्रकारे कामभोगोने निर्दोष माननारा केरिंक केरिंक पार्श्वस्थी
(शिथिलायारीयो) मिथ्यादृष्टि छे अने अनार्य छे. तेओ कामभोगोमां ओटलां
अधां आसक्त छे के जेटली पूतना आक्षु आसक्त पर आसक्त डोय छे. ॥१३॥

टीका—एवमिति—एवं व्रणं स्फोटयित्वा ततः पूयादिकमपनीयते तत्र न भवति कोपि दोषः, एवं मैथुनसेवनेऽपि नास्ति दोष इति मन्यमानाः 'एवं' एवं 'एगे' एके=ललनासक्ताः पार्श्वस्थादयः सदननुष्ठानात् स्वपार्श्वे तिष्ठन्तः नाथवादिकमंडलचारिणः स्वयूथ्या वा केचन। तथा 'मिच्छद्विष्टी' मिथ्यादृष्ट्या=मिथ्याविपरीतातत्त्वग्राहिणीदृष्टिर्दर्शनं येषां तथाभूताः 'अणारिया' अनार्याः—धर्मविरुद्धानुष्ठानकर्तारः सर्वपरित्याज्यधर्मैभ्यो दूरं वर्त्तमानाः आर्याः, न आर्याः इति अनार्याः विरुद्धधर्मानुष्ठानात् 'कामेहि' कामेषु=कामभोगादी 'अज्ज्ञोववन्ना' अध्युपपन्नाः=गृद्धिभावमुपगताः। अथवा—रागैरसदनुष्ठाने आसक्ताः

टीकार्थ—जो लोग ऐसा मानते हैं कि फोड़े को फोड़कर उसमें से यदि मवाद निकाल दिया जाता है तो ऐसा करने में कोई दोष नहीं है, वे वास्तव में स्त्रियों में आसक्त पार्श्वस्थ हैं। वे प्रशस्त आचार से दूर रहनेवाले हैं। अपने आपको 'नाथ' कहते हैं और मण्डल में विचरण करते हैं। कोई कोई स्वयूथिक भी ऐसे हैं जो इस प्रकार मानते हैं। वे वास्तव में मिथ्यादृष्टि हैं अर्थात् तत्त्व को विपरीत ग्रहण करनेवाले हैं। जो धर्म विरुद्ध अनुष्ठान नहीं करते और समस्त हेय धर्मों से दूर रहते हैं, वे आर्य कहलाते हैं और जो आर्य न हों वे अनार्य कहे जाते हैं। धर्मविरुद्ध अनुष्ठान करने के कारण ऐसा कहनेवाले अनार्य हैं। कामभोगों में गृद्ध हैं अथवा राग के कारण असत् आचरण में आसक्त

टीकार्थ—वे लोको जेम माने छे के भील गुमडां आदिने दषावीने तेमांथी परु आदि काढी नाथवामां जेम केछ दोष नथी, जेज प्रमांछे काम प्राधिनी श्री साथे कामलोग सेववामां पछु केछ दोष नथी. तेज्जे अरी रीते तो श्रीज्जामां आसक्त पार्श्वस्थो ज्ज डोय छे. तेज्जे प्रशस्त आचारोना त्याग करीने शिथिलाचारी भनी गया डोय छे. तेज्जे पोताने नाथ कडे छे. अने मंडणमां विचरछु करे छे. केछ केछ स्वयूथिके पछु आ प्रकारनी मान्यतानो आधार लछने शिथिलाचारी भनी गया डोय छे. तेज्जे अरी रीते मिथ्या-दृष्टि ज्ज छे; जेटवे के तत्त्वने विपरीत इपे अडछु करनारा छे. जेज्जे धर्माना आदेशतुं पालन करनारा अने डेय धर्मोथी हर रडेनारा छे. तेमने ज्ज आर्य कडेवाय छे, परन्तु धर्मविशुद्धतुं आचरण करनारा लोको आर्यकुणमां ज्जम धारण करवा छतां पछु अनार्य ज्ज छे. तेज्जे कामलोगामां ले.लुप छे, अने रागने कारणे असत् आचरणमां आसक्त छे, जेवी रीते पूतना डोकछु

ते विद्यन्ते । अत्र दृष्टान्तं दर्शयति—‘तरुणम्’ तरुणके, स्तनंधयवालके इव=यथा
‘पूयणा’ पूतना=उरुञ्जी आसक्ता भवति । तथैवेमेऽपि शाक्तादयो वादिनः
सनोरमासु आसक्ताः ।

यद्वा—तरुणके स्वापत्ये यथा, पूतना पशु जातिविशेषः मेषः अध्यासक्तः,
तद्भदेव । मेषाणां स्वापत्येऽतीव स्नेहो भवति । एकदा सर्वपशूनामपत्यानि
निर्जलकूपे पतितानि । तद् दृष्ट्वा सर्वे पशवः संजातदया अपत्यस्नेहात्तत्र समवेताः ।
किन्तु प्राप्तुमुपायमपश्यन्तः कूपतटे एव निपण्णाः । मेषस्तु तथाविधमपत्यं दृष्ट्वा
कूपे पतितः । इति दृष्ट्वा सर्वैर्निर्णीतं यत् मेषाणां स्वापत्ये स्नेहाधिक्यमिति ।

हैं । इस विषय में दृष्टान्त दिखलाते हैं—जैसे पूतना बालकों में आसक्त
होती है, उसी प्रकार यह शाक्त आदि भी महिलाओं में आसक्त है ।

अथवा जैसे पूतना अर्थात् भेड अपने बालक में आसक्त होती है,
उसी प्रकार यह वादी भी स्त्रियों में आसक्त हैं । भेडों को अपनी
सन्तान पर अतीव अनुराग होता है । एक बार सब पशुओं के बच्चे
कूप में गिर गए । यह देखकर सभी पशुओं को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई
और सन्तान प्रेम के कारण वे हकट्टे हुए । किन्तु कूप में गिरे बच्चों
को प्राप्त करने का कोई उपाय न सूझा । अतएव वे सब विषादयुक्त
होकर कूपके किनारे ही खड़े हो रहे मगर भेड अपने बच्चे को गिरा
देख स्वयं भी कूप में गिर पडा । यह घटना देखकर स्वयं यह निर्णय
किया कि भेडों को अपनी सन्तान पर अत्यधिक स्नेह होता है । तात्पर्य

भाण्डोमां आसक्त डोय छे, ओज प्रभाणु शाकत आदि परतीर्थिके
ललनाओमां आसक्त डोय छे.

पूतनानो णीले अर्थ ‘घेटी’ थाय छे. जेवी रीते घेटी पोताना अर्थ्यामां
भूभ ज आसक्त डोय छे, ओज प्रभाणु-शाकत आदि परतीर्थिके स्त्रीओमां
आसक्त डोय छे. घेटीने पोताना अर्थ्याओ पर धणु अनुराग डोय छे, ते
वात नीचिनी कथा द्वारा सिद्ध थाय छे ओक वपत ओवुं अन्धुं के धणुं
पशुओनां अर्थ्यां क्वामां पडी गयां. ते वातनी अजर पडतां ते पशुओनां
दुःअने पार न रह्यो. तेओ सन्तानप्रेमने कारणु क्वाने कांठे ओकठां थयां.
परन्तु क्वामां पडी गयेलां पोतानां अर्थ्याओने अडार काठवाने कांठ उपाय
तेमने जउये नही. तेथी तेओ भूभ ज विषादने अनुभव करतां क्वाने कांठे
ज उलां रह्यां. परन्तु मेठी (घेटी) पोताना अर्थ्याने पाणीमां पडेवुं देणीने
क्वामां क्वी पडी. आ घटना जेधने समस्त प्राणीओओ ओवुं कपूल कथुं
के घेटीने पोतानां अर्थ्यां पर सौथी चधारे अनुराग डोय छे. आ कथनने

एवमेव ते वादिनः स्त्रीषु नितरामेवापक्ताः । यतः सर्वज्ञविनिन्दितमैथुनसेवनाय स्त्रियमासक्ताः इति ॥१३॥

कामाऽऽपक्तायां यद्भवति तद्दूषणं वदति सूत्रकारः—‘अणागय’ इत्यादि मूलम्—अणागयमपरसंता पञ्चुप्पन्नगवेषणा ।

ते पच्छा परितप्यन्ति स्त्रीणे आउंमि जोवणे ॥१४॥

छाया—अनागतमपश्यन्तः प्रत्युत्पन्नगवेषकाः ।

ते पश्चात् परितप्यन्ते स्त्रीणे आयुषि यौवने ॥१४॥

अन्वयार्थः—(अणागयमपरसंता) अनागतमपश्यन्तः=भविष्यद्दुःखमजा-

यह है कि ये वादी स्त्रियों में अत्यन्त आसक्त हैं, क्योंकि सर्वज्ञों द्वारा अत्यन्त निन्दित मैथुन में आसक्त हैं ॥१३॥

काम में आसक्ति होने पर जो दोष होता है, सूत्रकार उसे दिखलाते हैं—‘अणागय’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अणागयमपरसंता-अनागतमपश्यन्तः’ भविष्य में होने वाले दुःखको न देखनेवाले ‘पञ्चुप्पन्नगवेषणा-प्रत्युत्पन्नगवेषकाः’ जो लोक वर्तमान सुखकी खोज में लगे रहते हैं ‘ते-ते’ वे शाक्यादि मता-नुयायी ‘पच्छा-पश्चात् पीछे ‘आउंमि-आयुषि’ आयुष्य ‘जोवणे-यौवने’ और युवावस्था ‘स्त्रीणे-क्षीणे’ क्षीण होने पर ‘परितप्यन्ति-परितप्यन्ते’ पश्चात्ताप करते हैं ॥१४॥

अन्वयार्थ—भविष्य की ओर आंख मीचनेवाले अर्थात् भावी-

भावार्थ अे छे के उपर्युक्त शाक्य आदि मतवादीयो स्त्रीयोमां अेटलां यथां आसक्त छे के तेयो सर्वज्ञाना उपदेशनी अवगणना करीने मैथुन जेवां पापकृत्यमां आसक्त रहे छे ॥१३॥

काममां आसक्त थवाथी जे दोष लागे छे, ते डवे सूत्रकार प्रकट करे छे.

‘अणागय’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अणागयमपरसंता-अनागतमपश्यन्तः’ भविष्यमां थवावाणा दुःखने न जेवावाणा ‘पञ्चुप्पन्नगवेषणा-प्रत्युत्पन्नगवेषकाः’ जे भाषुसो वर्तमान सुभनी शोधमां लाग्या रहे छे ‘ते-ते’ ते शाक्य वगेरे मतानुयायी ‘पच्छा-पश्चात्’ पाछणथी ‘आउंमि-आयुषि’ आयुष्य ‘जोवणे-यौवने’ अने युवानवस्था ‘स्त्रीणे-क्षीणे’ क्षीण थया पछी ‘परितप्यन्ति-परितप्यन्ते’ परतावो करे छे ॥१४॥

सूत्रार्थ—भविष्यमां आवी पडतारां दुःखोना विचार नही करतारा अने

नानाः (पञ्चुत्पन्नगवेषगा) प्रत्युत्पन्नगवेषकाः=वर्तमानसुखान्वेषकाः, (ते) ते-
शाक्यादयः (पच्छा) पश्चात् (आउंमि) आयुषि (जोव्वणे) यौवने (खीणे) क्षीणे=
विनष्टे सति (परितप्यन्ते) परितप्यन्ते=पश्चात्तापं कुर्वन्ति इति ॥१४॥

टीका—‘अणामयं’ अनागतम्, कामासक्तानां पश्चान्नरकादिस्थाने महती
यातना भवतीति तत्रत्यं दुःखम् ‘अपस्संता’ अपश्यन्तः ‘पञ्चुत्पन्नगवेषगा’
प्रत्युत्पन्नगवेषकाः—प्रत्युत्पन्नं वर्तमानकालिकवैषयिकसुखम् अन्वेषयन्तः विविध-
प्रकारैः कामानामेव गवेषकाः ‘ते’ पुरुषाः शाक्यादयः ‘पच्छा’ पश्चात् ‘आउंमि’
आयुषि ‘खीणे’ क्षीणे सति अथवा—‘जोव्वणे’ यौवने नष्टे सति ‘परितप्यन्ति’
परितप्यन्ते=पश्चात्तापं कुर्वन्ति । कामान्धतया पूर्वन्तु अविचार्यैव स्त्रीषु समासक्ता
अभवन् । पश्चादायुषः क्षये समुत्पन्नवैराग्याः युवावस्थाया अप्रगमे वा शोचन्ति,
आत्मानमेव निन्दन्ति । तदुक्तम्—

दुःखों को न देखनेवाले और वर्तमान कालीन सुख की गवेषणा करने
वाले वे शाक्त आदि बाद में आयु और यौवन के क्षीण होने पर
पश्चात्ताप करते हैं ॥१४॥

टीकार्थ—कामभोगों में आसक्त पुरुषों को बाद में नरक आदि
स्थानों में घोर यातना होती है । वे वादी वहाँ के दुःखों को नहीं देखते
वे तो केवल वर्तमानकालीन विषयसुख की ही गवेषणा करते हैं ।
किन्तु जब आयु क्षीण होनी है अथवा यौवन व्यतीत हो जाता है,
तब उन्हें परिताप होता है ।

आशय यह है कि पहले तो कामान्ध होकर विना विचारे ही स्त्रियों
में आसक्त हो गए, बाद में आयु क्षीण होने पर या युवावस्था व्यतीत
हो जाने पर वैराग्य उत्पन्न होता है तो शोक करते हैं और अपने को
कोसते हैं । कहा भी है—‘हतं लुष्टिभिराकाशां’ इत्यादि ।—

वर्तमानकालीन सुखनी व भोगना करना। शाक्त आदि परतीर्थिकोंने आयु
अने यौवन क्षीण थाय त्यारे पस्तावाने वारे आवे छे. ॥१४॥

टीकार्थ—कामभोगों में आसक्त होकर विना विचारे ही स्त्रियों
में आसक्त हो गए, बाद में आयु क्षीण होने पर या युवावस्था व्यतीत
हो जाने पर वैराग्य उत्पन्न होता है तो शोक करते हैं और अपने को
कोसते हैं । कहा भी है—‘हतं लुष्टिभिराकाशां’ इत्यादि ।—

आ इधनने। लार्थं अे छे के तेयो पडेलां तो कामान्ध थधने विना-
विचार्ये स्त्रीयोमां आसक्त थाय छे, परन्तु न्यारे युवावस्था पूरी थधनाय
छे अने आयुष्य पूरु थवाने समय नशुक आवे छे, त्यारे तेमनामां वैराग्य
भाव येदा थवाने कारये तेमने पस्तावे। थाय छे, इधुं पणु छे के—

हतं मुष्टिभिराकाशं तुषाणां कण्डन कृतम् ।

यन्मया प्राप्य मनुष्यं सदर्थं नादरः कृतः ॥१॥

अपिच—मृत्कुम्भवालुकारन्ध्रपिधानपरमार्थिना ।

दक्षिणावर्त्तशंखोऽयं हन्त ! चूर्णीकृतो मया ॥२॥

तथा—‘विहवावलेवनडिएहिं जाइं कीरंति जोव्वणमरणं ।

वय परिणामे सरियाहं ताइं हियए खुडुकंति ॥३॥

छाया—विभवावलेपनादितैर्यानि क्रियन्ते यौवनमदेन ।

वयः परिणामे स्मृतानि तानि हृदयं व्ययन्ते ॥३॥१४॥

मनुष्यभवको प्राप्त करके भी मैंने उत्तम अर्थ का आदर नहीं किया, यह मानों ऐसा ही है जैसे मुष्टियों से आकाश से आघात किया और छिलकों को कूटा । अर्थात् जैसे आकाश में आघात करना और तुषको खाड़ना निष्फल प्रयास है, उसी प्रकार मनुष्यभव पाकर उत्तम अर्थ के लिए प्रयास न करने से मनुष्यभव व्यर्थ हो जाता है । पुनः ‘मृत्कुम्भवालुकारन्ध्र’ इत्यादि ।

और मनुष्यभव को उत्तम अर्थ मोक्ष में न लगाकर विषयभोगों में लगाकर मैंने मानो मृत्तिका के घट में हुए छिद्र को सूदने के लिए दक्षिणावर्त्त शंख जैसे अनमोल पदार्थ का चूरा कर दिया हों !

और भी कहा है—विहवावलेवनडिएहिं’ इत्यादि ।

‘हतं मुष्टिभिराकाशं’ इत्यादि—

‘ते भाषुसने एवे। पश्चात्ताप थाय छे के मे’ मनुष्यलव प्राप्त—करीने उत्तम तत्त्वनी अवगणना करी मे’ तो आकाशमां मुष्टी वडे आघात करवा जेवां अथवा झीझं (झेतरी) भांडवा जेवां निरर्थक कार्यमां लुवनने वेडकी नाभ्यु’ एटवे के आकाशमां आघात करवे अथवा झेतरीं भांडवा, ते जेवी रीते निरर्थक छे, एज प्रमाणे मनुष्यलव प्राप्त करवा छतां उत्तम अर्थने प्राप्त करवाने प्रयास न करवाधी भारे मनुष्यलव मे’ वेडकी नाभ्ये छे.’

‘मृत्कुम्भवालुकारन्ध्र’ इत्यादि—

‘जेवी रीते डार्थ भूर्थ’ भाषुस भाटीना घडामां पडेला छिद्रने सांधवा भाटे दक्षिणावर्त्त शंख जेवा अणुमोल पदार्थने चूरे करी नाभे छे, एज प्रमाणे मे’ आ अणुमोल मनुष्यलवने उत्तम अर्थ (मोक्ष) नी साधनामां व्यतीत करवाने जदवे विषय लोगोमां व्यर्थ शुभावी नाभ्ये।’ वणी तेने एवे। पः॥वे। थाय छे के—‘विहवावलेवनडिएहिं’ इत्यादि—‘वैभवना महमां छडी

ये तूत्तममहापुरुषास्ते तु अनागतसुखजनकमेव तपः संयमाऽनुष्ठानं कुर्वन्ति ।
तेन वार्द्धके पश्चात्तापं न कुर्वन्तीति दर्शयितुमिह सूत्रकारः—‘जेहि काले’ इत्यादि ।
मूलम्—जेहि काले परिक्रंतं न पच्छां परितप्पए ।

ते धीरां बंधणुम्मुक्का नावकंखंति जीवियं ॥१५॥

छाया—यैः काले पराक्रान्तं न पश्चात् परितप्यन्ते ।

ते धीरा बन्धनोन्मुक्ताः नावकांक्षन्ति जीवितम् ॥१५॥

वैभव के अभिमान में आकर तथा यौवन के मद में चूर होकर जो
कार्य किये जाते हैं, अवस्था बीत जाने पर अब उनका स्मरण हृदय
में शल्य की तरह खटकना है ॥१४॥

किन्तु उच्चकोटि के महापुरुष भविष्यत् में सुख उत्पन्न करनेवाले
तप एवं संयम का अनुष्ठान करते हैं । उन्हें वृद्धावस्था में पश्चात्ताप
नहीं करना पड़ता । इस तथ्य को दिखलाते हुए सूत्रकार कहते
हैं—‘जेहि काले’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जेहि—यैः’ जिन पुरुषोंने ‘काले—काले’ धर्मोपार्जन कालमें
‘परिक्रंतं—पराक्रान्तम्’ धर्मोपार्जन किया है ‘ते—ते’ वे पुरुष ‘पच्छा—
पश्चात्’ पीछेसे ‘न परितप्पए—न परितप्यते’ पश्चात्ताप नहीं करते हैं
‘बंधणुम्मुक्का—बन्धनमुक्ताः’ बन्धन से छूटे हुए ‘धीरा—धीराः’ वे धीर
पुरुष ‘जीवियं—जीवितम्’ असंयमी जीवनकी ‘नावकंखंति—नावकां-
क्षन्ति’ इच्छा नहीं करते हैं ॥१५॥

जधने तथा यौवनना मदमां लान भूलीने जे कार्या मे कर्यां छे, तेनुं स्मरण
हवे आ वृद्धावस्थाभां हृदयनी अंदर कांटानी जेम भरके छे ॥१४॥

अज्ञानी माणुसोने पाछणथी पस्तावुं पडे छे, यणु उच्चकोटिना महा-
पुरुषो भविष्यमां सुख उत्पन्न करनारा तप आने संयमनी आराधना करे
छे. तेमने वृद्धावस्थाभां पश्चात्ताप करवो पडतो नथी. आ तथ्यने हवे सूत्र-
कार प्रकट करे छे—‘जेहि काले’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जेहि—यैः’ जे पुरुषो मे ‘काले—काले’ धर्मोपार्जन कालमां ‘परिक्रंतं—
पराक्रान्तम्’ धर्मोपार्जन कर्यां छे ‘ते—ते’ ते पुरुष ‘पच्छा—पश्चात्’ पाछणथी ‘न
परितप्पए—न परितप्यते’ पस्तावो करतां नथी. ‘बंधणुम्मुक्का—बन्धनोन्मुक्ताः’ बंधनथी
छुटेव ‘धीरा—धीरा.’ धीर पुरुष ‘जीवियं—जीवितम्’ असंयमी जवननी ‘नाव
कंखंति—नावकांक्षन्ति’ इच्छा करतां नथी. ॥१५॥

अन्वयार्थः—(जेहिं) यैः पुरुषैः (काले) काले धर्मोपार्जनकाले (परिक्रंतं) पराक्रान्तं धर्मोपार्जनं कृतम् (ते) ते पुरुषाः (पश्चात्) पश्चात् (न परितप्यन्ते) न परितप्यन्ते=पश्चात्तापं न कुर्वन्ति (बंधणुमुक्ता) बन्धनमुक्ताः (धीरा) धीराः=महासत्त्वाः (जीवियं) जीवितं=असंयमजीवनं (नावकंखंति) नावकांक्षन्ति नेच्छन्तीति ॥१५॥

टीका—‘जेहिं’ यैरात्महितकर्तृभिः ‘काले’ धर्मोपार्जनसमये ‘परिक्रंतं’ पराक्रान्तम्, इन्द्रियरूपायाणां पराजयाय सद्योगः कृतः। ‘ते’ ते तादृशाः ‘धीरा’ कर्मविदारणे शौर्यादिगुणोपपन्नाः। पश्चात् मरणकाले,—अपगतयौवने वृद्धावस्थायाम्। ‘न परितप्यन्ते’ न परितप्यन्ते, पश्चात्तापं न कुर्वन्ति शोकाग्निना दग्धा न भवन्ति। ‘बंधणुमुक्ता’ बन्धनमुक्ताः ह्यादिवन्धनरहिताः ‘ते’ ते ‘धीरा’=महा-पुरुषाः ‘जीवियं’ जीवितमसंयमजीवनम् ‘नावकंखंति’ नावकांक्षन्ति=नाभिलषन्ति।

अन्वयार्थ—जिन्होंने समय पर पराक्रम किया अर्थात् धर्मसेवन किया है, वे बाद में पश्चात्ताप नहीं करते। बन्धन मुक्त धीर पुरुष असंयम-जीवन की आकांक्षा नहीं करते ॥१५॥

टीकार्थ—आत्मा का हित करनेवाले जिन विवेकशील दीर्घदर्शी पुरुषों ने धर्मोपार्जन के अवसर पर पराक्रम किया है अर्थात् इन्द्रियों और कषायों के निग्रह के लिए उद्योग किया है, वे कर्मविदारण में शूरता आदि गुणों से सम्पन्न धीरपुरुष मरण के समय या यौवन व्यतीत हो जाने पर वृद्धावस्था में परिताप नहीं करते। उन्हें शोक की अग्नि में दग्ध नहीं होना पड़ता। स्त्री आदि के बन्धन से रहित वे धीर पुरुष असंयममय जीवन की आकांक्षा नहीं करते।

सूत्रार्थ—जेभ्यो योग्य अवसरे पराक्रम कर्तुं छे. अटले के धर्मतुं सेवन कर्तुं छे, तेभने पाठणथी परतापुं पडतुं नथी. बन्धन मुक्त धीर पुरुषो असंयमी भवननी आकाक्षा राभता नथी. ॥१५॥

टीकार्थ—आत्महितनी सेवना राभनारा जे विवेकशील पुरुषो अविध्य-काशीन सुभने। विचार करीने धर्मोपार्जनने। अवसर आवे धर्मकरणीमां प्रवृत्त थाय छे—जेओ इन्द्रियो अने कषायेना निग्रह भाटे प्रयत्नशील रहे छे—जेवां कर्मविदारणमा शूरता आदि गुणोथी संपन्न धीर पुरुषोने मरणने। समय नलक आवे त्यारे अथवा यौवन व्यतीत थछने वृद्धावस्था आवे त्यारे परतापुं पडतुं नथी. तेने शोकाग्निमां शोकापुं पडतुं नथी. स्त्री आदि बन्धनथी रहित ते धीरपुरुषो संयमरहित भवननी धरछा करता नथी.

धर्मोपार्जनकालस्तु प्रायः सर्व एव भवति विवेकिनाम् । यतो धर्मस्यैव सर्वतः प्राधान्यात् पुरुषार्थाऽवसरे, प्रधानस्यैव उपार्जनं क्रियमाणं दृष्टम् । अत आवाल्यात् ये संयमानुष्ठाने धर्मसाधने समुद्यतास्त एव धीराः । इत्थंभूता धीरा आशैशवाद्धर्ममनुष्ठाय कर्मविनाशने समर्थाः । अत एव कर्मबन्धनरहिता असंयम-संबद्धं जीवनं नावकांक्षन्ति । जीविते मरणे वा निःस्पृहाः सर्वदा सर्वथा संयमोद्य-ममतय एव भवन्ति ॥१५॥

नारीपरीपहस्याऽतिदुरुहत्वं दर्शयति सूत्रकारः—‘जहा नई’ इत्यादि । मूलम्—जहा नई वैतरणी दुरत्तरा इह संमता ।

एवं लोगंसि नारीओ दुरुत्तरा असईमया ॥१६॥

छाया--यथा नदी वैतरणी दुस्तरेह सुसंमता ।

एवं लोके हि नार्यो दुस्तरा अमतिमता ॥१६॥

आशय यह है विवेकवान् जनों के लिए सभी समय धर्माचरण के लिए होता है । धर्म ही सब में प्रधान है और पुरुषार्थ के अवसर पर प्रधान वस्तुका उपार्जन करना ही देखा जाता है । अतएव वाल्या-वस्था से ही जो संयम के अनुष्ठान या धर्म के साधन में उद्यत हैं, वही वास्तव में धीर कहलाते हैं । ऐसे धीर पुरुष शैशव (बालपन से) अवस्था से ही धर्म का अनुष्ठान करके कर्मविनाश करने में समर्थ होते हैं । अतएव जो कर्मबन्ध से रहित हैं वे असंयमत्वय जीवन की अभिलाषा नहीं करते हैं । वे जीवन में और मरण में निस्पृह होते हैं । सदा सर्वथा संयमपालन के ही अभिलाषी होते हैं ॥१५॥

आ कथनने लावार्थं ये छे के विवेकवान् पुरुषो पोतानी लुवननी क्षणु क्षणुने उपयोग धर्माचरणमां करे छे. धर्मं न सौथी उत्तम छे. ते उत्तम वस्तुनुं उपार्जन करवाभां न विवेकवान् पुरुषो प्रयत्नशील रहे छे तेथी न्नेओ आल्यावस्थाथी न संयमना अनुष्ठानमां अथवा धर्माना साधनमां प्रवृत्त रहे छे, तेने न परी रीते धीर कही शक्य छे. जेवां धीर पुरुषो आल्यावस्थाथी न्ने धर्मनुं पालन करीने कर्मने क्षय करवा लागी नय छे. तेथी तेओ कर्मने क्षय करीने मोक्ष प्राप्त करवाने समर्थ भने छे. जेवा पुरुषो कर्मबन्धथी रहित होय छे, तेओ कही यणु असंयमी लुवननी अभिलाषा सेवता नथी. तेओ लुवन अने मरणना विषयमां निःस्पृह होय छे. संयमनुं पालन करेतां कदाच न्नेत्युने लेटवुं पडे तो यणु तेओ गहरता नथी तेओ सदा संयमपालननी न अभिलाषावाणा होय छे. ॥१५॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा (इह) इहास्मिन् लोके (वेयरणी नई) वैतरणी नदी (दुरुत्तरा संमता) दुस्तरा संमता दुःखेन तर्तुं योग्या (एवं) एवमनेन प्रकारेण (लोगंसि) लोके (नारीओ) नार्यः=स्त्रियः (अमईमया) अमतिमता=विवेकशून्य-पुरुषेण (दुरुत्तरा) दुस्तरा भवतीति ॥१६॥

टीका—‘जहा’ यथा ‘वेयरणी’ वैतरणी ‘नई’ नदी ‘दुत्तरा’ दुस्तरा इह-लोके संमता, अत्यन्तवेगवाहितया विषमतटवत्तया च वैतरणी नदी अनिष्णातैः स्तर्तुमशक्या भवति । नदीसंतरणे कृतमतयः एव तां तरन्ति । ‘एवं’ एवं प्रकारेण-

स्त्री परीषद् को सहन करना अत्यन्त कठिन है, सूत्रकार यह दिखलाते हुए कहते हैं—‘जहा नई’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘इह-इह’ इस लोकमें ‘वेयरणी नई-वैतरणीनदी’ वैतरणी नदी ‘दुरुत्तरा संमता-दुस्तरा संमता’ अनिष्णात-जनसे दुस्तरमानी गई है ‘एवं-एवम्’ इसी प्रकार ‘लोगंसि-लोके’ इस लोकमें ‘नारीओ-नार्यः’ स्त्रियां ‘अमई मया-अमति मता’ विवेक-शून्य पुरुष से ‘दुरुत्तरा-दुस्तरा’ दुस्तर मानी गई है ॥१६॥

अन्वयार्थ—जैसे लोक में वैतरणी नदी को पार करना कठिन है, उसी प्रकार विवेकहीनजनके लिए स्त्रियां दुस्तर हैं ॥१६॥

टीकार्थ—वैतरणी नदी को पार करना कठिन माना गया है । वह तीव्र वेगके साथ बहती है और उसके तट बड़े विकट होते हैं । अतएव अनिपुणपुरुष उसे तिर नहीं सकते । उसे वही लोग पारकर

हुवे सूत्रकार ये वात प्रकट करे छे डे स्त्रीपरीषदने सहन करवे धण्डा मुश्किल छे—‘जहा नई’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेवी रीते ‘इह-इह’ आ लोकमां ‘वेयरणीनई-वैतरणी-नदी’ वैतरणीनदी ‘दुरुत्तरा संमता-दुस्तरा संमता’ अनिष्णात भाष्यसेथी दुस्तर-मनायेल छे. ‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘लोगंसि-लोके’ आ लोकमां ‘नारीओ-नार्यः’ स्त्रीओ ‘अमईमया-अमतिमता’ विवेकशून्य पुरुषथी ‘दुरुत्तरा-दुस्तरा’ दुस्तर मानवामां आवेल छे ॥१६॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते लोकमां वैतरणी नदीने पार करवानुं कार्य अति कठण्ड गण्ठाय छे, अन्व प्रभाण्डे स्त्रीपरीषदने अतवानु कार्य विवेकहीन पुरुषोने भाटे डण्डर गण्ठाय छे. ॥१६॥

टीकार्थ—वैतरणी नदीने पार करवी ते धण्डुं कठण्ड गण्ठाय छे. ते तीव्र वेगे बडे छे अने तेना तट धण्डा विकट छे. तेथी अनिपुण्ड पुरुषो तेने तरी शकता नथी. तेने ते लोकके अ पार करी शकै छे डे जेओ तेने पार करवाने

‘લોગંસિ’ લોકે=અસ્મિન્ લોકે ‘નારીઓ’ નાર્યઃ ‘અમઈમયા’ અમતિમતા=અવિ-
વેક્ષિ પુરુષેણ ‘દુરુત્તરા’ દુસ્તરા દુઃસ્વેન તર્તુ યોગ્યા । સા હિ સ્વકીયવલ્ગુવચન-
હાવભાવૈઃ વિદ્વાંસમપિ કર્પતિ, માર્ગાદધઃ ષાતયતિ ।

પ્રમદા સર્વથા નરં પાતયિતુ મિચ્છતિ । તદુક્તમ્—

“પ્રમદા હ્યુત્પથં નેતું પ્રયતન્તે શરીરિણામ્ ।”

સર્વાં અપિ સ્ત્રિયઃ કલં કાયૈવ ભવતિ યથા સ્વર્ણપ્રભવાપિ શૃંગલા બન્ધનકારિકા
ભવતિ । તદુક્તં—

‘કામં કુલકલંકાય કુલજાતાપિ કામિની ।

શૃંગલા સ્વર્ણજાતાઽપિ બન્ધનાય ન સંશયઃ ॥૧૧॥’

હે સંસાર ! તવ પારગમનમશ્કયં ન ભવેત્ યદિ મધ્યે ઇયં સ્ત્રી પ્રતિવન્ધિકા ન
ભવેત્ તદુક્તં—

પાતે હૈં જો પાર કરને કા સુદૃઢ સંકલ્પ કર લેતે હૈં । ઇતી પ્રકાર ઇસ
લોક મેં સ્ત્રી પરિષદ કો જીતના અદિવેક્ષી પુરુષોં કો લિપ્ અત્યન્ત
કઠિન હૈ । સ્ત્રી અપને સધુરવચનોં એવં હાવભાવોં સે વિદ્વાન્ પુરુષકોં મી
આકર્ષિત કર લેતી હૈ ઓર સન્માર્ગ સે સ્વલિન કર દેતી હૈ । વહ પુરુષ કો
સદૈવ મિરાને કી ઇચ્છા કરતી હૈ । કહા મી હૈ—‘પ્રમદા હ્યુત્પથં નેતું’ ઇત્યાદિ ।

‘સ્ત્રિયાં પુરુષોં કો કુમાર્ગ પર લે જાનેકા હી પ્રયત્ન કરતી હૈં ।’

સઘ સ્ત્રિયાં કલંક કો લિપ્ હી હોતી હૈં જૈસે સોને કી સાંકલ મી
બન્ધનકારિણી હી હોતી હૈ । કહા મી હૈ—‘કામં કુલકલંકાય’ ઇત્યાદિ ।

ઉચ્ચકુલીન કામિની મી કુલ કો કલંક કા હી કારણ હોતી હૈ,
જૈસે સ્વર્ણ કી ચની સાંકલ મી બન્ધન કો લિપ્ હોતી હૈ । ઇસમેં તનિક
મી સન્દેહ નહીં હૈ ॥૧૧॥

દૃઢ સંકલ્પ કરી લે છે. એજ પ્રમાણે આ લોકમાં સ્ત્રીપરીષદને જીતવાનું કામ
અવિવેક્ષી પુરુષોને માટે તો ઘણું જ મુશ્કેલ છે. સ્ત્રી તેનાં સધુર વચનો અને
હાવભાવોથી વિદ્વાન્ પુરુષને પણ આકર્ષીને સન્માર્ગથી બ્રહ્મ કરીને કુમાર્ગ
દોરી બંધ છે. તે પુરુષોનું યતન કરવાને જ સદા ઉત્સુક રહે છે કહ્યું પણ છે કે
‘સ્ત્રીઓ પુરુષોને કુમાર્ગે ખેંચી જવાનો પ્રયત્ન કરે છે.’

‘પ્રમદા હ્યુત્પથં નેતું’ ઇત્યાદિ—

જેવી રીતે સોનાની સાંકળ પણ બન્ધનકારિણી જ હોય છે. એજ પ્રમાણે
સ્ત્રીઓ પણ પુરુષોને કુમાર્ગે ચડાવીને સંસારબન્ધમાં કારણભૂત બને છે
કહ્યું પણ છે કે—કામં કુલકલંકાય’ ઇત્યાદિ—

‘संसार ! तव दुस्तारपदवी न दवीयसी ।

अन्तरा दुस्तरा न स्युर्यदि रे मदिरक्षणाः ॥१॥’

तावदेव पुरुषः सन्मार्गे तिष्ठति यावत् स्त्रीसंपर्को न भवेत्, तत्संपर्के जाते सर्वमपि विस्मृत्य तज्ज्ञेयासक्तो भवति । तदुक्तं—

सन्मार्गे तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां,

लज्जां तावद्विधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव ।

धूचापाऽऽकृष्टमुक्ताः श्रवणपथजुषो नीलपक्षमाण एते,

यावल्लीलावतीनां न हृदि घृतिमुषो दृष्टिवाणाः पतन्ति ॥१॥

तदेवं वैतरणीनदीवत् इमा दुस्तरा नार्यो भवन्तीति श्लोकाऽभिप्रायः ॥१६॥

हे संसार ! तुझे पार करना कठिन न होता यदि बीच में यह नारी भाड़ी न आई होती ! कहा भी है—संसार ! तव दुस्तार’ इत्यादि ।

अरे संसार ! यदि बीच में ये दुस्तर नारियां न होती तो तेरी यह जो ‘दुस्तार’ पदवी है उसका कोई मूल्य न होता । अर्थात् स्त्री रूप बाधा के कारण ही संसार दुस्तर है । यह बाधा नहीं होती तो सुतर हो जाता ।

पुरुष तभी तक सन्मार्ग पर स्थिर रहता है जब तक उसका स्त्री के साथ सम्पर्क नहीं होता । स्त्री के साथ सम्पर्क होने पर सब कुछ मूलकर उसी में आसक्त हो जाता है । कहा है—‘सन्मार्गे तावदास्ते’ इत्यादि ।

जेवी रीते सोनानी सांक्षण पणु अन्धनने भाटे न डोय छे, जेन प्रमाणे उन्धकुलीन कामिनी पणु कुणने कलंक लगाउवामां कारणभूत अने छे, तेमां सहेन पणु सहेह नथी. ॥१॥

जे आ नारी संसारमां न डोत, तो आ संसारने पारकरवानुं कथ्य थय पउत नही. कथुं पणु छे के—‘संसार तव दुस्तार’ इत्यादि—

‘हे संसार ! जे तुं आ दुस्तर नारीओथी युक्त न डोत, तो तारी आं जे ‘दुस्तर’ पदवी छे तेनुं कोई महत्त्व न न रडेत् ।’

जे आ कथनने भावार्थ अे छे के स्त्रियो इप अवरोधने कारणे न आ संसार दुस्तर छे. जे ते अवरोधनुं अस्तित्व न न डोत तो संसारने पार करवानुं कार्य सरण-अनी-अत. पुरुष त्यां सुधी न सन्मार्ग पर स्थिर रही थके छे के जयां सुधी तेना स्त्रिनी साथे संपर्क थतो अथी. स्त्रीना संपर्कमां आवतां न ते सधणुं भूरी जधने स्त्रीमां आसक्त थय अय छे. कथुं पणु छे के

‘सन्मार्गे तावदास्ते’ इत्यादि—

सूत्रम्—जेहि नारीण संजोगा पूयणा पिठुओ कया ।

सव्वमैयं निराकिच्चा ते ठिया सुसमाहिए ॥१७॥

छाया—यै नारीणां संयोगाः पूजना पृष्ठतः कृताः ।

सर्वमेतच्चिराकृत्य ते स्थिताः सुसमाधिना ॥१७॥

पुरुष तभी तक सन्मार्ग पर आरूढ रहता है, तभी तक इन्द्रियों को कानू में रख पाता है, तभी तक लज्जाशील रहता है और तभी तक विनय का अवलम्बन (आधार) लेता है, जब तक भौंहरूपी धनुष्य को खींच कर छोड़े हुए, श्रवणपथ को प्राप्त हुए, नीले पंखवाले, धैर्य को नष्ट करनेवाले स्त्रियों के दृष्टिवाण हृदय में नहीं लगते हैं ॥१॥

इस प्रकार इस गाथा का अभिप्राय यही है कि नारियां वैतरणी नदी के समान दुस्तर हैं ॥१६॥

शब्दार्थ—‘जेहि-यैः’ जिन पुरुषोंने ‘नारीणसंजोगा-नारीणां संयोगाः’ स्त्रियोंका संबंध ‘पूयणा-पूजना’ और कामशृंगारको ‘पिठुओ कया-पृष्ठतः कृताः’ छोड़ दिया है ‘ते-ते’ वे पुरुष ‘एयं सव्वं निराकिच्चा-एतत् सर्वं निराकृत्य’ समस्त उपसर्गों को दूर करके ‘सुसमाहिए-सुसमाधिना’ प्रसन्न चित्त होकर ‘ठिया-स्थिताः’ रहते हैं ॥१७॥

‘पुरुष त्यां सुधी न सन्मार्ग पर आरूढ रहे छे-त्यां सुधी न इन्द्रियो कायूमां राभी शके छे, त्यां सुधी न लज्जाशील रहे छे अने त्यां सुधी न विनयनु अवलम्बन (आधार) ले छे के ज्यां सुधी लवां इभी धनुषने जेचिने छोडेलां, श्रवणपथ पर अत्रेसर अतां, नीले पाखवाणां, धैर्यने नष्ट करनारा स्त्रीआनां दृष्टिआणो तेना हृदयने धायल करतां नथी.’

आ गाथा द्वारा सूत्रकार जे वातनु समर्थन करे छे के स्त्रियोंनी आसक्तिने त्याग करवानुं कार्य वैतरणी नदीने पार करवा जेपुं दुष्कर छे ॥१६॥

शब्दार्थ—‘जेहि-यैः’ जे पुरुषोंने ‘नारीणसंजोगा-नारीणां संयोगाः’ स्त्रियोंने संबंध ‘पूयणा-पूजना’ अने कामशृंगारने ‘पिठुओ कया-पृष्ठतः कृताः’ छोडी दीधो छे, ‘ते-ते’ ते पुरुषो ‘एयं सव्वं-निराकिच्चा-एतत्-सर्वं निराकृत्य’ अथा न उपसर्गने दूर करीने ‘सुसमाहिए-सुसमाधिना’ प्रसन्न चित्त थधने ‘ठिया-स्थिताः’ रहे छे ॥१७॥

अन्वयार्थः—(जेहि) यैः पुरुषैः (नारीणां संयोगा) नारीणां संयोगाः संबन्धाः 'पूयणा' पूजना=कामविभूषा (पिष्टुओ कया) पृष्ठतः कृताः परित्यक्ताः (ते) ते पुरुषाः (पयं सव्वं निराक्किच्चा) एतत् सर्वं निराकृत्य (सुसमाहिण) सुसमाधिना (ठिया) स्थिताः=संगमिनः स्थिता भवन्तीति ॥१७॥

टीका—'जेहि' यैः विवेकविभिः स्त्रीसंबन्धो विषमफलकः इति विज्ञाय 'नारीणां संयोगा' नारीणां संयोगाः। 'पिष्टुओ कया' पृष्ठतः कृताः=परित्यक्ताः। तथा 'पूयणा' पूजना=स्त्रियमनुकूलयितुं ब्रह्मालंकारादिना स्त्रीणां पूजनमपि परित्यक्तम्। 'सव्वसेयं निराक्किच्चा' सर्वम्-एतत् ललनासंबन्धम्, क्षुत्पिपासादिकप्रतिकूलोपसर्गनिवहं च निराकृत्य महापुरुषैरनुष्ठितं मार्गमाश्रित्य कृतगमनमन्तयः। 'ते ठिया सुसमाहिण' ते स्थिताः सुसमाधिना, ते स्वस्थचित्तवृत्तिरूपेण

अन्वयार्थ—जो पुरुष नारियों के संयोगों का तथा कामविभूषा का परित्याग कर चुके, वही यह सब त्याग करके सुसमाधि में स्थित होते हैं ॥१७॥

टीकार्थ—जिन विवेकविभूषित पुरुषोंने स्त्रियों के सम्बन्ध को विषमफलप्रद जानकर त्याग दिया है तथा जिन्होंने स्त्रीको अनुकूल बनाने के लिए ब्रह्म अलंकार आदि से सत्कृत करने का त्याग कर दिया है, वे इन सब नारी संबंधों को तथा क्षुधा पिपासा आदि प्रतिकूल उपसर्गों को हटाकर महापुरुषों द्वारा आचीर्ण (स्वीकृत) मार्ग का आश्रय लेते हैं और उसी पर चलने का संकल्प करते हैं, वही सुसमाधि में स्थित होते हैं। उनकी चित्तवृत्ति शुद्ध रहती है। अनुकूल उपसर्गों उपस्थित होने पर भी वे महाहृद के समान स्थिर

सूत्रार्थ—जे पुरुषो नारीओना संयोगोना तथा कामविभूषाओना परित्याग करी चुक्या छे, तेओ सघणी वस्तुओना त्याग करीने सुसमाधिमा स्थिर रही शके छे. जेटले के तेमनुं चित्त जे विशुद्ध रही शके छे. ॥१७॥

टीकार्थ—जे विवेकवान् पुरुषोओ स्त्रियोना संबन्धने विषम फलप्रद जन्शीने तेना परित्याग कर्यो होय छे, तथा जेमले स्त्रियोने पश करवाने भाटे वस्त्र, अलंकार आदिथी तेना सत्कार करवाने अने तेने रिजववाने त्याग कर्यो छे, ते पुरुषो जे स्त्रियोप्रत्येनी आसक्तिना त्याग करीने तथा भूष. तृषा आदि उपसर्गों पर निज्य प्राप्त करीने महापुरुषो द्वारा आशीर्ण (स्वीकृती यासेवा) मार्गना आश्रय ले छे, अने ते मार्ग के आश्रय पधवाने संकल्प करे छे. तेओ जे सुसमाधिमा स्थिर-रही शके छे. तेमणी चित्तवृत्ति शुद्ध रहे छे. अनुकूल उपसर्गों आवी पडे त्यारे पद्य तेओ महा हृद (सरोवर)ना

व्यवस्थिताः । ते हि अनुकूलोपसर्गैः महाह्रदवत् क्षोभरहिता भवन्ति । अन्ये तु विषयाभिलाषिणो ललनादिपरीषहेजिताः संसारे अङ्गारपतितमीनवद् रागाग्निना दह्यमाना अवतिष्ठन्ते इति ॥१७॥

एते ललनापरीषहेण पराजिताः तेषां कीदृशं फलं भवतीति दर्शयितुं सूत्रकार उपक्रमते—‘एष ओघं’ इत्यादि ।

मूलम्—एष ओघं तरिस्सन्ति समुद्रं व्यवहारिणो ।

जत्थ पाणा विसन्नासि किच्चन्ती सयकम्मणा ॥१८॥

छाया—एते ओघं तरिष्यन्ति समुद्रं व्यवहारिणः ।

यत्र प्राणा विषणाः सन्तः कृत्यन्ते स्वकर्मणा ॥१८॥

रहते हैं । जो इनसे विपरीत वृत्तिवाले क्षुद्र पुरुष होते हैं विषयों के अभिलाषी और स्त्री परीषह आदि से पराजित होते हैं और परिणामतः अंगार में पड़े हुए मीन की तरह संसाररूपी अंगार से जलते रहते हैं ॥१७॥

जो स्त्री परीषह से पराजित होते हैं, उन्हें किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, यह दिखलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—‘एष ओघं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एष-एते’ अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों को जीतनेवाले ये पूर्वोक्त संघमी पुरुष ‘ओघं-ओघं’ चातुर्गतिक संसार को ‘तरिस्सन्ति-तरिष्यन्ति’ पार करेंगे जैसे ‘समुद्रं-समुद्रम्’ समुद्रको ‘व्यवहारिणो-व्यवहारिणः’ व्यापार करनेवाले वणिक्जन पार करते हैं ‘जत्थ-यत्र’ जिस संसार में विसन्नासि-विषणाः सन्तः’ पड़े हुए ‘पाणा-प्राणाः’ प्राणी-जीव ‘सयकम्मणा-स्वकर्मणा’ अपने कर्मों के बलसे ‘किच्चन्ति-कृत्यन्ते’ पीड़ित किये जाते हैं ॥१८॥

समीन स्थिर रहे छे, परन्तु जे पुरुषो तेभना करतां विपरीत वृत्तिवाणा होय छे तेओ विषयोभां आसक्त रहे छे, ओवा पुरुषो स्त्रीपरीषह आदि द्वारा पराजित थाय छे, तेने परिणामे तेओ अंगारमां पडेल भाछलानी भाइक संसाररूपी अंगारा वडे शेकाता रहे छे, ॥१७॥

जे क्षुद्र पुरुषो स्त्रीपरीषहो द्वारा पराजित थाय छे तेभने डेबु इल लोगवचुं पडे छे, ते सूत्रकार हवे प्रकट करे छे—‘एष ओघं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘एष-एते’ अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गोने छतवावाणा आ पूर्वोक्त संघमी पुरुष ‘ओघं-ओघं’ आर गतिवाणा संसारने ‘तरिस्सन्ति-तरिष्यन्ति’ पार करथे जेवी रीते ‘समुद्रं-समुद्रम्’ समुद्रने ‘व्यवहारिणो-व्यवहारिणः’ व्यापार करवावाणा वणिक्जन पार करे छे, ‘जत्थ-यत्र’ जे संसारमां ‘विसन्नासि-विषणाः सन्तः’ पडेले ‘पाणा-प्राणाः’ प्राणी-जिव ‘सयकम्मणा-स्वकर्मणा’ पोताना कर्मोना अणथी ‘किच्चन्ति-कृत्यन्ते’ इःधि करवामां आवे छे, ॥१८॥

अन्वयार्थः—(एए) एते=अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गविजेतारः, (ओघं) ओघं=चातुर्गतिकसंसारं (तरिस्संति) तरिष्यन्ति=पारं यास्यन्ति यथा (समुद्रं) समुद्रम् (व्यवहारिणो) व्यवहारिणः (जत्थ) यत्र=यस्मिन् संसारे (विसन्नासि) विषणाः स्थिताः सन्तः (पाणा) प्राणाः=जीवाः (सयकम्मणा) स्वकर्मणा स्वकृतकर्मवलेन (किञ्चन्ती) कृत्यन्ते=पीडयन्ते इत्यर्थः ॥१८॥

टीका—'एए' अनन्तरोदीरितललनादिपरीषहजेतारः ते सर्वेऽपि दुस्तरमपि 'ओघं' ओघं=संसारौघम् 'तरिस्संति' तरिष्यन्ति तथा तीर्णा बहवः तरन्ति च। 'समुद्रं' समुद्रम् 'व्यवहारिणो' व्यवहारिणो वणिजः। यथा—यानपात्रमारुह्य व्यवहारिणः समुद्रं तरन्ति। एवं भावौघं संसारसागरं रुद्यादिप्रतिकूलोपसर्ग-जेतारः संयमे कृतमतयः संयमात्मकंयानपात्रमालम्ब्य तरिष्यन्ति। भावौघं

अन्वयार्थ—अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों को जीतनेवाले पुरुष संसार प्रवाह को पार कर जाएँगे जैसे व्यापारी सागर को पार कर जाते हैं। जिस संसार में स्थित जीव अपने कर्मों के कारण पीडित होते हैं ॥१८॥

टीकार्थ—जो पुरुष पूर्वोक्त स्त्री परीषह आदि को जीत लेते हैं, वे सभी इस दुस्तर संसार प्रवाह को पार कर जाएँगे। बहुतों ने इसे पार किया है और अब भी बहुत से पार कर रहे हैं। जिस प्रकार वणिक जहाज के सहारे समुद्र को पार करते हैं, इसी प्रकार स्त्री आदि के अनुकूल एवं प्रतिकूल उपसर्गों पर विजय प्राप्त करनेवाले, संयम में सुस्थिर बुद्धिवाले पुरुष संयमरूपी जहाजका अव-

सूत्रार्थ—अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गों पर विजय भेणवनारा पुरुषो संसारप्रवाहने तरी जशे. जेवी रीते साहसिक व्यापारी पोताना जडाज वडे समुद्रने चेके पार जाय छे, जेज प्रमाणे ते मडापुरुषो पणु संसार सागरने पार करी जशे आ संसारमां रहला जेवो पोतानां कर्मेने कारछे दुःखी थाय छे. ॥१८॥

टीकार्थ—जेवी रीते वेपारी जडाजनी महदर्थी समुद्रने पार करी शके छे, जेज प्रमाणे स्त्रीपरीषह आदिने जतनारा मडापुरुषो आ दुस्तर संसार प्रवाहने पार करशे. आ प्रकारे अनेक मडापुरुषो जे तेने पार कर्यो छे अने अनेक मडापुरुषो वर्तमानकाणे पणु तेने पार करी रह्या छे. जेभ व्यापारीजो जडाजने आधार लधने समुद्रने पार करे छे, जेज प्रमाणे स्त्री आदिना अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गों पर विजय भेणवनारा, संयममुं ददतापूर्वक पालन करनारा विवेकवान् लोकें संयमरूपी जडाजनुं अवलम्बन

विशिनष्टि । 'जथे'त्यादि । 'जथ' यत्र संसारसागरे प्राणिनो विपण्णाः स्थिताः सन्तः ललनादिविषयासक्ताः स्वस्वकर्मणा पापेन कृत्यन्ते पीडयन्ते । एतादृश-
मतिदुस्तरमपि संसारसागरं, प्रतिकूलव्युत्सर्गत्वात्, संयमानुष्ठानादिना च-
करणेन संतरन्ति भावशुद्धा विद्वांस इति ॥१८॥

संपत्ति प्रकृतोपसंहारन्नुपदेशान्तरमाह—'तं च भिक्षु परिणाय' इत्यादि ।

मूलम्—तं च भिक्षु परिणाय सुवर्णं समिष्टं चरे ।

मुखादायं च वज्जिजा अदिह्मांदाणं च 'वोसिरे ॥१९॥

छाया—तं च भिक्षुः परिज्ञाय सुवर्णः समितश्चरेत् ।

मृपादादं च वर्जयेददत्तादानं च व्युत्सृजेत् ॥१९॥

लम्बन लेकर संसार सागर को पार करते हैं । जिनका मन नारी आदि विषयों में आसक्त है, वे जिस संसार में अपने किसे पापकर्मों के कारण पीडा पाते हैं, ऐसे दुस्तर संसारसागर को भी प्रतिकूल आदि उपसर्गों का त्याग करने से तथा संयम के अनुष्ठान आदि के द्वारा पार किया जा सकता है । किन्तु इसके वही पार कर पाते हैं जिनकी आवना विशुद्ध होती है और जो सम्यग्ज्ञान से सम्पन्न होते हैं ॥१८॥

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार उपदेश करते हैं—'तं च भिक्षु' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'भिक्षु-भिक्षुः' साधु 'तं च परिणाय-तं च परिज्ञाय' पूर्वोक्त कथन को जानकर अर्थात् वैतरणी नदी के जैसी स्त्रियां दुस्तर

लधने संसारसागरने पार करी शके छे परन्तु जेमनुं मन नारी आदिमां आसक्त होय छे तेओ संसारमां न व्युत्पाया करे छे । आ संसारमां सधणा छेओ अनंतकाणथी आवागमन कर्या करे छे अने पोतपोतानां पापकमेनि कारणे पीडा लोगवे छे । जेवा दुस्तर संसारसागरने पधु उपसर्गो अने परीषडे सामे निश्च भेगननारा दोडे संयमनी आराधना करीने तरी शके छे, जेमनी आवना शुद्ध होय छे अने जेओ सम्यग्ज्ञानथी युक्त होय छे, तेओ न तेने तरी शके छे ॥१८॥

इवे प्रस्तुत विषयने उपसंहार करता सूत्रकार जेओ उपदेश आपे छे के 'तं च भिक्षु' इत्यादि—

शब्दार्थ—'भिक्षु-भिक्षुः' साधु 'तं च परिणाय-तं च परिज्ञाय' पूर्वोक्त कथनने लक्ष्मीने अर्थात् वैतरणी नदीनी जेम श्रीओ दुस्तर छे इत्यादि सम्यग्

अन्वयार्थः--(भिवखू) भिक्षुः=धुनिः (तं च परित्राय) तं च परित्राय वैतरणीवत् स्त्रियो दुरुत्तरा, नार्योः यैः त्यक्तास्ते समाधिस्थाः संसारे तरन्ति स्त्रीसंगिनश्च स्वकृतकर्मणा कृत्यन्ते इति ज्ञात्वा (सुव्रओ) सुव्रत =शोभनव्रतदान (समिप) समितः=पञ्चसमितिभिः (चरे) चरेत् संयमालुष्ठानं कुर्यात् तथा (मुसावायं) मृषावादम् (वज्जिज्जा) वर्जयेत्=परित्यजेत् तथा (अदिन्नादानं च) अदत्तादानं च (वोसिरे) व्युत्सृजेत्=परित्यजेत् ॥१९॥

टीका--नार्यो दुरुत्तरा भवन्ति वैतरणीवत्, ललनासक्ताः स्वकृतकर्मणा संसारकांतारं नातिक्रामन्ति । तदेतत्सर्वम्--'भिवखू' भिक्षुः=निरवग्रभिक्षामिहै इत्यादि स्वम्यक्कल्पसे स्वमज्जकर 'सुव्रओ-सुव्रतः' उत्तम व्रतोंवाला पुरुष 'समिप-समितः' पांच समितियों से युक्त होकर 'चरे-चरेत्' संयमका अनुष्ठान करे तथा 'मुसावायं मृषावादम्' असत्यवाद को 'वज्जिज्जा-वर्जयेत्' छोड़ देवे और 'अदिन्नादानं च-अदत्तादानं च' अदत्तादान को 'वोसिरे-व्युत्सृजेत्' त्याग देवे ॥१९॥

अन्वयार्थ--स्त्रियों वैतरणी नदी के समान दुस्तर हैं, जिन्होंने स्त्रीका परित्याग कर दिया है, वे समाधिस्थ होकर संसार से तिर जाते हैं और जो स्त्री के साथ संसर्ग रखते हैं वे अपने कर्मों के कारण पीड़ित होते हैं यह सब जानकर भिक्षु स्वमीचीन व्रतवान् तथा समितियों से युक्त होकर संयम का अनुष्ठान करे। वह मृषावाद का त्याग करे और अदत्तादान का भी त्याग करे ॥१९॥

टीकार्थ--जैसे वैतरणी नदी को पार करना आसान नहीं है, उसी

रूपी समञ्जने 'सुव्रओ-सुव्रतः' उत्तम व्रतवाणे। पुश्च 'समिप-समितः' पांच समितियोंकी युक्त थर्धने 'चरे-चरेत्' संयमवत् अनुष्ठान करे तथा 'मुसावायं-मृषावादम्' असत्यवादाने 'वज्जिज्जा-वर्जयेत्' छोड़ी दे अने 'अदिन्नादानं च-अदत्तादानं च' अदत्तादानने। 'वोसिरे-व्युत्सृजेत्' त्याग करे ॥१९॥

सूत्रार्थ--स्त्रियो वैतरणी नदीना समान दुस्तर छे, जेभणे स्त्रीना परि-त्याग कर्यो छे, तेभो समाधिस्थ थर्धने संसारसागरने तरी लय छे; परन्तु जेभो स्त्रियोना संसर्ग छोडता नथी, तेभो पोताना पापकर्मोनि कारणे पीडा अनुभव छे, आ वातने भरांभर समञ्ज लधने साधुओ पांच महाव्रतो, समितिओ आदिथी युक्त थर्धने संयमनी आराधना करवी लेधओ, तेणे मृषावाद, अदत्तादान आदिना त्याग करवो लेधओ ॥१९॥

टीकार्थ--जेवी रीते वैतरणी नदीना प्रवाडने पार करवावुं कार्य सरण

अन्वयार्थः—(उर्ध्वं) ऊर्ध्वम् (अधो) अधः (तिरियं वा) तिर्यग् वा (जे केइ तस-
थावरा) ये केचन त्रसस्थावरा जीवाः (सव्वत्थ) सर्वत्र=सर्वस्थानेषु (विरतिं) विरतिं=
षाणातिपातनिवृत्ति (कुब्जा) कुर्यात् (संतिनिव्वाणमाहियं) शांतिनिर्वाणमाख्या-
त्तम् प्राणातिपातविरतस्य शांतिप्रोक्षो अवश्यमेव भविष्यत इति ॥२०॥

टीका—‘उर्ध्वं’ ऊर्ध्वम्—ऊर्ध्वदिशि स्थितान् ‘अधो’ अधः=अधोदिशि स्थितान्
‘तिरियं वा’ तिर्यग् वा=तिर्यग्दिशि स्थितान् एतेन क्षेत्रप्राणातिपातो गृहीतः ।
‘जे केइ’ ये केचन=तत्र ये केचन ‘तसथावरा’ त्रसस्थावराः, त्रसन्ति भयं
प्राप्नुवन्ति गच्छन्ति वा इति त्रसाः द्वित्रिवतुःपंचेन्द्रियाः पर्याप्तकाऽपर्याप्त-
कमेदभिन्नाः । तथा—तिष्ठन्तीति स्थावराः पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः, सूक्ष्म-
बादरपर्याप्तकाऽपर्याप्तकभेदभिन्नाः । अनेन द्रव्यप्राणातिपातो गृहीतः । तथा—
‘सव्वत्थ’ सर्वत्र सर्वस्थानेषु सर्वासु अत्रस्थासु जीवस्थानेषु अनेन कालभावप्रभेदभिन्नः
प्राणातिपातो गृहीतो भवति । तदेवं सर्वास्वप्यवस्थासु कृतकारितानुमतिभिर्मनो-

अन्वयार्थः—ऊर्ध्व, अधो या तिच्छि दिशाओं में जो भी त्रस और
स्थावर प्राणी हैं, सर्वदा उनकी हिंसा से निवृत्ति करे । जो प्राणातिपात
से निवृत्त होना है उसे शान्ति और मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है । २०।

टीकार्थः—ऊर्ध्व दिशा में, अधोदिशा में तथा तिच्छि दिशाओं में
त्रस और स्थावर प्राणी स्थित हैं । जो प्राणी भय से उद्दिग्भ होते हैं
या गमन करते हैं वे त्रस कहलाते हैं । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय
और पञ्चेन्द्रिय जीव त्रस हैं वे पर्याप्त और अपर्याप्त भेदवाले होते हैं
हो । जो स्थितिशील हैं वे पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और
वनस्पतिकाय के जीव स्थावर कहलाते हैं । इनके सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त
अपर्याप्त आदि अनेक भेद प्रभेद हैं । तथा सभी काल में और जीव

सूत्रार्थः—ऊर्ध्व, अधो अने तिरस्कस दिशाओंमां ने त्रस अने स्थावर
जिवो छे. तेमनी हिंसा साधु द्वारा कही थवी जेधये नही. जेओ प्राणातिपातथी
निवृत्त होय छे, तेमने शान्ति अने मुक्तिनी प्राप्ति अवश्य थाय छे. २०।

टीकार्थः—ऊर्ध्व दिशां, अधो दिशां तथा तिच्छि दिशाओंमां त्रस
अने स्थावर जिवो रहला छे. जे जिवो कयथी उद्दिग्भ होय छे, अथवा जेओ
गमन करे छे, तेमने त्रस कहवामां आवे- छे. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय
अने पञ्चेन्द्रिय जिवो, तेओ पर्याप्त यणु अपर्याप्तक ओ लेहवाणा होय छे. अने
अने जेओ स्थितिशील छे तेवा पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय अने
वनस्पतिकाय जिवोने स्थावर जिवो कहे छे. तेमना सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त आदि

वाक्यैः । 'विरति' विरति=प्राणातिपातनिवृत्तिम् 'कुञ्जा' कुर्यात्-भावप्राणा-
तिपातो दर्शितः, कस्मिन्नपि काले कस्मिन्नपि देशे कस्यापि प्राणिनः कस्याप्य-
वस्थायां विराधनं मनोवाक्यैः कृतकारितानुमतिभिर्न कुर्वादिति । तदेवमुक्त-
रीत्या तपःसंयमाराधकस्य किं फलं भवतीति तद्दर्शयति । संति-निव्वाण'
इत्यादि । 'संति' शान्तिः-सर्वकर्मोपशमः, तदेव 'निव्वाणं' निर्वाणं=मोक्षपदम् ।
'आहियं' आख्यातम्-कथितम् । एतादृशो मोक्षो यथोक्तसर्वविरतिमतः चरण-

की अवस्थाओं में-जीवस्थानों में हिंसा का त्याग करे । इन सभी जीवों
के विषय में कृत, कारित और अनुमोदना से तथा मनवचन और
काय से हिंसा का त्याग कर देना चाहिये ।

यहां ऊर्ध्व अधो और तिर्यक् दिशा का उल्लेख करके क्षेत्र प्राणा-
तिपात का ग्रहण किया है, प्रस्य स्थावर का उल्लेख करके द्रव्यप्राणा-
तिपात को सूचित किया है, सर्वत्र अर्थात् सर्वकाल में इस उल्लेख से
कालप्राणातिपात को सूचित किया है और 'निवृत्त करे' ऐसा कहकर
भावप्राणातिपात को प्रकट किया गया है ।

अभिप्राय यह है कि किसी भी काल में किसी भी देशमें किसी
भी प्राणी की किसी भी अवस्था में, मन वचनकाय से और कृत,
कारित तथा अनुमोदना से विराधना न करे ।

जो इस प्रकार से तप और संयम की आराधना करता है, उसे
किस फल की प्राप्ति होती है ? इसका उत्तर देते हैं-उसे शान्ति और

अनेक लेहो अने प्रलेहो छे, साधुओ सधनामां अने गुही गुही अवस्थाओमां
अव स्थानोमां विद्यमान अवोनी हिंसानो त्याग करवो लेहो अ. तेणे कृत,
कारित अने अनुमोदना इप तणे करणु अने मन, वचन अने कायइप तणे
योगद्वारा हिंसानो त्याग करवो लेहो अ.

अही' ऊर्ध्व, अधो अने तिर्यक् दिशाओरो उद्देश्य करीने क्षेत्रप्राणा-
तिपातने ग्रहणु करवामां आवेल छे. प्रस्य अने स्थावर अवोनी उद्देश्य
करीने सूत्रकारे द्रव्यप्राणातिपातने सूचित क्युं छे, सर्वत्र पदने अथवा सर्व-
क्षणने उद्देश्य करीने कालप्राणातिपातने सूचित क्युं छे, अने 'निवृत्ति
करे' आ पदना प्रयोग द्वारा भावप्राणातिपातने प्रकट करवामां आवेल छे.

आ कथननु तात्पर्य अे छे के कोठ पणु कोणे, कोठ पणु देशमां (क्षेत्रमां),
कोठ पणु अवनी कोठ पणु अवस्थामां मन, वचन अने कायाथी तथा कृत,
कारित अने अनुमोदना द्वारा विराधना करवी लेहो अे नही.

आ प्रकारे तप अने संयमनी आराधना करनारा साधुओने केवा इणनी
प्राप्ति थाय छे, ते सूत्रकार हवे प्रकट करे छे-तेने शान्ति अने सुखिनी

क्षणशीलो यतिः । 'परिणाय' परिज्ञाय=ज्ञपरिज्ञया नारीसंगं दुःखजनकं ज्ञात्वा 'सुव्वए' सुव्रतः=शोभनपंचमहाव्रतादियुक्तः । 'समिए' समितः=पंचभिः समिति-भिर्युक्तः । चरेत्=विचरेत्=प्रत्याख्यानपरिज्ञया स्त्रीसंगं परित्यज्य सर्वदा समाहितः सन् संयमाऽनुष्ठाने तत्परो भवेत् । तथा—'मृषावायं' मृषावादम्—स्त्रीसेवनेपि-मुक्तिर्भवतीत्याकारकासदर्थप्ररूपणं परिहरेत् । तथा 'अदिन्नादानं च वोसिरे' अदत्तादानं च व्युत्सृजेत् । दन्तशोधनमात्रादिकमपि अदत्तं सत् न गृहीयात्,

प्रकार नारी के आकर्षण से ऊपर उठना भी सरल नहीं हैं । किन्तु जो पुरुष ललनाओं में आसक्त होते हैं वे अपने पाप कर्म के फलस्वरूप पीडाओं का अनुभव करता हैं और संसारकान्तार (अटवी) में ही भटकते रहते हैं । यह बातें जानकर निर्दोष भिक्षा ग्रहण करनेवाला भिक्षु पांच महाव्रतों से युक्त तथा पांच समितियों से युक्त होकर विचरे । अर्थात् ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से स्त्री संग का परित्याग कर दे तथा सर्वदा समाधि में स्थित रहकर संयम के अनुष्ठान में तत्पर रहे । स्त्री का सेवन करने से भी मुक्ति प्राप्त होती है, इस प्रकार के असत् प्ररूपणरूप मृषावाद का परित्याग करे और अदत्तादान को भी त्याग दे । दांत साफ करने के लिए एक दिनका भी अदत्तग्रहण न करे, अधिक परिग्रह की तो बात ही दूर रही । और मैथुन आदिका भी

नथी, जेज प्रभाणे स्त्रियोना आकर्षण्थी अयवानुं कार्यं पणु सरण नथी. जे पुरुषो ललनाओमां आसक्त थय छे, तेओ पोतानां पापकर्मोना इह स्वइपे पीडाओना अनुभव करे छे, अने तेओ संसारइपी अटवीमां परिभ्रमणु करी करे छे. आ वातने समणु लधने, निर्दोष भिक्षा ग्रहणु करेनासा साधुओ पांच महाव्रतोनुं पालन करवुं जेधओ अने पांच समितियोथी युक्त थधने विचरवुं जेधओ. जेटले के स्त्री समागमने ज्ञपरिज्ञा वडे दुःखप्रद जालीने प्रत्याख्यान परिज्ञा वडे तेना परित्याग करीने, तथा सहा समाधिमां (चित्तनी विशुद्धिमां चित्तनी जेकाश्रतामां) स्थित रहीने संयमना अनुष्ठानमां प्रवृत्त रहेवुं जेधओ. 'स्त्रीना सेवनथी पणु मोक्ष प्राप्त थय छे,' आ प्रकारनी असत् प्रइपणुइप मृषावादनो तेणे परित्याग करवो जेधओ तथा अदत्तादाननो पणु परित्याग करवो जेधओ. दांत साफ करवा भाटे पणु जेक दिनकाने (तणुअदाने—सणीने) तेणे अदत्त (काँधओ आभ्या विना) ग्रहणु करवुं जेधओ नहीं अदत्त सणीने ग्रहणु करवानो जे जयां निषेध छे, त्यां अधिक परिग्रहणी तो वात जे शी करवी ।

किमधिकं परिग्रहणम् । तथा मैथुनाद्यपि सर्वथैवोत्सृजेत् । एतेषां मोक्षविघातकतया एभ्यो दूरत एव चरेत् । एतान् परित्यजेदिति भावः ॥१९॥

अहिंसाव्रतं सर्वतः श्रेष्ठतरम्, तदन्यत्सर्वं तस्यैवाङ्गभूतमित्यहिंसायाः सर्वतः श्रेष्ठत्वं दर्शयति सूत्रकारः—‘उद्धमहे’ इत्यादि ।

मूलम्—उद्धमहेतिरियं वा, जे केई तस—थावरा ।

सर्वत्र विरतिं कुञ्जा, 'सन्तिनिव्वाणमाहियं' ॥२०॥

छायाः—ऊर्ध्वमधस्तिर्यग्वा ये केचित् त्रसस्थावराः ।

सर्वत्र विरतिं कुर्यात् शान्तिनिर्वाणमाख्यातम् ॥२०॥

सर्वथा त्याग कर दे । यह सब दुष्कृत्य मोक्ष के विघातक हैं, अतएव इनसे दूर ही रहे ॥१९॥

अहिंसा व्रत सब व्रतों में प्रधान है । अन्य व्रत उसी के अंग हैं । अतएव सूत्रकार अहिंसा की सर्वश्रेष्ठता को सूचित करते हुए कहते हैं—‘उद्धमहे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उद्धं-ऊर्ध्वम्’ ऊपर ‘अहे-अधः’ नीचे ‘तिरियं वा-तिर्यग्वा’ अथवा तिरछा ‘जे केई तसथावरा-ये केचन त्रसस्थावराः’ जो कोई त्रस और स्थावर प्राणी है ‘सर्वत्र-सर्वत्र’ सर्व कालमें ‘विरति-विरतिम्’ विरति अर्थात् उनके नाशसे निवृत्ति ‘कुञ्जा-कुर्यात्’ करनी चाहिये ‘सन्तिनिव्वाणमाहियं-शांतिनिर्वाणमाख्यातम्’ ऐसा करने से शांतिरूपी निर्वाण पदकी प्राप्ति कही गई है ॥२०॥

तेषु मैथुनं आदि दुष्कृत्यानां पञ्च परित्याग करवा जेधये, कारण के आ दुष्कृत्या मोक्षना विघातक छे. तेथी साधुये सदा तेनाथी दूर ज रहवु जेधये । १९

सधणां व्रतोमां अहिंसाव्रत प्रधान छे. अन्यव्रतो तेनां अंगरूप छे. तेथी हवे सूत्रकार अहिंसानी सर्वश्रेष्ठताहुं प्रतिपादन करे छे.

‘उद्धमहे’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘उद्धं-ऊर्ध्वम्’ ऊपर ‘अहे-अधः’ नीचे ‘तिरियं वा-तिर्यग्वा’ अथवा तिरछा ‘जे केई तसथावरा-ये केचन त्रसस्थावरा जीवाः’ जे केह त्रस अने स्थावर प्राणी छे ‘सर्वत्र-सर्वत्र’ सर्वकालमां ‘विरति-विरतिम्’ विरति अर्थात् तेमना नाशथी निवृत्ति ‘कुञ्जा-कुर्यात्’ करवी जेधये ‘सन्तिनिव्वाण-माहियं-शांतिनिर्वाणमाख्यातम्’ जेहुं करवाथी शांतिरूपी निर्वाणपदकी प्राप्ति करेव छे. ॥२०॥

करणानुष्ठायिनः साधोः अवश्यमेव भवतीत्यहिंसाया मोक्ष एव फलं व्यवस्थितं भवतीति भावः ॥२०॥

संपूर्णस्य तृतीयाध्ययनार्थस्योपसंहारं कुर्वन्नाह सूत्रकारः—

मूलम्—इमं च धम्ममादाय कासवेण पवेइयं ।

कुञ्जा भिक्खू गिलाणस्स अगिलाए समाहिए ॥२१॥

छाया—इमं च धर्ममादाय काश्यपेन प्रवेदितम् ।

कुर्याद्भिक्षुर्लानस्याग्लानतया समाहितः ॥२१॥

मुक्ति प्राप्त होती है । समस्त कर्मों का उपशम हो जाना शान्ति और क्षय हो जाना मुक्ति है ।

आशय यह है कि पूर्वोक्त सर्वविरति का पालन करने वाले और चरणकरण क्रिया का अनुष्ठान करनेवाले साधु को अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि अहिंसा की आराधना का फल मोक्ष है ॥२०॥

अब सम्पूर्ण तृतीय अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—‘इमं च धम्ममादाय’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘कासवेण पवेइयं—काश्यपेन प्रवेदितम्’ काश्यपगो-
त्री भगवान् महावीर स्वामीके द्वारा कहे हुए ‘इमं च धम्ममादाय—इमं
च धर्ममादाय’ श्रुतचारित्र रूप इस धर्म को स्वीकार करके ‘समाहिए—
समाहितः’ समाधियुक्त ‘भिक्खू—भिक्षुः’ साधु ‘अगिलाए—अग्लानतया’

प्राप्ति थाय छे. समस्त कर्मोना उपशम थर्ध जवाथी तेने शान्ति प्राप्त थाय छे
छे अने समस्त कर्मोना क्षय थर्ध जवाथी तेने मुक्ति प्राप्त थाय छे.

आ समस्त कथनेना भावार्थ ज्ये छे के सर्वविरतिनुं पालन करनारा
अने चरणकरण क्रियानुं अनुष्ठान करनारा साधुने अवश्य मोक्ष प्राप्त थाय
छे. आ रीते ज्ये वात सिद्ध थाय छे के अहिंसानी आराधनानुं इह मोक्ष छे. ॥२०॥

इवे त्रील आभा अध्ययनने उपसंहार करता सूत्रकार कहे छे के—

‘इमं च धम्ममादाय’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘कासवेण पवेइयं—काश्यपेन प्रवेदितम्’ काश्यपगोत्री भगवान्
महावीर स्वामीना द्वारा कहेल ‘इमं च धम्ममादाय—इमं च धर्ममादाय’ श्रुतचारित्र-
रूप आ धर्मोना स्वीकार करीने ‘समाहिए—समाहितः’ समाधियुक्त ‘भिक्खू—भिक्षुः’

अन्वयार्थः—(कासवेण पवेइयं) काश्यपेन प्रवेदितं कथितम् (इमं च धम्म-
मादाय) इमं श्रुतचारित्रलक्षणधर्ममादाय स्वीकृत्य (समाहिण्) समाहितः (भिक्षु)
भिक्षुः=साधुः (अगिलाए) अग्लानतया—यथाशक्ति (गिलाणस्स) ग्लानस्य=रोगा-
घभिभूतस्य साधोः (कुज्जा) कुर्यात् सेवामिति ॥२१॥

टीका—‘कासवेण’ काश्यपेन श्रीमन्महावीरस्वामिना ‘पवेइयं’ प्रवेदितं कथितम्
किं कथितमित्याह ‘इमं च’ इमं च पूर्वोक्तं श्रुतचारित्र्याख्यम् ‘धम्मं’ धर्मम् दुर्गतिपततो
धारणात् सुगतीं धत्ते च यः स धर्मस्तम् ‘आदाय’ आदाय—गृहीत्वा समधिगम्येति
यावत् ‘समाहिण्’ समाधियुक्तः। तथा स्वतः—‘अगिलाए’ ग्लानिरहितः। ‘गिला-
णस्य’ ग्लानस्य साधोः कुर्यात् यथाशक्ति वैयाहत्यादिकं कुर्यात् इति ॥२१॥
मूलम्—संखाय पेसँलं धम्मं दिट्ठिमं परिनिव्वुडे।

उवसँगगे निधामित्ता आसोक्खाय परिव्वण्जासि ॥२२॥

त्तिवेमि ॥

अग्लान भावसे ‘गिलाणस्स-ग्लानस्य’ ग्लान-रोगी साधुकी ‘कुज्जा-
कुर्यात्’ सेवा करे ॥२१॥

अन्वयार्थ—काश्यप अर्थात् भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित इस
धर्म को स्वीकार करके समाधिमान भिक्षु यथाशक्ति ग्लान साधु
की सेवा करे ॥२१॥

टीकार्थ—श्री मन्महावीर स्वामी के द्वारा उपदिष्ट इस पूर्वोक्त श्रुतचारित्र
धर्मको दुर्गति में पडते जीवों को बचाकर सुगति में धारण करनेवाले
धर्म को-ग्रहण करके तथा समाधि से युक्त होकर, स्वयं ग्लानि रहित
होकर ग्लान (रुग्ण) साधु की यथाशक्ति सेवा करे ॥२१॥

साधु ‘अगिलाए-अग्लानतया’ अग्लानभावथी ‘गिलाणस्स-ग्लानस्य’ ग्लान रोगी
साधुनी ‘कुज्जा-कुर्यात्’ सेवा करे. ॥२१॥

सूत्रार्थ—काश्यप गोत्रीय महावीर प्रभु द्वारा प्ररूपित आ धर्मनी
आराधना करना समाधिमान साधुके ग्लान (बिमार) साधुनी यनी शके
सेटली सेवा करवी लेधये. ॥२१॥

टीकार्थ—सूत्रकार साधुने ज्येवो उपदेश आपे छे के महावीर प्रभु द्वारा
उपदिष्ट पूर्वोक्त श्रुतचारित्र ३५ धर्मने—ज्येवोने दुर्गतिमां पडतां जयावीने सुग-
तिमां होदी जंतार धर्मने—अपनावीने समाधियुक्त यित्तै—जिलकुल विषाह (ग्लानि)
अनुलेण्या विना—जदान (बीमार) साधुज्येवोनी यथाशक्ति सेवा करता रहे. ॥२१॥

छाया--संख्याय पेशलं धर्मं दृष्टिमान् परिनिर्वृतः ।

उपसर्गान् नियम्य आमोक्षाय परिव्रजेत् ॥२२॥

अन्वयार्थः--(दिष्टिमं) दृष्टिमान्-सम्यग्दृष्टिः (परिनिव्वुडे) परिनिर्वृतः=शान्तः पुरुषः (पेशलं धम्मं संखाय) पेशलं-मोक्षानुकूलं धर्मं श्रुतचारित्रलक्षणं संख्याय-ज्ञात्वा (उवसग्गे) उपसर्गान् अनुकूलप्रतिकूलान् (नियामित्ता) नियम्य-अतिसत्त्वा, (आमोक्खाय) आमोक्षाय-मोक्षपर्यन्तं (परिव्वए) परिव्रजेत् संयमानुष्ठानं कुर्यात् ॥२२॥

टीका--'दिष्टिमं' दृष्टिमान् सम्यग्दर्शनी 'परिनिव्वुडे' परिनिर्वृतः कषायो-पशमाच्छान्तः 'पेशलं धम्मं संखाय' पेशलं-मनोज्ञं मोक्षं प्रत्यनुकूलम् 'धम्मं' धर्मम्-श्रुतचारित्राल्प्यम् 'संखाय' सम्यक्=स्वबुद्ध्या ज्ञात्वा, अन्यस्मादुपश्रुत्य वा

शब्दार्थः--'दिष्टिमं-दृष्टिमान्' सम्यग्दृष्टी 'परिनिव्वुडे-परिनिर्वृतः' शान्तपुरुष 'पेशलं धम्मं संखाय-पेशलं धर्मं संख्याय' मुक्ति प्राप्त करने में अनुकूल ऐसा श्रुतचारित्ररूप इस धर्म को जान करके 'उवसग्गे-उपसर्गान्' अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गों को 'नियामित्ता-नियम्य' सहन करके 'आमोक्खाय-आमोक्षाय' मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त 'परिव्वए-परिव्रजेत्' संयम का पालन करे ॥२२॥

अन्वयार्थ--सम्यग्दृष्टि से सम्पन्न शान्त पुरुष मोक्ष के अनुकूल इस सुन्दर धर्मको जानकर तथा अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों को सहन करके मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त संयम का आचरण करे ॥२२॥

टीकार्थ--सम्यग्दर्शन से युक्त तथा कषायों के उपशम से शान्त पुरुष इस मनोज्ञ एवं मोक्ष के अनुकूल श्रुतचारित्ररूप धर्म को सम्यक्-

शब्दार्थ--'दिष्टिमं-दृष्टिमान्' सम्यग्दृष्टि 'परिनिव्वुडे-परिनिर्वृतः' शान्त पुरुष पेशलं धम्मं संखाय-पेशलं धर्मं संख्याय' मुक्ति प्राप्त करवाना अनुकूल अथवा श्रुतचारित्ररूप आ धर्मने ज्ञान्तिने 'उवसग्गे-उपसर्गान्' अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गोंने नियामित्ता-नियम्य' सहन करीने 'आमोक्खाय-आमोक्षाय' मोक्ष प्राप्ति सुधी 'परिव्वए-परिव्रजेत्' संयमनु' पालन करे ॥२२॥

सूत्रार्थ--सम्यग्दृष्टिथी युक्त, शान्त पुरुष मोक्षने अनुकूल आ सुन्दर धर्मनु' स्वल्प समल लधने तथा अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गोंने सहन करीने मोक्षप्राप्ति धाय त्यां सुधी संयमनी आराधना करवी जेधजे ॥२२॥

टीकार्थ--सम्यग् दर्शनथी युक्त अने कषायोना उपशमने वीधे जेनु' यित्त शान्त यध गयु' छे अथवा पुरुषे मोक्ष प्राप्त करानारा श्रुतचारित्ररूप

‘उपसर्गे’ उपसर्गान्—अनुकूलप्रतिकूलान् ‘नियामित्ता’ नियम्य उपसर्गं सहमानः ।
 ‘आमोक्त्राय’ आमोक्षाय=भोक्षप्राप्तिपर्यन्तम् ‘परिव्रजेत्’ परिव्रजेत्=परि सर्वतः व्रजेत्
 संयमानुष्ठानेन गच्छेत् संयमं पालयेदिति यावत् । भगवता प्रतिपादितं धर्मं सम्य-
 गवबुध्य दृष्टिमान् समाहितः परिनिर्वृतश्च भोक्षपर्यन्तं संयमानुष्ठानैकरतो भवेदिति
 भावः ॥ ‘त्तिवेमि’ इति व्रथीमि=भगवन्मुक्त्वात् यथाश्रुतं तथा कथयामीति ॥२२॥

इति श्री—विश्वविख्यातजगद्गुरुभादिपदभूषितबालब्रह्मचारि—‘जैनाचार्य’
 पूज्यश्री—घासीलालव्रतिविरचितायां श्री सूत्रकृताङ्गस्य “समयार्थबोधिण्या
 ख्यायां” व्याख्यायां तृतीयाध्ययनस्य चतुर्थोद्देशकः समाप्तः ॥३-४॥

॥ समाप्तं तृतीयाध्ययनम् ॥

प्रकार से अपनी बुद्धि द्वारा जानकर या दूसरों से सुनकर तथा अनु-
 कूल प्रतिकूल उपसर्गों को सहन करता हुआ भोक्ष प्राप्ति होने तक
 संयम का ही अनुष्ठान करता रहे ।

आशय यह है कि भगवान् के द्वारा प्रतिपादित धर्म को अलिभांति
 समझकर सम्यग्दृष्टि, समाधिमान् और प्रशान्त पुरुष भोक्षप्राप्ति पर्यन्त
 संयम के अनुष्ठान में ही रत रहे ।

‘त्ति वेमि’ अर्थात् सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं हे जम्बू !
 भगवान् के मुख से जैसा सुना है, उसी प्रकार तुझे कहता हूँ ।

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत
 ‘सूत्रकृताङ्गसूत्र’ की समयार्थबोधिनी व्याख्या के तीसरे अध्ययन का

॥ चौथा उद्देशक समाप्त ३-४ ॥

॥ तृतीय अध्ययन समाप्त ॥

धर्मने पोतानी बुद्धि द्वारा अथवा ज्ञानी पुरुषोत्तम उपदेशना श्रवण्य द्वारा
 लक्ष्मी लक्ष्मिने अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गोंने सहन करता करता, भोक्षणी
 प्राप्ति थाय त्यां सुधी संयमनी आराधना कर्या करवी नेधये.

आ कथनने भावार्थ ये छे के भगवान् द्वारा प्रतिपादित धर्मना स्वप्नने
 भराभर समञ्ज लक्ष्मिने सम्यग्दृष्टि, समाधियुक्त अने प्रशान्त पुरुषे भोक्षप्राप्ति
 पर्यन्त संयमनी आराधनामां प्रवृत्त रहवुं नेधये.

‘त्ति वेमि’ सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे के ‘हे जम्बू! भगवान्
 महावीरना श्री मुझे आ उपदेश में सांलये छे, अने ये उपदेश ज हुं
 तमारी समक्ष आपी रह्यो छुं.’ ॥२२॥

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत ‘सूत्रकृताङ्गसूत्र’नी
 समयार्थबोधिनी व्याख्याना त्रीन अध्ययनने यथे उद्देशक समाप्त ॥३-४॥

॥ त्रीन अध्ययन समाप्त ॥

॥अथ चतुर्थमध्ययनमारभ्यते॥

तृतीयाध्ययनं गतम् । अतः परं चतुर्थमारभमाणस्तृतीयचतुर्थयोः संबन्धं दर्शयति तृतीयाध्ययने उपसर्गाः परुपिताः । तेषु चानुकूला उपसर्गाः प्रायो दुस्सहाः, तत्रापि ललनोपसर्गोऽतीव जेतुमसमर्थः, अतः स्त्रीपरीषहजयाय चतुर्थमध्ययनं प्रारभ्यते, अनेन संबन्धेनाऽऽगतस्य चतुर्थाध्ययनस्य प्रथममिदं सूत्रम्—‘जे मायरं च’ इत्यादि ।

सूत्रम्—जे मायरं च पियरं च विप्पजहाय पुर्वसंजोगं ।

एगे सहिते चरिंस्लामि आरतमेहुणो विविक्तेसु ॥१॥

छाया—यो मातरं च पितरं च विप्रहाय पूर्वसंयोगम् ।

एकः सहितश्चरिष्यामि आरतमैथुनो विविक्तेसु ॥१॥

चौथा अध्ययन का पहला उद्देश का प्रारंभ

तृतीय अध्ययन समाप्त हुआ । इसके पश्चात् चतुर्थ अध्ययन को प्रारंभ करते हुए तृतीय और चतुर्थ अध्ययन का सम्बन्ध दिखलाते हैं । तीसरे अध्ययन में उपसर्गों का निरूपण किया गया है । उनमें से अनुकूल उपसर्ग प्रायः दुस्सह होते हैं और उनमें भी स्त्री संबंधी उपसर्ग तो अतीव दुस्सह है । अतएव स्त्री परीषह को जीतने के लिए चतुर्थ अध्ययन प्रारंभ किया जाता है । इस सम्बन्ध से प्राप्त चतुर्थ अध्ययन का यह आय सूत्र है—‘जे मायरं च’ इत्यादि ।

चौथा अध्ययनना पहला उद्देशानो प्रारंभ—

त्रीणु अध्ययन पूरं थयुं । डवे चोथा अध्ययननो प्रारंभ करतां सूत्रकारः त्रीणु अध्ययननो चोथा अध्ययन साथेनो संभंध प्रकट करे छे—त्रीणु अध्ययनमां उपसर्गोतुं निरूपण करवामां आन्थुं छे । उपसर्गोना अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गोश्च जे जे प्रकारो कहे छे, तेमांना अनुकूल उपसर्गो सामान्यतः दुस्सह डोय छे । तेमां पणु स्त्री-संभंधी अनुकूल उपसर्गो तो भूण जे दुस्सह छे । तेथी स्त्रीपरीषडोतुं स्वरूप अने तेमने छुतवानुं मडत्व भताववा भाटे आ चतुर्थ अध्ययननी शरुआत करवामां आवे छे । पूव अध्ययन साथे आ प्रकारेनो संभंध धरावता आ चोथा अध्ययननुं पहिले सुत्र आ प्रभावे छे—

‘जे मायरं च’ इत्यादि—

अन्वयार्थः--(जे) यः (मायरं पियरं च) मातरं पितरं च (पुव्वसंजोगं) पूर्व-
संयोगम् तथा श्वशुरादिकं परसंयोगम् (विप्पजहाय) विप्रहाय=त्यक्त्वा (आरत-
मैहुणो) आरतमैथुनः=परित्यक्तमैथुनः (एगे सहिए) एकः सहितः एको ज्ञानदर्शन-
चारित्र्ययुक्तः (विवित्तेसु) विवित्तेपु=स्त्रीपशुपण्डकवर्जितस्थानेषु (चरिस्सामि)
चरिष्यामि=संयममार्गे विचरिष्यामि ॥१॥

टीका--'जे' यः कश्चित्पुरुषः 'मायरं' मातरम् 'पियरं' पितरम्, जननी-
जनकं च 'पुव्वसंजोगं' पूर्वसंयोगं-मातृप्रभृतिम्, तथा अपरसंयोगं श्वशुरादि-

शब्दार्थ--'जे ये' जो पुरुष 'मायरं पियरं च-मातरं पितरं च' माता
पिता का 'पुव्वसंजोगं-पूर्वसंयोगम्' पूर्वसंयोग को और श्वशुरादिके पर
संयोगको 'विप्पजहाय-विप्रहाय' छोड़कर और 'आरतमैहुणो-आरत-
मैथुनः' मैथुन से रहित होकर 'एगेसहिए-एकः सहितः' अकेला ज्ञान,
दर्शन, और चारित्र्य से युक्त रहता हुआ 'विवित्तेसु-विवित्तेपु' स्त्री पशु
और नपुंसक वर्जित स्थानों में 'चरिस्सामि-चरिष्यामि' विचरुंगा ॥१॥

अन्वयार्थ--जो पुरुष ऐसा संकल्प करता है कि मैं माता, पिता
और सम्पूर्ण पूर्व संयोग को त्याग कर तथा मैथुन से विरत होकर,
एकाकी ज्ञान दर्शन और चारित्र्य से युक्त होकर, स्त्री पशु और पण्डक
से वर्जित स्थान में रहकर संयम का पालन करुंगा ॥१॥

टीकाार्थ--जो कोई पुरुष ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि माता, पिता, का
पूर्वसंयोग (माता आदि का) तथा अपरसंयोग (श्वशुर आदि का) त्याग

शब्दार्थ--'जे-ये' जो पुरुष 'मायरं पियरं च-मातरं पितरं च' माता-
पिता का 'पुव्वसंजोगं-पूर्वसंयोगम्' पूर्वसंयोगने तथा सासरा विगेरेना पर
संयोगने 'विप्पजहाय-विप्रहाय' छोडीने 'आरतमैहुणो-आरतमैथुनः' तथा मैथुन
ने त्याग करीने 'एगे सहिए-एकः सहितः' अकेला ज्ञानदर्शन अने चारित्र्य
से युक्त रहनीने 'विवित्तेसु-विवित्तेपु' स्त्री पशु अने नपुंसक वर्जित स्थानोंमां
'चरिस्सामि-चरिष्यामि' विचरीश. ॥१॥

सूत्रार्थ--जो पुरुष अथवा स'कल्प करे छे के हुं माता-पिता विगेरेना स'पुंस'
पूर्वसंयोगने त्याग करीने, मैथुनसेवनमांथी निवृत्त थर्धने, ज्ञानदर्शन अने
चारित्र्यसे युक्त थर्धने, स्त्री, पशु अने प'उक (नपुंसक)थी वर्जित स्थानमां अकेला
रहनीने 'संयमनु' पालन करीश, ते पुरुष ज' संयमनी आराधना करी शकें छे. ११।

टीकाार्थ--जो कोई पुरुष ऐसी प्रतिज्ञा करे छे के हुं माता-पिता आदिना
संयोग पूर्वसंयोगने तथा पत्नी, सासु, सासुराना संयोग अपरसंयोगने

कम् 'विष्णुजहाय' विष्णुजहाय-परित्यज्य 'एगे' एकः=रागद्वेषरहितः । 'सहिते' सहितः-ज्ञानदर्शनचारित्र्यैर्युक्तः परमार्थाऽनुष्ठानविधायी । 'आरतमेधुनो' आरत-मैथुनः=आरतमुपरतं मैथुनं कामाद्यभिलाषो यस्य स आरतमैथुनः । 'विविक्तेषु' विविक्तदेशेषु=स्त्रीपशुपण्डकपरिवर्जितस्थानेषु 'चरिस्सामि' चरिष्यामि=इति निश्चित्य संयममनुतिष्ठेत् । आमोक्षाय परिब्रजेदिति तृतीयाध्ययनान्ते उक्तम् । तत्सर्वाभिपंगरहितस्यैव संभवति । अतः सर्वसंगान्तर्गत्समावृषितकलत्रादिरहित एकएव संयममार्गं चरिष्यामीति कृतसंकल्पः साधुर्भवेदिति ॥१॥

एतादृशप्रतिज्ञाप्रतिष्ठितस्य यद्भवति साधोरविवेकि स्त्रीजनसंपर्कात् तदर्शयति सूत्रकारः- 'सुहुमेणं तं' इत्यादि ।

मूलम्-सुहुमेणं तं परिक्रम्य छन्नपण्डेण इतिथेओ संदा ।

उवायंपि ताउ जाणंसु जहा लिस्संति भिक्खुणो एगे॥२॥

किं, रागद्वेष से रहित होकर, ज्ञान दर्शन और चारित्र्य से युक्त होकर, मैथुन से उपरत होकर, स्त्री पशु और पण्डक से रहित स्थान में रहता हुआ विचरण करूंगा, वही संयम का अनुष्ठान करता है ।

तीसरे अध्ययन के अन्त में कहा था-मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त संयम का अनुष्ठान करना चाहिए । ऐसा वही कर सकता है जो सब प्रकार के संग से रहित हो । अतएव सब प्रकार के संसर्गों के अन्तर्गत माता पिता पत्नी आदि का त्याग करके एकाकी ही संयममार्ग में विचरूंगा, इस प्रकार का मनोभाव जिसने किया है, वही साधु हो सकता है ॥१॥

त्याग करीने, रागद्वेषथी रहित थधने ज्ञानदर्शन अने चारित्र्यथी संपन्न थधने मैथुनसेवनने त्याग करीने तथा स्त्री, पशु अने नपुंसकथी रहित स्थानभां ओकाकी विचरीश, ते पुरुष ज संयमंनुं पालन करी शके छे.

त्रीण अध्ययनने अन्ते सूत्रकारे ओषुं कहुं छे के- 'मोक्षप्राप्तिं याय त्यां सुधी संयमनी आराधना कर्था करवी जेधंओ.' जे पुरुष जधा प्रकारना संगोथी (संसारी संपर्कोथी) रहित होयं छे, ओज आ प्रभाषे करी शके छे. तेथी ज सूत्रकारे अहीं ओषुं प्रतिपादन कर्युं छे के 'माता-पिता पत्नी आदि जधा प्रकारना संसर्गोना परित्याग करीने हुं ओकवे। संयममार्गे विचरषु करीश,' आ प्रकारना संकल्प जेओ कर्था छे, ओषे पुरुष ज साधु बनी शके छे. ॥१॥

छाया—सूक्ष्मेण तं परिक्रम्य छन्नपदेन स्त्रियो मन्दाः ।

उपायमपि ता जानन्ति यथा श्लिष्यन्ति भिक्षव एके ॥२॥

अन्वयार्थः—(मंदा इत्थिओ) मन्दास्त्रियः=कामोद्रेकविधापितया विवेकवि-
कलाः (तं परिक्रम्य) तं साधुं परिक्रम्य तत् समीपमागत्य (छन्नपएण) छन्नपदेम
कपटजालेन तं भ्रंशयन्ति (ता) ताः=स्त्रियः (उव्वायंपि) उपायमपि (जाणंसु)
जानन्ति (जहा एगे भिक्खुणो) यथा एके भिक्षवः—साधवः (लिस्संति) श्लिष्यन्ति
सथाविधकर्मोदयात् तासु संगमुपयान्तीति ॥२॥

इस प्रकार के मनोभावों में स्थित साधु के समक्ष विवेकहीन स्त्री
जनों के सम्पर्क से जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसे सूत्रकार दिख-
लाते हैं—‘सुहुमेणं तं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मंदा इत्थिओ—मन्दा स्त्रियः’ अविवेकिनी स्त्रियां ‘सुहुमेणं
सूक्ष्मेण’ कपटसे ‘तं परिक्रम्य—तं परिक्रम्य’ साधुके पास आकर ‘छन्न-
पएण—छन्नपदेन’ कपटजालसे अथवा गूढार्थ शब्द से भ्रष्ट करने का
प्रयत्न करती है ‘ता—ताः’ वे स्त्रियां ‘उव्वायंपि—उपायमपि’ उपाय भी
जाणन्ति—जानन्ति’ जानती है ‘जहा एगे भिक्खुणो—यथा एके भिक्षवः’
जिससे कोई साधु ‘लिस्संति—श्लिष्यन्ति’ उनके साथ संग करते हैं ॥२॥

अन्वयार्थ—कामोद्रेक उत्पन्न करने के कारण विवेकहीन स्त्रियां
उस साधु के समीप आकर और कपट का जाल बिछाकर उसे भ्रष्ट
करती है । वे उपाय को भी जानती हैं और समझती हैं कि कोई कोई

आ प्रकारना संकल्पपूर्वक साधुपर्याय स्वीकारनार साधुनी साथे विवेक
हीन स्त्रीओने। संपर्क थवाथी ले परिस्थिति चेदा थाय छे, तेदुं सूत्रकार
डवे निरूपणु करे छे.—‘सुहुमेणं तं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘मंदा इत्थिओ—मन्दा स्त्रियः’ अविवेकवाणी स्त्रियो ‘सुहुमेणं—सूक्ष्मेण’
कपटथी ‘तं परिक्रम्य—तं परिक्रम्य’ साधुनी पासे आवीने ‘छन्नपएण—छन्नपदेन’
कपट जालथी अथवा गूढ अर्थवाणा शब्दथी साधुने भ्रष्ट करवाने। प्रयत्न करे
छे. ‘ता—ताः’ ते स्त्रियो ‘उव्वायंपि—उपायमपि’ उपाय पणु ‘जाणन्ति—जानन्ति’
जाने छे. ‘जहा एगे भिक्खुणो—यथा एके भिक्षवः’ जेनाथी केछ केछ साधु
‘लिस्संति—श्लिष्यन्ति’ तेनी साथे संग करी दे छे. ॥२॥

सूत्रार्थ—विवेकहीन स्त्रीओ ते साधुनी पासे आवीने, कपटजाल
बिछावीने कामोद्रेक उत्पन्न करनारी योतानी येण्ठाओ द्वारा ते साधुने सयम
भ्रष्ट करे छे. तेओ तेने इसावपानी युक्तिओ जणुती होय छे अने समझती

टीका—‘मंदा इत्थिओ’ मन्दाः कामप्रज्वालकतया सदसद्विवेकरहिताः
‘इत्थिओ’ स्त्रियाः ‘तं’ तं महापुरुषं साधुम् ‘सुहुमेण’ सूक्ष्मेण=दर्शनमांगलिकनि-
मित्तेन ‘छन्नपण्ण’ छन्नपदेन-कपटजालेन ‘परिकम्म’ परिक्रम्य-साधुसमीपमा-
गत्य, अथवा पराक्रम्य अभिभूय व्यामोहयन्ति साधुम् । शीलात् पातयन्ति इति
व्याचक्षते । स्त्रियो हि मायाप्रधानाः ।

ननु कथं ताः शीलवन्तं जागरुकमपि व्यामोहयन्ति-इत्यत आह-उच्चायंपि ।
इत्यादि । ‘उच्चायंपि’ उपायमपि ‘ताउ जाणंसु’ ताः जानन्ति मायाप्रधानाः

भिक्षु राग के वशीभूत हो जाते हैं-कर्मोदय से स्त्री के साथ संसर्ग
कर लेते हैं ॥२॥

टीकार्थ--कामवासना को प्रज्वलित कर देने वाली होने के कारण
जो सत् और असत् के विवेक से रहित है ऐसी मन्द स्त्रियां महा-
पुरुष साधु के पास दर्शन या मांगलिक श्रवण के बहाने से कपट का
जाल फैलाकर आती है या साधु को मोहित करती है अर्थात् शील से
रुयुत करती है । स्त्रियों में मायाचार की प्रधानता होती है । कहा भी है-
गुप्त पदों द्वारा या गुप्त नाम के द्वारा या मधुर भावण करके वे
अपना जाल फैलाती हैं ।

स्त्रियां शीलवान् और सावधान पुरुष को किस प्रकार मोहित कर
लेती हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया है वे स्त्रियां मोहित

होय छे के कोर्ध कोर्ध भिक्षुओ रागने वशीभूत थधने स्त्रीनी साथे
संसर्ग करी ले छे. ॥२॥

टीकार्थ--कामवासनाने प्रज्वलित करनारी होवाने कारणे ने स्त्रीओ
सत् अने असत्ना विवेकथी रहित छे, ओवी मन्दमति स्त्रीओ दर्शन करवाने
बहाने अथवा प्रवचन के मांगलिक श्रवण करवाने बहाने साधुनी पास आवे
छे, अने पोतानी कपटजाल भिछावीने साधुने पोतानी तरङ्ग आकर्षवाने
प्रयत्न करे छे. तेने परिणामे कोर्ध कोर्ध साधु संयमना मार्गेथी ब्रष्ट थध
लय छे. स्त्रीओ मायाचारमां नियुष्य होय छे. कहुं पण्ण छे के—

‘स्त्रीओ गुप्त पदो द्वारा गुप्त नाम द्वारा अथवा मधुर वाणी द्वारा
पोतानी कपटजाल फैलावे छे.’

स्त्रीओ शीलवान् अने सावधान पुरुषाने केवी रीते मोहित करे छे ?

आ प्रश्नने उत्तर आपता सूत्रकार कहे छे के स्त्रीओ पुरुषाने मोहित
करवाना ओवा उपायो पण्ण लखुती होय छे के ने उपायो अन्वभावीने से

द्वयः क्यामोहोपायमपि । 'जंहा' यथा 'एगे' एके 'भिक्खुणो' भिक्षुकाः 'लिसंति' श्लिष्यन्ति । विवेकिनोऽपि साधवः तथाविधकर्मोदयात् तस्याः संगं कुर्वन्तीति ॥२॥

मूलम्—पासे भिसं णिसीयंति अभिक्खणं पोसवत्थं परिहिति ।

कायं अहे वि दंसंति बाहू उद्धु कक्खमणुव्वजे ॥३॥

छाया—पार्श्वे भृशं निषीदन्ति अभीक्षणं पोषवत्त्वं परिदधाति ।

कायमधोपि दर्शयति बाहुमुद्धृत्य कक्षामनुव्रजेत् ॥३॥

अन्वयार्थः—(पासे) पार्श्वे साधोः समीपे (भिसं) भृशमत्यर्थम् (णिसीयंति) उपविशन्ति (अभिक्खणं) अभीक्षणं—निरन्तरं (पोसवत्थं) पोषवत्त्वं कामोहोपक-

करने का ऐसा उपाय भी जानती है, जिससे विवेकशील साधु भी उनका संसर्ग करने को उद्यत हो जाते हैं ॥२॥

शब्दार्थ—'पासे-पार्श्वे' साधुके निकट 'भिसं-भृशम्' अत्यन्त 'णिसीयंति-निषीदन्ति' बैठती है 'अभिक्खणं-अभीक्षणम्' निरन्तर 'पोसवत्थं-पोषवत्त्वं' कामोत्तेजक सुन्दर वत्त 'परिहितं-परिदधाति' पहिनती है 'अहे वि कायं-अधोपि कायम्' शरीर के नीचे के भागको भी 'दंसंति-दर्शयन्ति' दिखलाती है 'बाहू उद्धु-बाहुमुद्धृत्य' तथा भुजा को उठाकर 'कक्खमणुव्वजे-कक्षामनुव्रजेयुः' काख दिखाकर साधुके सामने जाती है ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—वे साधु के समीप में बार बार जंघा आदि उचाडकर उसे दिखलाती हुई बैठती हैं कामोदीपक वत्त पहनती हैं शरीर के

विवेकशील साधुने पशु पोतानो संसर्ग करवाने लक्ष्यावी शके छे. तेनी उपलक्षणमां इसाधने लललला साधुओ संयमव्रष्ट थध लय छे. ॥२॥

ते स्त्रियो साधुने मोहित करवा भाटे थुं थुं करे छे, ते हवे सूत्रकार अतावे छे—

शब्दार्थ—'पासे-पार्श्वे' साधुनी समीपे 'भिसं-भृशम्' अत्यन्त 'णिसीयंति-निषीदन्ति' भेसे छे. 'अभिक्खणं-अभीक्षणम्' हमेशां 'पोसवत्थं-पोषवत्त्वं' कामोत्तेजक सुन्दर वत्त 'परिहितं-परिदधाति' पडेरे छे. 'अहे वि कायं-अधोपि कायम्' शरीरनी नीचेना भागने पशु 'दंसंति दर्शयन्ति' अतावे छे. 'बाहू उद्धु-बाहुमुद्धृत्य' तथा हाथने ओथे करीने 'कक्खमणुव्वजे-कक्षामनुव्रजेयुः' भगलने भाग अतावीने साधुनी साभे लय छे. ॥३॥

सूत्रार्थ—ते पोतानी लंघ आदि कामोद्धिपक अंगो दणाय ओधी रीते भेसे छे, कामोद्धिपक वत्त धारणु करे छे, शरीरना अधोभागने देखाडे छे,

મધોવલ્લ (પરિહિતિ) પરિદધતિ=ધારયંતિ (અહે વિ કાયં) અધોપિ કાયં -કાયાધો-
ભાગમપિ (દંસંતિ) દર્શયન્તિ (વાહુ ઉદ્દટ્ટુ) વાહુમુદ્ધૃત્ય વાહુ ઝર્ધ્વીકૃત્ય (કક્ષૈ)
કક્ષાં ચ દર્શયન્તિ (અણુવજે) અનુવ્રજેયુઃ સાધવભિમુલ્લં વ્રજેયુઃ ગચ્છેયુરિતિ ॥૩૧॥

ટીકા--'પાસે' પાર્શ્વે=સમીપમાગત્ય 'ભિસં' મૃશમત્યર્યમ્, અતિસ્નેહમાવિ-
કુર્ભત્યઃ । 'ગિસીયંતિ' નિષીદન્તિ-વિશ્વાસમુત્પાદયિતુમુપવિશન્તિ । 'પોસવત્યં'
પોષવસ્યમ્, કામોત્પાદકં મનોજ્ઞમધો વલ્લમ્ । 'અભિક્ષણં' અભીક્ષણં, અનેકશઃ સ્ત્રિધિ-
લાદિવ્યાજેન । 'પરિહિતિ' પરિદધતિ, સાધોવ્યામોહનાય વદ્ધમપિ વલ્લં શિથિલીકૃત્ય
પુનઃ પુનરપિ વદ્ધન્તિ । તથા-'અહે વિ કાયં' અધઃકાયમપિ' અધઃકાયં=જઘનાદિકં
કામોદ્દીપકમ્ । 'દંસંતિ' દર્શયન્તિ-પ્રકટયન્તિ । તથા-'વાહુ ઉદ્દટ્ટુ' વાહુમુદ્ધૃત્ય=
કક્ષાં દર્શયન્તિ ચ 'અણુવજે' અનુવ્રજેયુ -અનુકૂલં સ્વાભિપ્રેતસ્થલં વ્રજેયુઃ-તથા
ગચ્છેયુરિતિ । સ્ત્રિયાઃ સાધુનાં પ્રતારણાય સાધુસમીપમતિશયેન તિષ્ઠન્તિ । તથા-
નિરન્તરં-દદ્ધમપિ વલ્લં શિથિલમિતિ કૃત્વા પુનઃ પુનર્વદ્ધન્તિ । શરીરસ્યાંડપરભાગં સાધવે

અધોભાગ કો દિખલાતી હૈં સુજાણં ઝંચી કરકે, કાંલોં કો દિખલા-
કર સાધુ કે સાધને જાતી હૈં ॥૩૧॥

ટીકાર્થ--સ્ત્રિયાં સાધુ કે સમીપ આકર અત્યન્ત ગાઢા પ્રેમ પ્રકટ
કરતી હૈં । વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરને કે લિષે પાસ મેં વૈઠ જાતી હૈં, કામ-
વદ્ધક મનોજ્ઞ વલ્લ કો વાર વાર ઢીલા કરને કે મિષ સે ઠીક કરતી
હૈં અર્થાત્ સાધુ કો મોહિત કરને કે લિષે વંધે હુણે વલ્લ કો મી ઢીલા
કરકે પુનઃ વાંધતી હૈં । જંચા આદિ શરીર કે અધોભાગ કો દિખલાતી
હૈં । કાંલોં કો દિખલાતી હુઈ ચલતી હૈં ।

તાત્પર્ય યહ હૈં કિ સાધુઓં કો ઠગને કે લિષે સ્ત્રિયાં ઝનકે પાસ-
વાર વાર ઝાંતી હૈં । કસંકર પહને વલ્લ કો મી ઢીલા કરકે વાર વાર

અને સાધુની સમક્ષ જઘને કાઈ પશુ નિમિત્તે ભુજાઓ ઝંચી કરીને કાખો
(બંગલો)નું પ્રદર્શન કરે છે. ॥૩૧॥

ટીકાર્થ--સ્ત્રિઓ સાધુની પાસે જઘને તેમના પ્રત્યેના ચોતાના ગાઢ
પ્રેમ પ્રકટ કરે છે, વિશ્વ સ ઉત્પન્ન કરવાને માટે તે સાધુની પાસે જઘને
એસી જાય છે. સાધુની કામવાસનાને પ્રજ્વલિત કરવા માટે તે શરીરને ચુસ્ત
પણે બાંધેલા કે વીટેલા વસ્ત્રને ઢીલું કરીને ફરી બાંધે છે. બાંધ આદિ
શરીરના અધોભાગને બતાવે છે, અને ચોતાની કાખોનું પ્રદર્શન કરતી રહે છે.

આ સમસ્ત કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે સાધુઓને ફસાવવાને માટે
સ્ત્રિઓ વારંવાર તેમની પાસે જાય છે, શરીર પર ચુસ્ત પહેરેલાં વસ્ત્રોને વાર

दर्शयन्ति, किं बहुना बाहू ऊर्ध्वीकृत्य स्वकक्षमणिप्रदर्शयन्ति, ततोऽनुकूलं स्थानं व्रजन्ति एते हि प्रकाराः पुरुषव्यामोहाय भवन्तीति कामशास्त्रे प्रसिद्धा, इति भावः । ३।

मूलम्—सयणासणेहिं जोगेहिं इत्थिओ एगयां णिमंतति ।

एयाणि चैव सेजाणे पासाणि विरुवरूवाणि ॥४॥

छाया—शयनासनेन योग्येन स्त्रिय एकदा निमंत्रयन्ति ।

एतानि चैव स जानीयात् पाशान् विरुपरूपान् ॥४॥

अन्वयार्थः—(एगया) एकदा—कदाचित् (इत्थिओ) स्त्रियः (जोगेहिं) योग्यैः उपभोगयोग्यैः (सयणासणेहिं) शयनासनेन (निमंतति) निमंत्रयन्ति साधुम्

बांधने का वहाना करती हैं । शरीर के निम्न भाग को उन्हें दिखलाती हैं । भुजाएं ऊंची करके और अपनी कांखें दिखलाकर अनुकूल स्थान में जाती हैं ॥३॥

शब्दार्थ—‘एगया—एकदा’ किसी समय ‘इत्थिओ—स्त्रियः’ स्त्रियां ‘जोगेहिं—योग्येन’ उपभोग करने योग्य ‘सयणासणेहिं—शयनासनेन’ पलंग और आसन आदिका उपभोग करने के लिये ‘णिमंतति—निमंत्रयन्ति’ साधुको आमंत्रण देती है परंतु ‘से—सः’ वह साधु ‘एयाणि—एतानि’ इन्हीं सब बातों को ‘विरुवरूवाणि—विरुपरूपान्’ अनेक प्रकार के ‘पासाणि—पाशान्’ पाशबन्धन ‘जाणे—जानीयात्’ जाने ॥४॥

अन्वयार्थ—कभी कभी स्त्रियां उपभोग के योग्य शय्या (बिछौना) और आसन के लिए साधु को आमंत्रित करती हैं, परन्तु साधु उन शय्या आसनों की विविध प्रकार के कर्मों का बन्धन समझे ॥४॥

वार दीधुं करीने इरी ठीक करवाने ठांग करे छे, पोताना शरीरना अधी भागेने अतावीने तथा डोई पध्दु अडाने लुण्ण्यो जंथी करीने अन्ने अगदो अतावीने साधुनी कामवासनाने प्रदीप्त करवाने प्रयत्न करे छे ॥३॥

शब्दार्थ—‘एगया—एकदा’ डोई समये ‘इत्थिओ—स्त्रियः’ स्त्रियो ‘जोगेहिं—योग्येन’ उपभोग करवा योग्य ‘सयणासणेहिं—शयनासनेन’ पलंग अने आसन विगेशेने उपभोग करवा भाटे ‘णिमंतति—निमंत्रयन्ति’ साधुने आमंत्रण करे छे परंतु ‘से—सः’ ते साधु ‘एयाणि—एतानि’ आ तमास बातोने ‘विरुवरूवाणि—विरुपरूपान्’ अनेक प्रकारना ‘पासाणि—पाशान्’ पाश बन्धनेने ‘जाणे—जानीयात्’ समझे दे. ॥४॥

सूत्रार्थ—डोई डोई वधत स्त्रियो उपभोगने योग्य शय्या अने आसनने स्वीकार करवाने भाटे साधुने आग्रह करे छे, परन्तु ते शय्य

परन्तु 'से' स साधुः (एयाणि) एतानि-शयनासनादीनि (विरुवरूपाणि) विरु-
परूपाननैकप्रकारकान् (पासाणि) पाशान् (जाणे) जानीयात् इति ॥४॥

टीका—'एया' एकदा एकस्मिन् काले देशे च एकान्तदेशकालादौ ।
'सयणासणेहि' शयनाऽऽसनैः, शयनं शय्या पर्यकादिकम् । आसनं सपरिच्छद-
सोपधानसवितानमासनम् । तैः-पुनः पुनः, 'जोगेहि' योग्यैः तत्कालोचितो-
पभोगयोग्यैः 'दुग्धफेनसया शय्या' इत्युक्तेः । 'इत्थीओ' स्त्रियः-कामिन्यः
'णिमंतंदि' निमंत्रयन्ति-प्रार्थयन्ति साधुम् । 'से' स साधुः परमार्थदर्शी 'एयाणि'
एतानि-शयनाऽऽसननिमंत्रणादीनि 'विरुवरूपाणि-विरुपरूपान्-अनेकप्रकार-
कान् 'पासाणि' पाशान् स्त्रीसंबंधकारिणः । 'जाणे' जानीयादिति ।

अयं भावः-स्त्रियो हि प्रायः आसन्नवस्तुग्राहिण्यो भवन्ति, लतादिवत् ।

टीकार्थ—किसी समय और किसी जगह या एकान्त देशकाल में
स्त्रियां साधु को उपभोग के योग्य शय्या (बिछौना) एवं आसन के
लिये प्रार्थना करती हैं । पर्यङ्क पलंग आदि शय्या कहलाते हैं और
आसन वह है जिस पर विस्तर बिछा हो, तकिया लगा हो और ऊपर
से चंदोवा लगा हो कहा जाता है कि शय्या दुग्धफेन के सदृश होती
है । किन्तु साधु को समझ लेना चाहिए कि शयन आसन आदि के
लिये जो निमंत्रण है सो साधु को फंसाने के लिए नानाप्रकार के जाल हैं ।

तात्पर्य यह है स्त्रियां प्रायः सभीपवर्ती वस्तु को ही लता के समान
ग्रहण करती हैं । जैसे लता आदि सभीपवर्ती को ही परिवेष्टित करती

तथा आसनेने विविध प्रकारना कुर्माता अन्धनश्य समलने साधुये तेमने
अस्वीकार करवे। नेधये, ॥४॥

टीकार्थ—क्यारेक केध. अकान्त स्थानमां स्त्रियो केध सुंहर शय्या
भिछावीने अथवा आसन गोठनीने तेने उपलोग करवाने भाटे साधुने
विनवे छे. शयन करवाने भाटे पदंग अथवा भाटला पर भिछावेद भिछानाने
शय्या कडे छे. भेसवाने भाटे पाथरलु, गाही आदि पाथरीने, पाछण
तकियो गोठनीने तथा उपर अंहरवे ताणीने ने भेसवा भाटेनी व्यवस्था
कराय छे तेने आसन कडे छे ते शय्या इधना शीषु नेवी डाय छे. परन्तु
साधुये समल वेदु नेधये के शय्या, आसन आदिना उपलोग भाटेनी
स्त्रियोनी ते प्रार्थनायो तो तेमने संयमना मार्गेथी भ्रष्ट करवानी
कपट भण न छे.

नेम-लता सभीपवर्ती वस्तुने-न वीटजांथ नय छे, अने प्रभाणे

यथा लतादयः स्वसमीपवर्तिनमेव भ्रजन्ते न दूरवर्तिनः तथैव स्त्रियोपि । तदुक्तम्—

‘आसन्नमेव युवतिर्भ्रजते मनुष्यं विद्याविहीनमकुलीनमसंस्कृतं वा ।’

प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च यः पार्श्वतो वसति तं परिवेष्टयन्ति ॥१॥’

अपि च—अंबं वा निंबं वा अब्भासगुणेण आरुहइ वल्ली ।

एवं इत्थिओ वि य जं आसन्नं तमिच्छेति ॥१॥’

छाया—आन्नं वा निम्बं वा अभ्यासगुणेन आरोहति वल्ली ।

एवं स्त्रियोपि च य आसन्नस्तमिच्छन्ति ॥१॥

‘नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः ।

सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुज्यते ॥१॥’

हैं, दूरवर्ती को नहीं, उसी प्रकार स्त्रियां भी । कहा भी है—

‘तरुणी स्त्री समीपवर्ती पुरुष को ही सेवन करती है, चाहे वह विद्याविहीन हो, कुलहीन हो या संस्कारहीन हो । यह ठीक ही है क्योंकि राजा, रमणी और लता उसी को घेरते हैं जो उनके पास में रहता है ।’ और कहा भी है—

‘चाहे आम हो, चाहे नीम, बेल उसी का आश्रय लेती है जो उसके निकट हो । यही बात स्त्रियों के विषय में भी है । वे भी उसी की इच्छा करती हैं जो उनके समीप रहता हो’ ।

‘वे स्त्रियां न तो रूप को देखती हैं और न वय (अवस्था) का ही विचार करती हैं । पुरुष चाहे सुन्दर हो या असुन्दर, वे पुरुष होने के कारण ही उसका परिभोग करती हैं ॥’

स्त्रियो पणु पोतानी कामवासना संतोषवा भाटे समीपवर्ती पुरुषतुं न सेवन करे छे. कहुं पणु छे के—‘तरुणी स्त्रियो समीपवर्ती पुरुषतुं न सेवन करे छे. ते विद्याविहीन, कुलहीन अथवा संस्कारहीन होय तो पणु तेनी परवा कर्या विना तेनी साथे कामलोग सेवे छे. कहुं पणु छे के—‘रान रमणी अने लता तेमने न घेरी दे छे के जेओ तेमनी पासे न रहेता होय छे.’

जेम लता पोतानी समीपमां रहेता वृक्षनो आधार लेती वअते तेनी जाति आदिने विचार कर्या विना आंओ, लीमडो वगेरे केअपणु समीपवर्ती वृक्षनो आश्रय दे छे, जेअ प्रमाणे स्त्रियो पणु पोतानी समीपमां रहेता पुरुषनी न धरछा करे छे.

‘तेओ तेना रूप, वय आदिने विचार करती नथी. बले ते सुंदर होय के असुंदर होय, परन्तु पुरुष होवाने कारणे न तेओ तेना परिभोग करे छे.’

गावस्त्वणामिवारण्ये सार्थयन्ति नवं नवम् इत्यादि ।
 तदेवंभूताः स्त्रियः इति सम्यग् ज्ञात्वा साधुः तामिः सह संबन्धं नैव कुर्यात् ।
 यतः स्त्रीणां संबन्धः सर्वथा दुष्परिहार्यो भवति । तदुक्तम्—
 'जं इच्छसि घेतुं जइ पुर्विं तं आमिसेण विण्हाहि ।
 आमिसपासनिवद्धो काहिइ कज्जं अकज्जं वा ॥१॥'
 छाया—यदिच्छसि ग्रहीतुं यदि पूर्वं मामिषेण घृहाण ।
 आमिषपाशनिवद्धः करिष्यति कार्यमकार्यं वा ॥
 यथा वधिकः सामिषवडिशेन मत्स्यादिकं परिचृष्टं तं व्यापादयति तथेमाः वामनयनाः
 बलगुहाससेवादिभिः पुरुषं पाशयित्वा रक्तं नरं निष्पीडयन्ति । अतः स्वहितमि-
 च्छता दूरत एव त्याज्याः वामनयनाः इति ॥४॥

जैसे गाँव नये नये घास की अभिलाषा करती हैं, उसी प्रकार
 स्त्रियां भी नये नये पुरुष की कायना करती हैं ।'

स्त्रियों की ऐसी प्रकृति को सम्यक् प्रकार से समझकर साधु उनके
 साथ सम्बन्ध स्थापित न करे, क्योंकि स्त्रियों के संसर्ग से बचना बहुत
 कठिन होता है । कहा भी है—

यदि तुम स्त्रियों से कोई वस्तु ग्रहण करना चाहते हो तो उसे
 आमिष समझो अर्थात् लुभाने वाली वस्तु समझो उसके पाश में
 फँसा हुआ पुरुष कार्य और अकार्य सभी कुछ कर बैठता है ।

जैसे वधिक (बच्छीमार) मांसयुक्त बडिहा से मत्स्य आदि को
 पकड़कर उसे मार डालता है, उसी प्रकार ये स्त्रियां विलास, हास सेवा
 आदि के द्वारा पुरुष को अपने पाश में फँसा कर अनुरक्त बने हुए उस

जेवी रीते गाये। नवां नवां घासनी अभिलाषा करे छे, जेज प्रभाणु
 त्रियो पणु नवा नवा पुरुषोनी दासना करे छे।' स्त्रियोनी आ प्रकारने।
 स्वभाव डोय छे. जे वातने समथ लधने साधुजे तेमने संपर्क राखवे।
 जेधजे नही, कारणु के तेमना संसर्गधी संयमनुं पालन करवुं दठण थर्ध
 नय छे. दहु पणु छे के—

जे तमे त्रियोनी पासेथी डोछ वस्तुने अडणु करवा धरुछता डो, तो
 तेने आमिष (मांसना जेवी त्याग करवा लायक) ललथावनारी समजे. तेना
 पाशमां इसायेवे। माणुस कार्य जने अकार्य समजवाने। विवेक गुभावी जेसे छे,
 जेवी रीते माधीमार मांसयुक्त जण आदि वडे मत्स्य आदिने पकडीने
 तेमने मारी नाजे छे, जेज प्रभाणु त्रियो विलास, हास, सेवा आदि

मूढम्—नो तासु चक्खु संधेज्जा नोवि य साहसं समभिजाणे।

णो सहियंवि विहरेज्जा एवमप्या सुरक्खिणो होई ॥५॥

छाया—न तासु चक्षुः संदध्यात् नापि च साहसं समभिजानीयात्।

न सहितोपि विहरेत् एवमात्मा सुरक्षितो भवति ॥५॥

अन्वयार्थः—(तासु) तासु स्त्रीषु (चक्खु) चक्षुर्नेत्रं (नो) न (संधेज्जा) संदध्यात्=न संयोजयेत् (नोवि य) नापि च (साहसं समभिजाणे) साहसं समभिजानीयात्—साहसप्रकार्यकरणं तत्प्रार्थनया प्रतिषेधेत नैव (सहियं वि) सहितोपितया (णो विहरेज्जा) नो विहरेत्=ग्रामाद्ग्रामान्तरम् (एवं) एवमुपरोक्तप्रकारेण (अप्या) आत्मा—स्वकीयः (सुरक्खिणो होई) सुरक्षितो भवति—असंयमेभ्य इति ॥५॥

पुरुष को चूस लेती हैं। अतएव जो अपना हित चाहता है उसे दूर से ही स्त्रियों का त्याग कर देना उचित है ॥४॥

शब्दार्थ—‘तासु-तासु’ उन स्त्रियों पर ‘चक्खु-चक्षुः’ आंख ‘नो-संधेज्जा-न संदध्यात्’ न लगावे ‘नो वि य-नापि च’ तथा उनके साथ ‘साहसं समभिजाणे-साहसं समभिजानीयात्’ कुकर्म करने के लिये भी संमति न देवे ‘सहियं वि-सहितोऽपि’ उनके साथ ‘णो विहरेज्जा-नो विहरेत्’ ग्राम आदि जाने के लिये विहार न करे ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘अप्या-आत्मा’ साधु का आत्मा ‘सुरक्खिणो होई-सुरक्षितो भवति’ असंयम से सुरक्षित रहता है । ५॥

अन्वयार्थ—साधु स्त्रियों पर दृष्टि न डाले या उनके नेत्र से अपने नेत्र न मिलावे न उसके कहने पर कोई अकार्य करे न उसके साथ विहार करे। इसी प्रकार से आत्मा सुरक्षित होता है ॥५॥

द्वारा पुरुषने पोताना पाशमां इक्ष्वावीने अनुरक्त भवेत्। ते पुरुषने चूसी ले छे—तेना शीलनुं स्थलन करावे छे. तेथी जे केछ पुरुष पोतानुं छिते आहते। छाय तेणे स्त्रीओथी दूर जे रहेवुं जेछमे. ॥४॥

शब्दार्थ—‘तासु-तासु’ ओ स्त्रियो पर ‘चक्खु-चक्षुः’ आंख ‘नो संधेज्जा-न संदध्यात्’ लगावे नहीं ‘नो वि य-नापि च’ तथा तेषीनी साथे ‘साहसं समभिजाणे-साहसं समभिजानीयात्’ कुकर्म करवानी संभती पणु न आपे ‘सहियं वि-सहितोऽपि’ तेषीनी साथे ‘णो विहरेज्जा-नो विहरेत्’ ग्राम विगरे जेवा भाटे विहार न करवे। ‘एवं-एवम्’ आ रीते ‘अप्या-आत्मा’ साधुने आत्मा ‘सुरक्खिणो होई-सुरक्षितो भवति’ असंयमथी सुरक्षित रहे छे. ॥५॥

टीका--'तासु' तासु=स्त्रीषु 'नो' नैव कथमपि 'चक्षुः' चक्षुः नेत्रम् 'संधेज्जा' संदध्यात्=संयोजयेत् कदाचिदपि स्त्रीचक्षुषि सान्तरागं स्वचक्षुर्न निवेशयेत् न पश्येदित्यर्थः । यदि कदाचित्प्रयोजनं भवेत् तदापि अवज्ञावदेव सा निरीक्षणीया । तदुक्तम्--

'कार्येऽपीषन्मतिमान् निरीक्षते योपिदंगमस्थिरया ।

अस्तिगधयादृशावज्ञया ह्यकुपितोऽपि कुपित इवा॥१॥'

'नोत्रिय' नापि च 'साहसं समभिजाणे' साहसं कुकृत्यकरणम् तदीयप्रार्थनया समनुजानीयात्, स्वीकुर्यात् । यथा संग्रामावतरणमतीव दुःखदायि, तथा स्त्रीसङ्गो नरकादि दुःखानां कारणं भवति । 'णो सहियं विहरेज्जा' नो सहितो विहरेत्-

टीकार्थ--साधु को चाहिये कि वह किसी भी स्त्री की दृष्टि के साथ अपनी दृष्टि न मिलावे । कदाचित् कोई प्रयोजन हो और देखना ही पड़े तो अवज्ञा की दृष्टि से ही देखे । कहा भी है--'कार्ये' इत्यादि ।

'बुद्धिमान् पुरुष प्रयोजन होने पर स्त्री के शरीर को देखता भी है तो थोड़ी सी देर तक ही देखना है और वह भी अस्थिर तथा अनुरागहीन दृष्टि से । वह ऐसी अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखता है कि कुपित न होने पर भी कुपित सा प्रतीत होता है ।'

साधु स्त्री की प्रार्थना पर कोई कुकृत्य करना स्वीकार न करे । जैसे संग्राम में उतरना अत्यन्त दुःखप्रद होता है, उसी प्रकार स्त्री का

सुत्रार्थ--साधुએ સ્ત્રીએ તરફ નજર પણ ફેંકવી જોઈએ નહીં. તેણે સ્ત્રીની દૃષ્ટિ સાથે પોતાની દૃષ્ટિ મેળવવી જોઈએ નહીં. તેણે તેના કહેવાથી કોઈ અકાર્ય કરવું નહીં અને તેની સાથે વિચરવું જોઈએ નહીં. આ પ્રમાણે કરવાથી જ તેનો આત્મા સુરક્ષિત રહે છે. ॥૧॥

टीकार्थ--साधुએ કહી પણ કોઈ સ્ત્રીની દૃષ્ટિ સાથે પોતાની દૃષ્ટિ મેળવવી જોઈએ નહીં. કદાચ કોઈ પ્રયોજનને કારણે સ્ત્રી સામે નજર કરવી પડે, તો ઉપેક્ષાની દૃષ્ટિએ જ તેની સામે જોવું જોઈએ કહ્યું પણ છે કે--'कार्ये' इत्यादि विवेकवान् पुरुष कौं प्रयोजनने कऱ्णुे स्त्रीना शरीर पर नजर नाणे છે, ત્યારે પણ તેની સામે અસ્થિર અને અનુરાગહીન દૃષ્ટિથી જ દેખે છે. તે તેની સામે જેવી અવજ્ઞાપૂર્ણ દૃષ્ટિએ દેખે છે કે કુપિત ન હોવા છતાં પણ કુપિત જેવો લાગે છે.'

સ્ત્રી ગમે તેટલી વિનંતી કરે, તો પણ સાધુએ કોઈ કુકૃત્ય કરવાનું સ્વીકારવું જોઈએ નહીં. જેવી રીતે સંગ્રામમાં ઉતરનારને અત્યન્ત દુઃખનો

तथा नैव कदाचिदपि स्त्रीभिः साकं ग्रामादौ विहरेत् । अपि शब्दात् एकासनस्थो-
ऽपि तथा सह न भवेत् । यतो महापापं साधूनां स्त्रीभिः सह संबन्ध इति । तदुक्तम्—

‘मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥१॥’

तप्ताङ्गारसमा नारी घृतकुम्भसमः पुमान् ।

तस्मात् घृतं च वह्निं च नैकत्र स्थापयेद्बुधः ॥१॥ इति ।

संग नरक आदि दुःखों का कारण होता है ।

इसके अतिरिक्त साधु स्त्री के साथ ग्राम आदि में विहार न करें । ‘अपि’ शब्द से यह सूचित होता है कि कभी स्त्री के साथ एक आसन पर भी न बैठे । साधुओं का स्त्रियों के साथ सम्बन्ध होना महापाप का कारण है । कहा भी है—‘मात्रा स्वस्त्रा’ इत्यादि ।

‘माता बहिन और पुत्री के साथ भी एकान्त में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इन्द्रियाँ बलवान् होती हैं और वे विद्वान् पुरुष को भी आकर्षित कर लेती हैं ।’ फिर भी ‘तप्ताङ्गार समा’ इत्यादि ।

‘नारी तपे ह्यङ्गार के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है । अतएव बुद्धिमान् पुरुष अग्नि और घी को एक ही स्थान पर स्थापित न करे ।’

‘अनुभव करवो पडे छे, अज प्रभाणे स्त्रीना संगमां अतुरक्त थनार पुरुषने नरकादिना दुःखो वेठवा पडे छे.

वणी साधुअे स्त्रीनी साथे साथे गाम आदिमां विथरवुं पणु जेधअे नहीं तेथे स्त्रीनी साथे अेक आसन पर जेसवुं जेधअे नहीं. साधुअेना स्त्रीअेनी साथेना संबध महापापमां कारणभूत अने छे. कहुं पणु छे के—

‘मात्रा स्वस्त्रा’ इत्यादि—

‘साधुअे माता, पुत्री के जेननी साथे पणु अेकान्तमां जेसवुं जेधअे नहीं, कारण के कामवासना अेवी जणवान् वस्तु छे के ते विद्वान् पुरुषोने पणु आकर्षीं शके छे.’ वणी अेवुं पणु कहुं छे के—

‘तप्ताङ्गार समा’ इत्यादि—

‘नारी अण्वलित अङ्गारा समान छे अने पुरुष घीना घडा समान छे. तेथी अग्नि अने घी समान नारी अने पुरुषोना समागम लारे अनर्थकारी समजवो जेधअे. बुद्धिमान् पुरुषे आ कारणे स्त्रीना समागम सेववो जेधअे नहीं’

‘एवमप्या सुरक्षितयो होइ’ एवमात्मा सुरक्षितो भवति—एवम्—अनेन स्त्रीसम्बन्धेन विरहित आत्मा सर्वेभ्योऽपायस्थानेभ्यः सुरक्षितो भवति । यतः सर्वेषां पापानां स्थानम् वनिता । अतः स्वहितकिञ्छता नरेण आसां संबन्धो दूरादेव त्याज्यो विष-संबन्धवत् इति ५॥॥

मूलम्—आमंतिय उस्सविया भिक्खुं आयसा निमंतति ।

एयाणि चेत्त से जाणे सहाणि विरुवरूपाणि ॥६॥

छाया—आमन्त्र्य उच्छ्राय्य भिक्षुमात्मना निमन्त्रयन्ति ।

एताञ्चैव स जानीयात् शब्दान् विरुपरूपान् । ६॥

इस प्रकार जो आत्मा स्त्री के सम्पर्क से बचा रहता है, वही सब बुराइयों से बचा रहता है क्योंकि स्त्री सम्बन्ध पापों का स्थान है । अतएव अपना हित चाहने वाले पुरुष को इनका सम्बन्ध, विष सम्बन्ध की भांति दूर से ही त्याग देना चाहिए ॥५॥

शब्दार्थ—‘आमंतिय-आमन्त्र्य’ स्त्रियां साधुको संकेत देकर अर्थात् मैं आपके पास अमुक समय आउंगी इत्यादि प्रकार से आमंत्रण देकर ‘उस्सविया-उच्छ्राय्य’ और अनेक प्रकारके वार्तालाप से विश्वास देकर ‘भिक्खुं-भिक्षुम्’ साधुको ‘आयसा-आत्मना’ अपने साथ भोग भोगने के लिये ‘निमंतति-निमन्त्रयन्ति’ प्रार्थना करते हैं अतः ‘से-सः’ वह साधु ‘एयाणि सहाणि-एतान् शब्दान्’ स्त्री संबन्धी इन शब्दों को ‘विरुवरूपाणि-विरुपरूपान्’ अनेक प्रकार के पाशबन्धन के सामान ‘जाणे-जानीयात्’ समझे ॥६॥

आ प्रकारे जे आ-मा स्त्रीना संपर्कथी भयी शके छे, जेज आत्मा भधा होथी मुक्त रही शके छे, कारणे के स्त्री सम्बन्ध पापानुं स्थान छे. तेथी आत्मकल्याण खाडता पुरुषोच्चे स्त्रीना समागमने विष समान गणीने तेनाथी हर जे रहेपुं जेधये. ॥५॥

शब्दार्थ—‘आमंतिय-आमन्त्र्य’ स्त्रियो साधुने संकेत करीने अर्थात् हुं आपनी पासे अमुक समये आवीश विगेरे प्रकारथी आमंत्रण आपीने उस्स-विया-उच्छ्राय्य’ तेमज अनेक प्रकारना वार्तालापथी विश्वास उपजवीने भिक्खुं-भिक्षुम्’ साधुने ‘आयसा-आत्मना’ पोतानी साथे भोग भोगववा भाटे ‘निमंतति-निमन्त्रयन्ति’ प्रार्थना करे छे. ‘से-सः’ ते साधु ‘एयाणि सहाणि-एतान् शब्दान्’ स्त्री संबन्धी आ शब्दाने ‘विरुवरूपाणि-विरुपरूपान्’ अनेक प्रकारना पाश बन्धनी जेस ‘जाणे-जानीयात्’ समजे. ॥६॥

अन्वयार्थः—(आमंत्रिय) आमंत्र्य (उस्सत्रिया) उच्छ्राय्य-विश्वासमुत्पाद्य (आयसा) आत्मना-स्वरूपा भोगं कर्तुं (भिक्षुं) भिक्षुं साधुं (निमंत्रन्ति) निमन्त्रयन्ति-प्रार्थयन्ति स्त्रियः । (से) सः-साधुः (एयाणि सदाणि) एतान् शब्दान् (विरू-वरूवाणि) विरूपरूपां-अनेकप्रकारान् पाशबन्धानिव (जाणे) जानीयादिति ॥६॥

टीका—‘आमंत्रिय’ आमंत्र्य, -स्त्री साधुं संकेतं दत्त्वा अर्थगत्याऽहमिदानीममुक-स्थानं गमिष्यामि, भवताऽपि तदानीन्तत्रैव आगन्तव्यमिति स्वाभिप्रायेणाऽऽमन्त्रणं दत्त्वा । ‘उस्सत्रिय’ उच्छ्राय्य-विश्वासमुत्पाद्य विविधवाक्यरचनादिना । ‘आयसा’ आत्मना=स्वरूपा सहोपभोगाय । ‘निमंत्रन्ति’ निमन्त्रयन्ति, निमन्त्रणं ददाति प्रार्थयन्तीति यावत् । ‘एयाणि सदाणि’ एतान् शब्दान्-स्त्री संबन्धिनः शब्दान् शब्दादीन् विषयान् । ‘विरूपरूवाणि’ विरूपरूपां-द्विविधप्रकारान् ‘से’ सः साधुः यथा इमे स्त्री संबद्धाः सर्वेऽपि शब्दादयो विषयाः नरकादिहेतुत्वादन्वय-

अन्वयार्थ—स्त्रियां साधु को आमंत्रित करके विश्वास उत्पन्न करके अपने साथ भोग करने के लिए निमंत्रित करती है । साधु इस प्रकार के शब्दों को पाशबन्ध (जाल) समझे ॥६॥

टीका—स्त्री साधु को संकेत करके आमंत्रण देती है कि मैं अब अमुक स्थान पर जाऊंगी । आप भी वहीं पर आ जाना । इस प्रकार अपने अभिप्राय के अनुसार आमंत्रण देकर विविध प्रकार की वाक्य रचना द्वारा विश्वास उत्पन्न करती है और फिर अपने साथ उपभोग करने के लिये प्रार्थना करती है । स्त्री संबंधी इन शब्दों को या शब्द आदि विषयों को साधु नाना प्रकार के पाशबन्धन समझे । साधु को समझना चाहिये कि स्त्री संबंधी सभी शब्दादि विषय नरकादि के

सूत्रार्थ—स्त्री साधुने आमंत्रित करीने, विश्वास उत्पन्न करीने, पोतानी साथे लोग लोगवानी विनंती करे छे. स्त्रियां आ प्रकारनां वचनेने साधुओओ पाशबन्ध (जाल)इप समजवा. ॥६॥

टीका—स्त्री साधुने संकेत द्वारा अपुं समजवे छे के हुं अमुक स्थाने के छे छुं तमे पणु त्यां आवी पडोयले आ प्रकारे आमंत्रणु दधने ते विविध प्रकारनी वाक्य रचना द्वारा साधुने पोताना प्रत्ये विश्वास उत्पन्न करे छे. अने पोतानी साथे उपभोग करवाने विनवे छे स्त्रीना आ शब्दने अथवा शब्द आदि विषयने साधुओ विविध प्रकारना पाशबन्धइप समजवा लेधओ. तेह्ये ओ वात गरणर समणु देवी लेधओ के स्त्रीसंबंधी सभना शब्दादि विषयो नरकादि दुर्गतिना कारणभूत डोवाथी अन्वयतां भूण

मूलमिति ज्ञपरिज्ञया विजानीयात् । विज्ञाय तान् शब्दादीन् स्त्रीसंबद्धान् परिहरेत् ।
विषसंमिश्रितमिष्टान्नञ्च इति । एते एव ललना संबद्धाः शब्दादयो नरकपाश-
रूपाः । यथा वधिरूपाशविद्धो वन्यः पशुः क्लेशमनु भवति, तथा स्त्रीपाश यंत्रितः
पुमान् दुःखमनुभवति इति ॥६॥

मूलम्—मणं बंधणेहि णेगेहिं कलुणविणीयमुवगसित्ता णं ।

अदुं मंजुलाइं भासंति आणवयंति भिन्नकहाहिं ॥७॥

छाया—मनो बन्धनैरनेकैः करुणविनीतमुपकस्य खलु ।

अथ मंजुलानि भाषन्ते आज्ञापयन्ति भिन्नकथाभिः ॥७॥

कारण होने से अनर्थ के मूल हैं, ऐसा ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान
परिज्ञा से विषमिले झीठे अन्न के समान उनका त्याग करे । यह स्त्री
संबंधी शब्दादिविषय नरक पाशरूप हैं । जैसे वधिरूपाश के पाश में
बद्ध पशु क्लेश का अनुभव करता है, उसी प्रकार स्त्री के फंदे में पड़ा
पुत्रा पुरुष दुःख का अनुभव करता है ॥६॥

शब्दार्थ—‘णेगेहिं—अनेकैः’ अनेक प्रकार के ‘मणबंधणेहिं—मनोब-
न्धनैः’ मनको आकर्षित करनेवाले उपायों के द्वारा तथा ‘कलुणविणीय-
मुवगसित्ता णं—करुणविनीतमुपकस्य खलु’ करुणोत्पादक वाक्य से एवं
विनीत भावसे साधुके पास आकर ‘अदुं मंजुलाइं भासंति—अथ मंजुलानि
भाषन्ते’ मधुर भाषण करती है ‘भिन्न कहाहिं—भिन्न कथाभिः’ और
कामसंबन्धी कथाओं के द्वारा ‘आणवयंति—आज्ञापयन्ति’ साधुको
विलास करने के लिये आज्ञा देती है ॥७॥

छे. आ वात ज्ञपरिज्ञाथी लक्ष्मीने प्रत्याख्यान परिज्ञा वडे; विषमिश्रित अन्न
समान तेमने त्याग करवे। जेधजे आ स्त्रीसंबंधी शब्दादि विषये। नरक-
पाश इय छे. जेवी रीते पारधीनी लणमां बंधायेतुं पशु क्लेश अनुभवे
छे; जेजु प्रमाणे स्त्रीना इंधामां इसायेवे। पुरुष पशु दुःखने अनुभव करे छे. ॥६॥

शब्दार्थ—‘णेगेहिं—अनेकैः’ अनेक प्रकारना ‘मणबंधणेहिं—मनोबन्धनैः’ मनने
आकर्षित करवावाणा उपाये। द्वारा तथा ‘कलुणविणीयमुवगसित्ता णं करुणविनीतमुप-
कस्य खलु’ इंध्याजनक वाक्योथी तथा विनीतभावथी साधुनी पासे आनीने ‘अदुं
मंजुलाइं भासंति—अथ मंजुलानि भाषन्ते’ मधुर भाषण करे छे. ‘भिन्नकहाहिं—
भिन्नकथाभिः’ तेमज काम संबंधी कथाओ। द्वारा ‘आणवयंति—आज्ञापयन्ति’
साधुने विलास करवानी आज्ञा आये छे. ॥७॥

अन्वयार्थः--(णोर्गेहि) अनेकैः (मणवंधणेहि) मनोबन्धनैः=मनोहारकैरुपायैः (कलुणविणीयमुबगसित्ता णं) करुणविनीतमुपकस्य-करुणोत्पादकवाक्येन विनम्रभावेन साधुसमीपमागत्य खलु (अदु मजुलाइं भासंति) अथ मंजुलानि भाषन्ते (भिन्नकहाहिं) भिन्नकथाभिः-कामसंबन्धिवचनप्रकारेण (आणवयंति) आज्ञापयन्ति-विलसितुमिति ॥७॥

टीका--‘णोर्गेहि’ अनेकैः ‘मणवंधणेहि’ मनोबन्धनैः, मनो वध्यते यैः प्रकारैः तानि मनोबन्धनानि, मंजुलवचनाऽपांगदर्शनाऽगमत्यङ्गदर्शनादीनि । तदुक्तम्-
‘णाह ! प्रिय ! कंत ! साप्रिय ! दृश्य ! जियाओ तुमं अह ! पिओसि ।
जीए जीवामि अहं षहुरसि तं मे शरीरस्स ॥१॥’

छाया--नाथ कान्त प्रिय स्वामिन् दयित जीवात् त्वं मम प्रियोऽसि ।

जीवति जीवामि अहं प्रथुरसि त्वं मे शरीरस्य ॥१॥

हे नाथ । मम शरीररक्षक । हे प्रिय । मम नेत्राभिराम । हे कान्त । ममाभिलषितवस्तुदायक । हे स्वामिन् रक्षक । हे दयित ! ममोपरि सर्वथा दयाकारक !

अन्वयार्थ--स्त्रियाँ मन को बद्ध करने वाले अनेक उपायों से करुण एवं विनीत वचन बोलकर समीप आती हैं और मधुर भाषण करनी हैं । कामोत्पादक नावा प्रकार के वचनों से विलास करने के लिए कहती हैं ॥७॥

टीकाथ--जिनके द्वारा मन बद्ध हो जाय ऐसे मधुर वचन, कटाक्ष, अंगोपांगों का दर्शन आदि मनोबन्धन कहलाते हैं । कहा भी है-
‘नाह’ इत्यादि ।

हे नाथ ! अर्थात् मेरे शरीर के रक्षक ! हे हे प्रिय ! कान्त ! अर्थात् मुझे सबचाही वस्तु प्रदान करने वाले ! हे स्वामिन् ! हे दयित !

सूत्रार्थ--स्त्रीयो मनने मोहित करनारा अनेक उपायोनो तथा करुणु अने विनीत वचनोनो प्रयोग करीने भीठी भीठी वातो करीने साधुने भरभावे छे. विविध प्रकारना कामोत्पादक वचनो वडे ते साधुने काम लोगो प्रत्ये जेयवानो प्रयत्न करे छे. ॥७॥

टीकाथ--जेना द्वारा मन बद्ध-मोहित-थछ जय जेवां मधुर वचनो, कटाक्ष अने अंगोपांगोना प्रदर्शनने मनोबन्धन कडे छे. कलुं पणु छे के-
‘नाह’ इत्यादि

तेजो कडे छे-हे नाथ ! (ओटले के मारा शरीरना रक्षक) हे प्रिय ! हे कान्त ! (मने मनगमती वस्तु प्रदान करनारा), हे स्वामिन् ! हे दयित ! (मारा पर दया राखनारा) तमे जे मारा छवनना आधार छे. तमारा

त्वं मम जीवात्—जीवितादपि मियोऽसि, त्वपि जीवत्येवाहं जीवामि त्वमेव मम शरीरस्य प्रभुरसि ॥१॥ इत्यादि । अनेकप्रकारकमधुरालापादिमपञ्चैः सकरुणम् । 'उवगसित्ताणं' उपकस्य उवसंश्लिष्य, 'कसू यतो' इति धातोः 'उप' उपसर्गे त्वा-प्रत्ययस्य ल्यपि उपकस्येति रूपम् साधोः समीपमागत्येत्यर्थः 'अहु' अथ 'मंजुलाइ' मंजुलानि मनोज्ञ नानाविधवचनानि । 'आसंति' आपन्ते । तदुक्तम्—

'मितमहुररिभिय जंपिल्लएहि ईसी कडक्खहसिएहि ।

सविगारेहि वरागं हिययं पिहियं मयच्छीए ॥२॥'

छाया—मितमधुररिषित्तजल्पितैरीषत्कटाक्षहमितैः ।

सविकारैर्दराकं हृदयं पिहितं मृगाक्षया ॥२॥ इति ।

तथा—'भिन्नकहाहिं' भिन्नकथाभिः रहस्यकथनैः मैथुनसंबद्धवचनैः यतीनां चित्त-माकृष्य तं मैथुनकरणाय 'आणदयंति' आज्ञापयन्ति=कुमार्गे प्रवर्तयन्ति । यथा स्ववशवर्तीदामः स्वस्याज्ञामात्रेण कार्यं शुभमशुभं वा करोहि तथा स्वाज्ञावशवर्तिन-मवगत्य यतिमपि प्रवर्तयति कुहृत्यकरणायेति भावः ॥७॥

अर्थात् मेरे ऊपर पूर्ण दया रखने वाले । तुम्हारे जीवित रहने पर ही मैं जीवित हूँ । तुम्हीं मेरे शरीर के स्वामी हो ।

इस प्रकार के अनेक मधुर वचन कहकर और स्वामीपदतिनी होकर मीठी मीठी बातें करती हैं । कहा भी है । 'मित मधुर' इत्यादि ।

'मृगाक्षी ने परिमित एवं मधुर आलापों से तथा कटाक्ष और मन्द हँसी आदि विकारों से पुरुष के तुच्छ हृदय को ढाँक दिया है । स्त्रियाँ मैथुन संबन्धी वचनों से साधु के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और मैथुन करने की आज्ञा देती हैं, उसे कुमार्ग में प्रवृत्त करती हैं ।

तात्पर्य यह है कि 'जैसे अपने अधीन में रहा हुआ दास अपनी

बिना हुं लुवी शकुं तेम नथी. तमे ज मारा शरीरना स्वामी छे.'

आ प्रकारना अनेक वयनेा कड्डीने तथा मीडी मीडी वातो करीने ते तेने संयमथी ब्रष्ट करे छे. कहुं पणु छे के—'मितमधुर' इत्यादि—

'मृगाक्षीये परिमित अने मधुर आलापो वडे तथा कटाक्षो अने मन्द हास्य आदि विकारो वडे पुरुषना तुच्छ हृदयने ढांकी दीधुं छे. स्त्रियो मैथुन विषयक वातो वडे साधुना चित्तने पोतानी तरङ्ग आकषे' छे, अने मैथुन सेववानी प्रेरणा आपीने तेने कुमार्गमा प्रवृत्त करे छे.'

आ कथननेा लावार्थ' ओ छे के जेवी रीते गुलामनी पासे तेने।

अपि च—

मूलम्—सिंहं जहा व कुणिमेणं निर्वभयमेगचरन्ति पासेणं।

इत्थियाउ बंधन्ति संबुडं एगत्तियमणगारं ॥८॥

छाया—सिंहं यथा मांसेन निर्भयमेकचरं पासेन ।

एवं स्त्रियो बध्नन्ति संबुतमेकतयमनगारम् ॥८॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा (निर्वभयं) निर्भयं=गतभयं (एगचरन्ति) एकचरम् (सीहं) सिंहम् (कुणिमेणं) मांसेन-मांसं दत्त्वा (पासेणं) पाशेन गलत्रादिना (बंधन्ति) बध्नन्ति बधिकाः (एवं) एवं तथैव (इत्थियाउ) स्त्रियः (संबुडं) संबुतं=

आज्ञा के अनुसार अच्छा या बुरा कार्य करता है, उसी प्रकार स्त्रियां साधु को अपने अधीन हुआ जानकर उसे कुकर्म करने में प्रवृत्त करती हैं ॥७॥

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे निर्वभयं-निर्भयम्’ भयरहित ‘एगचरन्ति-एकचरम्’ अकेला ही विचरनेवाले ‘सीहं-सिंहम्’ सिंहको ‘कुणिमेणं-मांसेन’ मांस देकर ‘पासेणं-पाशेन’ पाशके द्वारा ‘बंधन्ति बध्नन्ति’ बध्नन्ति पकड़ लेते हैं-‘एवं-एवम्’ उसी प्रकार ‘इत्थियाउ-स्त्रियः’ स्त्रियां ‘संबुडं-संबुतम्’ मन वचन और कायसे गुप्त ऐसे और ‘एगत्तियं-एकतिकं’ एकाकी ‘अणगारं-अनगारम्’ साधुको ‘बंधन्ति-बध्नन्ति’ अपने हावभावरूपी पाशसे बांध लेती हैं ॥८॥

अन्वयार्थ—जैसे निर्भय और एकाकी विचरण करने वाले सिंह को मांस से लुभाकर शिकारी पाश में बांध लेते हैं उसी प्रकार स्त्रियां संवरयुक्त अर्थात् मन वचन एवं काय से गुप्त, एकाकी अनगार को फँसा लेती हैं ॥८॥

भाविक सारुं अथवा नरसुं काम करावी शके छे, ओञ प्रभाणे स्त्री साधुने पोताने आधीन थयेले। लक्ष्मीने तेने कुकर्म करवाभां प्रवृत्त करे छे ॥७॥

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेभ ‘निर्वभयं-निर्भयम्’ लयथी रहित अने ‘एगचरन्ति-एकचरम्’ अकेले। ओ विचरवावाणा। ‘सीहं-सिंहम्’ सिंहने ‘कुणिमेणं-मांसेन’ मांस आपीने ‘पासेणं-पाशेन’ पाश द्वारा ‘बंधन्ति-बध्नन्ति’ शिकारीथे। पकडी ले छे ‘एवं-एवम्’ ओञ रीते ‘इत्थियाउ-स्त्रियः’ स्त्रियो। ‘संबुडं-संबुतम्’ मन वचन अने कायथी गुप्त अवे। अने ‘एगत्तियं-एगतिकं’ अकेला अवे। ‘अणगारं-अनगारम्’ साधुने ‘बंधन्ति-बध्नन्ति’ पोताना डावभाव र्थी पाशथी आधी ले छे. ॥८॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते निर्भय अने अकेला विचरता सिंहने मांस वडे ललखावीने शिकारी पाशभां आधी ले छे, ओञ प्रभाणे स्त्रियो पणु संवरयुक्त-मन, वचन अने कायगुप्तिथी युक्त अकेली साधुने इसावी ले छे.

मनोवाक्कायगुप्तमपि साधुम् (एकतयं) एकतिय मैकाकिनम् (अणगारं) अनगारं साधुं बध्नन्ति विचित्रहादभावेन स्त्रिय इति ॥८॥

टीका—‘जहा’ यथा ‘निवभयं’ निर्भयम्—स्वभावतो भयरहितमपि ‘सीहं’ सिंहं वनराजम् ‘कुणियेणं’ मांसेन—मांसं दत्त्वा ‘पासेणं’ पाशेन ‘बंधंति’ बध्नाति बधिकः, बद्ध्वा चाऽनेकप्रकारेण पीडां ददाति । ‘एवं’ एवमेवं प्रकारेण ‘इत्थियाउ’ स्त्रियः बध्नन्ति स्ववशं कुर्वन्ति, ‘संबुडं’ संबृतम्—प्रशममनोवाक्काययोगयुक्तं ‘एकतयं’ एकाकिनं मुनिराजं ‘अणगारं’ अनगारं साधुम् यदा संबृतोऽपि मनोवाक्कायैः गुप्तोपि साधुः स्त्रीणां वशमुपयाति, तदा का कथा असंबृतानामितरेषाम् । एतावता स्त्रीणामतिसामर्थ्यं प्रदर्शितम् । अन्ये च परीषहाः यथा कथंचित् जेतुं शक्या अपि किन्तु स्त्री परीषहः दुःखेन जेतुं शक्यते इति ध्वनितम् इति ॥८॥

टीकार्थ—जैसे स्वभाव से ही निर्भय और इस कारण एकाकी विचरण करने वाले वनराज सिंह को मांस देकर शिकारी बन्धन में बांध लेते हैं और बांधकर अनेक पीडाएँ देते हैं, हल्की प्रकार स्त्रियों मन बचन काय को गोपन कर रखने वाले एकाकी मुनि को अपने बन्धन में फंसा लेती हैं ।

जब अपने मन बचन और काय को बशीबूत कर लेने वाला साधु भी स्त्रियों के बशीबूत हो जाता है तो अन्य असंबृत (गृहस्थजनों) का तो कहना ही क्या है ? इस कथन के द्वारा स्त्रियों के सामर्थ्य का अतिशय प्रदर्शित किया गया है और यह भी सूचित किया गया है कि अन्य परीषह तो किसी प्रकार सहन भी किये जा सकते हैं मगर स्त्री परीषह को जीतना अत्यन्त कठिन है ॥८॥

टीकार्थ—सिंह निर्भय होवाने कारणे वनमां अकेलो विचरषु कर्था करतो होय छे. जेवा वनराज सिंहने मांस वडे ललयावीने शिकारी जणमां इसावे छे, अने तेमां इसायेला सिंहने अनेक प्रकारे पीडा पडोयाडे छे, जेज प्रभाणु मन, वचन अने कायगुप्तिथी युक्त, जेकाडी मुनिने स्त्री हास्य, कटाक्ष आदि पूर्वोक्त उपायो द्वारा पोताना इन्हांमां इसावे छे. जे पोताना मन, वचन अने कायाने वश राखनारा साधुज्यो पणु स्त्रीज्योना मोहपाशमां इसाई जय छे, तो अन्य असंबृत (नतरहित) पुरुषोनी तो वात ज शी करवी । आ कथन द्वारा सूत्रकारे स्त्रीज्योना सामर्थ्यनी अतिशयता प्रगट करी छे, अने जे वात सूचित करी छे जे अन्य परीषहोने तो कोठ पणु रीते सहन पणु करी शकय छे, पणु स्त्री परीषहने अतवातुं कार्य घणुं ज मुशकिल छे. ॥८॥

मूलम्—अहं तत्थं पुणो णमयंति रहकारो व णेमिं आणुपुवीए ।
बद्धे मिए व पासेणं फंदंते वि णं मुच्चए ताहे ॥९॥

छाया—अथ तत्र पुनर्नमयन्ति रथकार इव नेमि मानुपूर्व्या ।

बद्धो मृग इव पाशेन स्पन्दमानोऽपि न मुच्यते तस्मात् ॥९॥

अन्वयार्थः—(रहकारो) रथकारः (आणुपुवीए) आनुपूर्व्या क्रमशः (णेमिं व) नेमिभिव चक्रवाहभ्रमिरूपम् (अह) अथ (तत्थ) तत्र स्वाभिप्रेतकार्यकरणे (णमयंति) नमयन्ति (पासेणं) पाशेन (बद्धे) बद्धः (मिए व) मृग इव (फंदंते वि) स्पन्दमानोपि मोक्षार्थम् (ताहे) तस्मात् (ण मुच्चइ) न मुच्यते—सुक्तो न भवतीति ॥९॥

शब्दार्थ—‘रहकारो—रथकारः’ रथ बनानेवाला ‘आणुपुवीए—आनुपूर्व्या’ क्रमपूर्वक ‘णेमिं व—नेमिभिव’ जैसे नेमि—चक्र को नमता है इसी प्रकार स्त्रियां साधुको ‘अह—अथ’ अपने वशमें करने के पश्चात् ‘तत्थ—तत्र’ अपने इच्छित कार्य कराने में ‘णमयंति—नमयन्ति’ लुका लेती है ‘पासेणं—पाशेन’ पाशसे बद्धे—‘बद्धः’ बंधा हुआ साधु—‘मिए व—मृगइव’ मृगके समान ‘फंदंते वि—स्पन्दमानोपि’ पाशसे छुटने के लिये प्रयत्न करता हुआ भी ‘ताहे—तस्मात्’ उससे ‘ण मुच्चए—न मुच्यते’ नहीं छूटता है ॥९॥

अन्वयार्थ—जैसे रथकार (सुथार) क्रमशः नेमि को नमता है, उसी प्रकार नारियां साधु को अपने अधीन कर लेती हैं । तत्पश्चात् वह साधु पाशबद्ध मृग जैसा छुटकारा पाने के लिये फड़फड़ाता हुआ भी छुटकारा नहीं पाता ॥९॥

शब्दार्थ—‘रहकारो—रथकारः’ रथ बनानेवाला ‘आणुपुवीए—आनुपूर्व्या’ क्रमपूर्वक ‘णेमिं व—नेमिभिव’ नेम नेमी (धरी) यकने नमावे छे. ओज रीते स्त्रियो साधुने ‘अह—अथ’ पोताने वश कर्था यथी ‘तत्थ—तत्र’ पोतानी छिछा प्रमाणेना कार्य कराववासां ‘णमयंति—नमयन्ति’ नमावी ले छे. ‘पासेणं—पाशेन’ पाशथी ‘बद्धे—बद्धः’ अंधायेको साधु ‘मिए व—मृग इव’ मृगदानी नेम ‘फंदंते वि—स्पन्दमानोऽपि’ पाशथी छूटवा भाटे प्रयत्न करतो होवा छतां पणु ‘ताहे—तस्मात्’ ते पाश अंधनथी ‘ण मुच्चइ—न मुच्यते’ छूटतो नथी ॥९॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते रथकार (सुथार) धीमे धीमे नेमिने (पैडानी वाटने) नमावीने पैडा पर यडावी हे छे, ओज प्रमाणे स्त्रियो पणु धीरे धीरे साधुने पोताने अधीन करी ले छे. जेवी रीते जणमां अंधायेलुं मृग तेमाथी छूटवा भाटे जमे तेटला तरइडियां मारवा छतां छूटी शकतुं नथी ओज प्रमाणे साधु पणु तेना इंदाभांथी छूटी शकतो नथी. ॥९॥

शुक्त्वा—यथा विषमिश्रितपायसभोजी पश्चात्तापं करोति तद्वत् (एवं) एवमेव (विवेकभादाय) विवेकभादाय (दक्षिण) द्रव्यो मुक्तिगमनयोग्यः तस्मिन् (संवासं) संवासः=स्त्री संबन्धः (न वि कल्पए) नापि कल्पते तस्मीचीनो न भवतीति भावः । १०।

टीका—‘अह’ अथ ‘से’ अस्त्री साधुः स्त्रीपाशनिर्घृणितः सन् प्रतिदिनं क्लेशमनुभवन् ‘एच्छा’ पश्चात् ‘अणुत्पयई’ अनुत्पयते पश्चात्तापं करोति । यथा कुटुम्बे नियन्त्रितानाम्, एतादृशं दुःखमरश्ममेव भवति । परिवारकृते पापमिश्रितं कर्म कुर्वन् पापश्लिष्टो दुःखमनुभवति । उक्तं च—

‘मया परिजनस्यार्थं कृतं कर्म सुदारुणम् ।

एकाकी तेन दत्तेऽहं गदास्ते फलप्राप्तितः ॥१॥

एवं स साधुरपि परितप्यते ।

टीकार्थ—स्त्री के जाल में पड़ा हुआ वह साधु प्रतिदिन क्लेश का अनुभव करता हुआ पश्चात्ताप करता है । जैसे जो लोग कुटुम्ब रूपी जालमें पड़े हैं उन्हें नाना प्रकार के दुःखों को अवश्य ही अनुगतना पड़ता है । परिवार के लिए पापमय कर्म करने वाला स्वयं पाप से लिप्त होता है और अविष्य दें भी उसे दुःखों का भागी होना पड़ता है । कहा भी है—‘मया’ इत्यादि ।

‘मैंने परिजनों के लिये क्रूर से क्रूर कर्म किये, मगर आज मैं अकेला ही संतप्त हो रहा हूँ । जिन्होंने मेरे उन पाप कार्यों से संगृहीत वस्तु का फल भोगा था वे सब चले गये !’ इस प्रकार वह साधु भी पश्चात्ताप करता है ।

तथ्यने हुदयमां उतारीने मोक्षगमननी अलिखाया राभता साधुये स्त्रीयोनी साथे निवास करवे जेधये नहीं ॥१०॥

टीकार्थ—स्त्रीनी जणमां इसायेदो ते साधु परिवारने निमित्ते प्रतिदिन क्लेशने अनुभव करतो रहे छे, ते कारणे संयमथी अष्ट थवा माटे तेने पश्चात्ताप थाय छे. जे लोक कुटुम्बनी साथे रहे छे तेमने विविध दुःखोना अनुभव करवे पडे छे. परिवारने निमित्ते पापकर्म सेवनासे पुरुष पोते ज पापथी लिप्त थाय छे, अने अविष्यमां पणु तेने दुःखना लागीदार अननु पडे छे. कहुं पणु छे के—‘मया’ इत्यादि—

‘मे’ परिजनोने माटे इरमां इर कर्मोनुं सेवन कयुं, परन्तु आजे हुं अकेलो ज संतापने अनुभव करी रह्यो छुं. जेभणे मारां ते पापकर्मो द्वारा उपाजित वस्तुओनुं इण लोगोयुं छतुं तेओ अधां आदया गया आ रीते साधु पणु पश्चात्ताप करे छे.

यथा 'विसमिस्स' विषमिश्रितम् । 'पायसं भोच्चा व' पायसं क्षीरपाचितमन्नं स्वीर इति लोकाप्रसिद्धं भुक्त्वेव । यथा कश्चिद्विषमिलितं पायसं भुक्त्वा विषवेगाऽऽकुलितः अनुत्पद्यते यथा मया पापेन सांप्रतैषिणा सुखरसिकतया भविष्यदविषाकिकर्मैव-भूतं भोजनमास्वादितं तथैव त्वमपि पुत्रपौत्रदुहितृजामातृकलत्रनप्तृभ्रातृश्वशुरश्वभ्रू भागिनेयादीनां भोजनपरिणयनालंकारजातकर्ममृतकर्मव्याधिचिकित्साचिन्ता-कुलोऽपगतस्ववारीरकर्तव्यः प्रनष्टैहिकामुष्मिकानुष्ठानोऽहर्निशं तद्व्यापाराकुलि-तमतिः परितप्यसे पश्चात्तप्यसे तदनुन्नियसे । तथा-स्त्रीपरिवारादि चिन्तया चिन्तितो

जैसे कोई विवेकबिहिन मनुष्य विषमिश्रित स्त्रीर खाकर और बाद में विष के वेग से आकुल व्याकुल होकर सन्ताप करता है कि हाय ! मैं कैसा मूढ हूँ । मैंने वर्तमानकालीन सुख का विचार किया और भविष्य में होने वाले उसके दुष्परिणाम की उपेक्षा की । इसी प्रकार तुम भी पुत्र पौत्र पुत्री जामाता पत्नी नाती भाई श्वशुर सासू एवं भागिनेय (भ्राणजा) आदि के भोजन विवाह, अलंकार, जातकर्म, मृत-कर्म बीमारी की चिकित्सा आदि से व्याकुलचित्त हो रहे हो, अपने शरीर संबंधी धार्यों को भी भूल बैठे हो, इस लोक और परलोक संबंधी कर्तव्यों को रातदिन-भुला बैठे हो । तुम्हारी बुद्धि उन्हीं के व्यापारों से

जेवी रीते केअ विवेकविहीन मनुष्य आवेशमां आवी जेधने विष-मिश्रित भीर आदि भाध जय छे, परन्तु जेम जेम शरीरमां विष व्यापतुं जय छे तेम तेम आकुण व्याकुण थधने पस्तावे करे छे के 'हाय, हुं केवे भूध' छुं । मे' वर्तमानकालीन सुखने ज विचार कर्यो अने तेना दुष्परि-ष्णामनी उपेक्षा करी.' जेज प्रभाष्टे तमे पष्ण पुत्रो, पुत्रीओ, पौत्रो, जभा-धओ, पत्नी, भाष्टेजे, भाष्टीओ सासु, ससरा, भाध, जडेन आदिना लेजन विवाह अलंकार जतकर्म'मृतकर्म' भीमारीनी चिकित्सा आदि वडे वारेमां जेवा तो प्रवृत्त रहे छे के तेमनी चिंता आडे तमारा शरीर आदिनी चिंता पष्ण भूली गया छे. क्यारेक केअ पुत्र, पुत्री आदिना लगननी चिंता, क्यारेक-पत्नी आदिने भाटे अलंकारे धडाववानी चिंता, क्यारेक केअनी भीमारीनी चिकित्सानी चिन्ता बाष्टी बाष्टीयाना भाभेराणी चिन्ता, केअ सगाना भरष्ण पाछणनी विधिओनी चिन्ता आदिमां ज तमाहुं चित्त परेवायेछुं' रहे छे. आ अधी परिजनविषयक चिंताओथी तमाहुं चित्त व्याकुण रहे छे. तेने कश्चे तमे तमारा अहिक अने पारलौकिक कर्तव्येने

टीका—‘रथकारो’ रथकारः रथं करोति इति रथकारो वर्धकिः । ‘आणुपु-
वशीए’ आणुपूर्व्या-अनुक्रमशः इति यावत् । ‘नेमि व’ नेमिमिव ‘णमयन्ति’
नमयन्ति यथा रथकारो नेमि क्रमशः स्वेच्छया नमयति ‘अह’ अथ, तथा स्ववश-
करणानन्तरम् ‘तत्थ’ तत्र स्वेच्छयास्तुनि यति नमयन्ति स्त्रियः । ‘मिए व’ मृग
इव ‘पासेणं’ पाशेन ‘बद्धे’ बद्धः ‘फंदते वि’ स्पन्दमानोऽपि मोक्तुमिच्छया प्रयत्नं
कुर्वाणोऽपि ‘ताहे’ तस्मात् पाशबन्धनात् ‘ण मुच्चए’ न मुच्यते ।

यथा रथकारो नेमि स्वेच्छया नमयति, तथा स्ववशं यतिमपि ललना स्वे-
च्छया नमयति, यथा यथाऽभिलषति, तथा तथा तं कारयति । करोति ‘च साधुः’
यथा वा मृगो बधिकेन पाशद्वारा बद्धो मोक्षेच्छया प्रयतमानोऽपि बन्धनान्न

टीकार्थ-जैसे बद्ध (सुधार) अनुक्रम से नेमि को अपनी इच्छा के
अनुसार नशा लेता है, उसी प्रकार अपने बशीशून करने के पश्चात् स्त्रियां
साधुको अपने इष्ट प्रयोजन की पूर्ति के लिए झुका लेती हैं । फिर जैसे
बन्धन में बद्ध मृग छूटने के लिए प्रयत्न करने पर भी छुटकारा नहीं
पाता, उसी प्रकार साधु भी उस बन्धन से नहीं छुट पाता ।

आशय यह है कि जैसे रथकार (बद्ध) नेमि को इच्छानुसार
बसाता है, उसी प्रकार अपने अधीन हुए सुनि को स्त्री नमाती है,
अर्थात् वह जो जो चाहती है वही वही उससे करवाती है । और साधु
को वह मश करना पड़ता है । जैसे शिकारी के द्वारा पाशबद्ध किया
हुआ मृग छुटकारा पाने की इच्छा से फड़फड़ाता है, फिर भी छुटकारा

टीकार्थ—जेवी रीते सुथार नेमिने (पैडानी वाटने) पोतानी धञ्छानु-
सार क्रमशः नभावीने पैडा पर गडावी हे छे, जेज प्रभाणे ‘स्त्रियो पणु
धीरे धीरे साधुने पोताने अधीन करी लईने पोताना धण्ट प्रयोजननी सिद्धि
भाटे तेमने प्रवृत्त करे छे. जेवी रीते शिकारीनी जणमां अंधायेलु’ मृग गमे
तेटला प्रयत्नो करवा छतां पणु अन्धनमांथी मुक्त थई शकतु’ नथी, जेज
प्रभाणे साधु पणु ते अन्धनमांथी छूटी शकतो नथी.

आ कथनने लावार्थं जे छे के जेवी रीते सुथार रथनी नेमिने (पैडानी)
वाटने क्रमशः धञ्छानुसार नभावे छे, जेज प्रभाणे पोताने अधीन थयेला
साधुने कामिनी पणु पोतानी धञ्छानुसार नभावे छे, जेटले के ते तेमनी पासे
पोतानी धञ्छानुसार कार्य करावे छे, अने साधुने ते सधणुंकार्यं धञ्छाडोय
के न डोय, तो पणु करवुं पडे छे. जेवी रीते शिकारी वडे जणमां अंधायेलु’
मृग मुक्त थवाने भाटे गमे तेटला धमपछाडा करे, तो पणु तेमांथी मुक्त

मुच्यते, तथा साधुरपि स्त्रीवशमुपगतः पुनर्न तदधिकारान्निवर्त्तते । ततो न विमुच्यते इति भावः ॥९॥

मूळम्—अहं से ऽणुत्पपई पच्छा भोच्चा पायसं व विसमिस्सं ।

एवं विवेगमादाय संवासो नं वि कप्पए दंविष् ॥१०॥

छाया—अथ सोऽनुत्पयते पश्चात् भुक्त्वा पायसमिव विषमिश्रम् ।

एवं विवेकमादाय संवासो नापि कल्पते द्रव्ये ॥१०॥

अन्वयार्थः—(अहं) अथ (से) सः—साधुः (पच्छा) पश्चात् (अणुत्पपई) अनु-
त्पयते—पश्चात्तापं करोति (विसमिस्सं) विषमिश्रम् (पायसं) पायसमिव (भोच्चा)

नहीं पाता, उसी प्रकार स्त्री के वश में पडा हुआ साधु भी फिर उसके पंजे से नहीं छुट पाता है ॥९॥

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ स्त्रीके वशवर्ती होने के अनंतर ‘से-सः’ वह साधु ‘पच्छा-पश्चात्’ पीछे से ‘अणुत्पपई-अनुत्पयते’ पश्चात्ताप करता है ‘विसमिस्सं-विषमिश्रम्’ जैसे विषसे भिला हुआ ‘पायसं-पायसम्’ पायस-दूधपाक ‘भोच्चा-भुक्त्वा’ खाकर मनुष्य पश्चात्ताप करता है ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘विवेगमादाय-विवेकमादाय’ विवेक को ग्रहण करके ‘दविष्-द्रव्यः’ मुक्तिगमन के योग्य साधुको उनके साथका संवासो-संवासः’ संवास-अर्थात् एकस्थानमें रहना ‘नवि कप्पए-नापि कल्पते’ योग्य नहीं है ॥१०॥

अन्वयार्थ—तदनन्तर वह साधु पश्चात्ताप करता है जैसे विषमिश्रित खीर खाने वाला पश्चात्ताप करता है । इस तथ्य को जानकर मुक्तिगमन के योग्य साधु स्त्रियों के साथ निवास न करे ॥१०॥

यद्यं शक्तुं नथी, जेअ प्रभाणे स्त्रीना मोहपाशमां जड्ढायेत्ता साधु पणु तेना इंदाभांथी छूटी शक्ते। नथी. ॥९॥

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ स्त्रीने वश तथा पछी से-सः’ ते साधु ‘पच्छा-पश्चात्’ पाछणथी ‘अणुत्पपई-अनुत्पयते’ पश्चात्ताप करे छे. ‘विसमिस्सं-विषमिश्रम्’ जेअ विषथी भणेल ‘पायसं-पायसम्’ दूधपाक ‘भोच्चा-भुक्त्वा’ भाएने मनुष्य पश्चात्ताप करे छे. ‘एवं-एवम्’ जेअ रीते विवेगमादाय-विवेकमादाय’ विवेकने अनुसरने ‘दविष्-द्रव्यः’ मुक्ति गमन करवाने योग्य साधुने तेषीनी साथेने ‘संवासो-संवासः’ संवास अर्थात् जेअ स्थानमां रहवुं ‘नवि कप्पइ-नापि कल्पते’ योग्य नथी. ॥१०॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते विषयुक्त अन्न खानारने पश्चात्ताप थाय छे, जेअ प्रभाणे स्त्रीना मोहपाशमां जड्ढायेत्ता साधुने पश्चात्ताप करवे। पडे छे. आ

सर्वसि । 'एवं' एवं=पूर्वोक्तरूपेण । 'विवेगं' विवेकं स्वानुष्ठानस्य 'आदाय' आदाय-
प्राप्य । 'द्विवि' द्वयोः भुक्तिगमनयोग्यः साधुः तस्मिन् द्रव्ये 'संवासः' स्त्रीभिः सह
एक स्थाने स्थितिः । 'नचि कप्पए' नैव कलयते एकत्रयाने नैव तिष्ठेदिति ॥१०॥

स्त्री संसर्गजनितदोषानुपदर्श्य उपसंहारमाह सूत्रकारः—

'तम्हा उ वज्जए इत्थी' इत्यादि ।

मूलम्—तम्हा उ वज्जए इत्थी विसलित्तं व कंटगं नञ्चा ।

ओ इं कुलाणि वसवत्ती आर्घाते षं से वि णिंरुंथे ॥११॥

जाया—तस्मात्तु वर्जयेत्स्त्रीः विषलित्तमिव कण्टकं ज्ञात्वा ।

ओजः कुलाणि वसवत्ती आख्याति न सोऽपि निर्ग्रन्थः ॥११॥

वैध्याकुल रहती है । परिताप करना पड़ता है । तथा स्त्री परिवार आदि की
चिन्ता से चिन्तित रहना पड़ता है ।

इस प्रकार विचार करके और अपने कर्त्तव्य में तत्पर रहकर मोक्षगमन
की अभिलाषी साधु स्त्रियों के साथ एक स्थान में निवास न करे ॥१०॥

अथ सूत्रकार स्त्री सम्पर्क से उत्पन्न होने वाले दोषों को दिखला-
कर उपसंहार करते हैं—'तम्हा उ वज्जए इत्थी' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तम्हा-तस्मात्' इसलिये 'विसलित्तं-वि-कंटगं-विषलित्तमिव
कंटकम्' स्त्रीको विषसे लिस कंटक के तुल्य 'नच-ज्ञात्वा' जानकर
'इत्थी वज्जए-स्त्रीः वर्जयेत्' स्त्री संसर्गको साधु वर्जित करे 'वसवत्ती-वस-

पथु भूनी गया हो. ते परिवारविषयक प्रवृत्तियोंमें न तमे लीन रहो 'छो
अने परिवारविषयक चिन्ताओं न तमने व्याकुल करती रहो छे. तेथी तमांरे
परिताप सहन करवो पडे छे अने स्त्री आदि परिवारनी चिन्ताधी न तमाधुं
चित्त घेरायेछुं' रहो छे

आ प्रहारनेो विचार करीने कर्त्तव्यपरायण साधुओ मोक्षप्राप्तिने योग्य
अनुष्ठानोमां न प्रवृत्त रहवुं नोछओ. तेणु स्त्रीओनी साथे ओक न स्थानमां
निवास करवो नोछओ नही-स्त्रीना संपर्क सेववो नही ॥१०॥

इसे सूत्रकार स्त्रीसंपर्क द्वारा उत्पन्न यथा दोषो प्रकटे करे छे—

'तम्हा उ वज्जए इत्थी' इत्यादि—

शब्दार्थ—'तम्हा-तस्मात्' ओ कारण्थी 'विसलित्तं-वि-कंटगं-विषलित्तमिव
कंटकम्' स्त्रियोने विषधी आरडायेत कंटानी नोम 'नच-ज्ञात्वा' नञ्थीने
'इत्थी वज्जए-स्त्रीः वर्जयेत्' स्त्रियोना संसर्गनेो साधुओ त्याग करवो 'वसवत्ती-

अन्वयार्थः—(तस्मात्)-तस्मान्नु- यस्मात् स्त्रीमंपर्कोनेष्टः तस्मात् (विसलितं व-
कंटकं) विषलितमिव कंटकं (नच्चा) ज्ञात्वा (इत्थी वज्जए) स्त्रीर्वर्जयेत् स्त्रिणां त्यागः
कर्तव्यः (वशवर्ती) वशवर्ती स्त्रीणाम् (ओए कुलानि) ओजः—एकः कुलानि एकः
स्त्रीगृहं गत्वा धर्मम् 'अघाते' आख्याति उपदिशति (से वि) सोपि (ण) न
(णिगन्थे) निर्ग्रन्थः साधुर्न भवतीति ॥११॥

टीका—यस्मात् स्त्रीणां संबन्धो विषमफलदायी 'तस्मात्' तस्मात् कारणात्
'इत्थी' स्त्रीः 'वज्जए' वर्जयेत् तथा संवासं शब्दाद्यालापमपि वर्जयेत् । 'विसलितंवि'
विषलितमपि 'कंटकं वा नच्चा' कण्टकवत् ज्ञात्वा यथा विषलिप्तः कण्टकः कार्य
प्रविष्टः सन् अनर्थं करोति तद्वत् । तथापि त्रिषाक्तकण्टकस्य शरीरसंबन्धात्,
स्त्रीणान्तु स्मरणादेव दुःखं भवतीत्यनयोरेको निर्विशेषो विशेषश्च ।

वर्ती' स्त्रियों के वशमें रहनेवाला पुरुष 'ओए कुलानि-ओजः कुलानि'
अकेला गृहस्थ के घर में जाकर धर्म का कथन करता है 'से वि-सोपि'
वह भी 'ण णिगन्थे-न निर्ग्रन्थः' निर्ग्रन्थ नहीं है ॥११॥

अन्वयार्थ—इस कारण साधु स्त्री को विष से लिप्त कण्टक समझकर
उनका त्याग कर दे। जो स्त्री का वशवर्ती होकर अकेला अकेली स्त्री के
घर में जाकर धर्म का उपदेश करता है वह भी निर्ग्रन्थ नहीं है ॥११॥

टीका—क्योंकि स्त्रियों का संसर्ग विषम फल उत्पन्न करता है,
इस कारण स्त्रियों से दूर ही रहे। उनके साथ निवास एवं वात्सलाप
आदि से भी बचना रहे। साधु स्त्री को विष से लिप्त कांटा समझे।
विषलिप्त कांटा शरीर में प्रविष्ट होकर अनर्थ उत्पन्न करता है, इसी
प्रकार स्त्रियाँ भी अनर्थजनक हैं। विषलिप्त कण्टक तो तभी अनर्थ-

वशवर्ती' स्त्रियोने वश रहनेवाला-पुरुष 'ओए कुलानि-एक. कुलानि' गृह-
स्थने घेर जठने ओकडेा धर्मनुं कथन करे छे. 'सेवि-सोपि' ते पणु 'ण णिगन्थे
-न निर्ग्रन्थः' निर्ग्रन्थ नथी. ॥११॥

सूत्रार्थ—आ कारणे साधुञ्चे विषथी लिप्त कांटानी जेम स्त्रीने त्याग करवे।
जेधञ्चे, जे साधु स्त्रीने अधीन थधने ओकडेा केध धरमां प्रवेश
करीने ते धरमा ओकडी रहती स्त्री पासे जठने धर्मना उपदेश आये छे,
ते साधुने निर्ग्रन्थ कही शकय नही. ॥११॥

टीका—स्त्रियोने संसर्ग अनर्थनु भूण गणाय छे, ते कारणे साधुञ्चे
स्त्रियोथी हर ज रहेंहुं जेधञ्चे. तेञ्चे तेमनी साथे निवास पणु करवे। नही
अने वात्सलाप पणु करवे। नही. साधुञ्चे स्त्रीने विषलिप्त कांटा समान गणुवी
जेधञ्चे. जेवी रीते विषलिप्त कांटा शरीरमां लोकाय, तो अनर्थ उत्पन्न करे

- વિષવિષયયોરેતાવદન્તરં યત્ વિષં તુ શરીરસંબદ્ધં સત્ હન્તિ વિષયાસ્તુ સ્મર-
ણાદેવ નાશયન્તિ । ઉક્તં ચ—

‘વિષસ્ય વિષયાણાં ચ દૂરમત્યન્તમન્તરમ્ ।

ઉપશ્યુક્તં વિષં હન્તિ વિષયાઃ સ્મરણાદપિ ॥૧૧॥’

તથા ‘ઓઘ’ ઓજઃ—એકઃ=અસહાયઃ ‘વસવત્તી’ સ્ત્રીણાં વશવર્તી ‘કુલાણિ’ કુલાણિ
ગૃહસ્થકુલાણિ ગત્વા ધર્મસ્થોપદેશં કરોતિ યઃ સોઽપિ ન ‘નિર્ગન્થે’ નિર્ગન્થઃ

કર હોતા હૈ જબ શરીર કે સાથ ઉસકા સમ્પર્ક હો, મગર સ્ત્રિયાર્યા તો
સ્મરણ માત્ર સે હી દુઃખ ઉત્પન્ન કરને વાલી હૈ । અતએવ इन दोनों में
किंचित् स्वप्नान्ता होने पर भी इस दृष्टि से बहुत अन्तर भी है ।

વિષ ઓર વિષય મેં યહ અન્તર હૈ કિ વિષ શરીર કે સાથ સમ્પર્ક
હોને પર વિનાશ કરતા હૈ જબ કિ વિષય સ્મરણ માત્ર સે હી વિનાશ
કા કારણ બન જાતા હૈ । કહા ઓ હૈ—‘વિષસ્ય’ હત્યાદિ ।

‘વિષ ઓર વિષયોં મેં વહુત અધિક અન્તર હૈ । વિષ તબ હી પ્રાણ-
ઘાત કરતા હૈ જબ ઉસકા અક્ષણ કિયા જાય કિન્તુ વિષયોં કી વિશે-
ષતા યહ હૈ કિ વે સ્મરણ સે હી વિનાશ કરતે હૈ ।’

જો અકેલા હી સ્ત્રિયોં કે અધીન હોકર ગૃહસ્થ કે ઘરોં મેં જાકર
ધર્મ કા ઉપદેશ કરતા હૈ, વહ નિર્ગન્થ સાધુ નહીં હૈ । સાધુ કો એસા

છે, એજ પ્રમાણે સ્ત્રિઓ પણ અનર્થજનક છે. વિષલિપ્ત કંટક તો ત્યારે જ
અનર્થજનક બને છે કે જ્યારે તે શરીરના સંપર્કમાં આવે છે, પરન્તુ સ્ત્રિઓનો
સંપર્ક તો શુ, સ્મરણ પણ દુઃખજનક છે । આ પ્રકારે વિષ અને વિષયમાં
દેખીતી સમાનતા હોવા છતાં વિષ કરતાં વિષય વધારે અનર્થકારી છે. વિષને
શરીરની સાથે સંપર્ક થાય ત્યારે જ તે વિનાશનું કારણ બને છે, વિષય તો
સ્મરણમાત્રથી જ વિનાશનું કારણ બને છે. કહ્યું પણ છે કે—

‘વિષસ્ય’ ઇત્યાદિ—

વિષ અને વિષયો વચ્ચે ઘણા મોટો તફાવત છે. વિષ તો ત્યારે જ
પ્રાણોનો વિનાશ કરે છે કે જ્યારે તેનું ભક્ષણ કરવામાં આવે છે, પરન્તુ
વિષયની તો એ વિશેષતા છે કે તેમનું સ્મરણ જ કરવામાં આવે તો પણ
સ્મરણકર્તા પોતાનો વિનાશ વહોરી લે છે.’

તેથી સાધુએ સ્ત્રિઓના સંપર્કથી દૂર રહેવું જોઈએ. જે સાધુ સ્ત્રિઓમાં
આસક્ત થઈને, કોઈ ઘરમાં એકલો દાખલ થઈને કોઈ સ્ત્રીને એકાન્તમાં
ધર્મોપદેશ આપે છે, તેને નિર્ગન્થ કહી શકાય નહીં. સાધુએ કદી પણ સ્ત્રીને

सम्यग्प्रव्रजितः तत्र अपायसंभवात् एकाकी स्त्र्यादिसंकुलितगृहस्थगृहं गत्वा धर्म-
नोपदिशेत् । यदि कदाचिदुपदिशेत्तदा तद्गृहमगत्वैव उपाश्रये एव पुरुषसाक्षिकं
वैराग्यप्रधानकं धर्ममुपदिशेत् इति ॥११॥

विषमोऽप्यर्थः—अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पुनः प्रतिपादितो बोधाय सुलभो भव-
तीति—अभिप्रायवान् सूत्रकार आह—‘जे एयं उच्छं’ इत्यादि ।

मूलम्—‘जे एयं उच्छं अणुगिद्धा अन्नयरा से हुंति कुसीलाणं ।

सुतवस्सिएवि से भिंक्खू नो विहरे संह णमित्थीसु ॥१२॥

छाया—य एतदुच्छमनुगृद्धा अन्यतरे ते भवन्ति कुशीलानाम् ।

सुतपस्विकोऽपि स भिक्षुः न विहरेत् सार्धं खलु स्त्रीभिः ॥१२॥

नहीं करना चाहिए । कदाचित् उपदेश दे तो उसके घर न जाकर ही
अन्य पुरुष की विद्यमानता में उपाश्रय में ही वैराग्य प्रधान धर्म का
उपदेश करे ॥११॥

कोई विषय दुर्गम हो तो भी अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा अर्थात्
विधि रूप से और निषेध रूप से प्रतिपादन करने से सुगम हो जाता
है । इस अभिप्राय से सूत्रकार कहते हैं—‘जे एयं उच्छं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जो पुरुष एयं-एतत्’ इसी स्त्री संसर्गरूपी ‘उच्छं-
उच्छम्’ त्याज्य-नीदनीय कर्म से ‘अणुगिद्धा-अनुगृद्धाः’ आसक्त है ‘से-
ते’ वे पुरुष ‘कुसीलाणं-कुशीलानाम्’ पार्श्वस्थादिकों में से ‘अन्नयरा-अन्य-
तरे’ कोई एक हैं अतः ‘से-सः’ वह साधु ‘सुतवस्सिए वि-सुतप-

अकान्तमां उपदेश आपवे लोछं अे नडीं. तेणे उपाश्रयमां अन्य पुरुषोनी
समक्ष न स्त्रियोने वैराग्यप्रधान धर्मोने उपदेश आपवे लोछंअे ॥११॥

कैछं विषयनुं प्रतिपादन करवानुं कार्यं दुष्कर होय, तो अन्वय अने
व्यतिरेक द्वारा अेठवे के विधि इये अने निषेध इये तेनुं प्रतिपादन करवाथी
ते विषय सुगम थछं लय छे तेथी न सूत्रकार हवे आ पद्धतिने आश्रय
लधने कडे छे के—‘जे एयं उच्छं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे-ये’ ने पुरुष ‘एयं-एतत्’ आ स्त्री संसर्गरूपी ‘उच्छं-
उच्छम्’ नीदनीय कर्ममां ‘अणुगिद्धा-अणुगृद्धाः’ आसक्त छे. ‘से-ते’ अे
पुरुषो ‘कुसीलाणं-कुशीलानाम्’ पार्श्वस्थ विगेरेमांथी ‘अन्नयरा-अन्यतराः’ कैछं
अेक छे. तेथी ‘से-सः’ ते साधु ‘सुतवस्सिए वि-सुतपस्विकोऽपि’ उत्तम तपस्वी

અન્વયાર્થઃ—(જે) યે—પુરુષાઃ (એયં) એતત્—સ્ત્રીસમ્પર્કમ્ (ઉ'છં) ઉચ્છં—ત્યાજ્યં-
નિન્દનીયકર્મ 'અણુગિદ્વા' અણુગૃહ્ણા—મૂર્ચ્છિતાઃ (સે) તે (કુશીલાણં) કુશીલાનામ્
પાર્શ્વસ્થાદીનામ્ (અન્નચરા) અન્યતરે—તન્મધ્યવર્તિન એવ તે ભવંતિ અતઃ (સે) સ
(શિવત્) શિક્ષુઃ (પુત્રવસ્તિસ એ ત્રિ) હુતપસ્વિકોઽપિ (ઇત્યીસુ સહ) સ્ત્રીભિઃ સહ
(ણં) સ્વહ (નો વિહરે) નો વિહરેદિતિ ॥મુ. ૧૨॥

ટીકા—'જે એયં' યે એતત્, યે મન્દગૃહ્ણિકાઃ સ્ત્રીજિતાઃ સદ્ગુણાનં
પરિત્યજ્ય તાત્કાલિકસુખાન્વેષિણઃ । એતદનન્તરોક્તમ્—'ઉ'છં' ઉચ્છં—જુગુ-
પ્સિતં નિન્દનીયં સ્ત્રીસેવનરૂપં કર્મ । એકાકિનઃ સ્ત્રીણાં ધર્મોપદેશાદિકં
કુર્વન્તિ, સ્ત્રિયં પ્રતિ યે આસક્તાઃ 'કુશીલાણં' કુશીલાનામ્—અવસન્નકુશીલ-
પાર્શ્વસ્થસંસક્તચથાચ્છંદરૂપાણાં મધ્યે 'અન્નચરા હુતિ' અન્યતરે ભવન્તિ, અતઃ

સ્વિકોઽપિ' ઉત્તમ તપસ્વી હો તો સ્ત્રી 'ઇત્યીસુ સહ—સ્ત્રિભિઃ સહ'
સ્ત્રિયોં કેસાથ 'જો વિહરે—નો વિહરેત્' વિહાર ન કરે ॥૧૨॥

અન્વયાર્થ—જો પુરુષ નિન્દનીય સ્ત્રી સમ્પર્ક મેં મૂર્ચ્છિત હૈં વે કુશીલોં
મેં સે હી હૈં અર્થાત્ કુશીલ હી હૈં, અતએવ ઉચ્છ તપસ્વી હો તો સ્ત્રી
સાધુ સ્ત્રિયોં કે સાથ વિહાર ન કરે ॥૧૨॥

ટીકાર્થ—જો પુરુષ પ્રકૃતિ સે મન્દ હૈં, સ્ત્રિયોં સે પરાજિત હૈં ઓર
સત્ અનુષ્ઠાન કો ત્યાગકર તાત્કાલિક સુખ કી ઓજ મેં રહતે હૈં તથા
નિન્દનીય સ્ત્રીસમ્પર્કરૂપ કર્મ કરતે હૈં—અકેલે જાકર ધર્મોપદેશ કરતે
હૈં ઓર જો સ્ત્રી મેં આસક્ત હોતે હૈં, વે અવસન્ન, કુશીલ, પાર્શ્વસ્થ
સંસક્ત ઓર ચથાચ્છંદરૂપ શિથિલાચારિયોં મેં સે કોઈ એક હૈં । વે સ્વચ્ચે

હાય તો પણ 'ઇત્યીસુ સહ—સ્ત્રિભિઃ સહ' સ્ત્રિયોની સાથે 'જો વિહરે—નો વિહ-
રેત્' વિહાર ન કરે ॥૧૨॥

સૂત્રાર્થ—જે પુરુષો નિન્દનીય સ્ત્રીસંપર્કમાં મૂર્ચ્છિત છે, તેમની ગણ-
તરી કુશીલોમાં જ થાય છે, એટલે કે તેઓ કુશીલ (ચારિત્રહીન) જ ગણાય
છે. તેથી ઉચ્છ તપસ્વી કરનારા સાધુઓએ પણ સ્ત્રિયોના સંપર્કથી દૂર જ
રહેવું જોઈએ. ॥૧૨॥

ટીકાર્થ—જે પુરુષો મન્દ પ્રકૃતિવાળા છે, જેઓ સ્ત્રિયો દ્વારા પરાજિત
છે, જેઓ સત્ અનુષ્ઠાનોનો ત્યાગ કરીને વર્તમાનકાલીન સુખની જ શોધમાં
લીન રહે છે, જેઓ સ્ત્રીસંપર્ક રૂપ નિન્દનીય કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહે છે, જેઓ
સ્ત્રિયોની પાસે જઈને તેમને યોગાન્તમાં ઉપદેશ આપે છે, અને જેઓ સ્ત્રીમાં
આસક્ત છે, તેમને અવસન્ન, કુશીલ, પાર્શ્વસ્થ, સંસક્ત અને ચથાચ્છંદ રૂપ
શિથિલાચારીઓ રૂપે યોગાન્તમાં આવે છે, એવા સાધુઓને સદાચાર

‘सुतवस्तिएवि’ सुतपस्विकोऽपि तपसा संतप्ततल्लुरपि ‘भिवस्व’ भिक्षुः—आत्मार्थी
‘इत्थीसु’ स्त्रीभिः ‘सह’ सार्धं ‘णं’ खलु ‘णो’ नो ‘विहरे’ विहरेत्—समाधि-
विरोधिनीभिर्वनित्ताभिः सह कदाचिदपि विहारं न कुर्यात् । ताभिः सह कुत्रापि
कदाचिदपि न गच्छेत् । अपितु तृणाच्छादितकूपवत् तां दूरादेव त्यजेत् ।

एताः स्त्रियः स्वकार्यकरणायानेकप्रकारकवचनमुच्चार्य पुरुषं स्ववशे कुर्वन्ति-
कृत्वाऽनेकप्रकारकवलेशं ददति । तदुक्तम्—

‘एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतोः,

दिश्यासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति ।

एताः प्रविश्य सरलं हृदयं नराणां,

किं किं न वामनयना हि समाचरन्ति ॥१॥गा १२॥

सदाचारसम्पन्न साधु नहीं हैं। अतएव जो साधु उग्रतपस्वी है—जिसका
शरीर तप से तप्त अर्थात् तपोमय हो गया है, वह भी स्त्रियों के साथ
कदापि विहार न करे, क्योंकि वे समाधि को रोकनेवाली हैं। उनके
साथ कहीं भी और कभी भी गमन न करे बल्कि घास से आच्छा-
दित कूप के समान उन्हें दूर से ही त्याग दे।

“ये स्त्रियां अपना कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के वचनों का
प्रयोग करके पुरुष को अपने अधीन करती हैं और उसे नाना प्रकार
से कष्ट पहुँचाती हैं। कहा भी है—‘एता हसन्ति’ इत्यादि।

ये स्त्रियाँ अपने स्वार्थ के लिए कभी हँसती है और कभी रोती हैं।
दूसरों को अपना विश्वास दिलाती हैं पर किसी पर स्वयं विश्वास

संपन्न साधु कही शक्य नहीं। तेथी जे साधु उग्र तपस्वी होय—जेतुं शरीर
तेप वडे तप्त अटके के तपोमय थई गयुं होय, तेणे पण स्त्रियोना संपर्कना
त्याग करवे। नोईये। तेणे स्त्रियोनी साथे कही पण केई पण स्थणे गमन
आदि करवुं नोईये नहीं। स्त्रियो समाधिभावने। लंग करनारी छे, ते कारणे
घासथी आच्छादित-कूपनी समान हूथी ज तेमने। त्याग करवे। नोईये।

तेयो पोतानुं प्रयोजन सिद्ध करवा भाटे अनेक प्रकारना वचनोना
प्रयोग करीने पुरुषने पोताने आधीन करी ले छे अने तेने अनेक प्रकारना
कथोना अनुभव करावे छे। कथुं पण छे जे—‘एता हसन्ति’ इत्यादि—

ते स्त्रियो पोतानो स्वार्थ साधवाने भाटे कही हसे छे अने कही रडे
छे तेयो पोतानी प्रत्ये अन्यमां विश्वास उत्पन्न करे छे, परन्तु पोते केई

किं बहुना स्वसम्बन्धिनीभिरपि स्त्रीजातिभिः सह संपर्को न विधातव्य
इत्याह सूत्रकारः—‘अवि धूयराहिं’ इत्यादि ।

मूलम्—अविधूयराहिं सुण्हाहिं धाईहिं अदुव दासीहिं ।

महतीहिं वा कुमारीहिं संथवं से न कुंजां अणगारे ॥१३॥

छाया—अपि दुहितृभिः स्नुषाभिः धात्रीभिरथवा दासीभिः ।

महतीभिर्वा कुमारीभिः संस्तवं स न कुर्यादनगारः ॥१३॥

अन्वयार्थः—(अणगारे) अनगारः (अवि धूयराहिं) अपि दुहितृभिः (सुण्हाहिं)
स्नुषाभिः—पुत्रवधूभिः (धाईहिं) धात्रीभिः (अदुव) अथवा (दासीहिं) दासीभिः

नहीं करतीं । ये पुरुष के सरल हृदय से प्रवेश करके क्या क्या अनर्थ
नहीं करतीं’ ॥१२॥

अधिक क्या कहा जाय मुनि को अपनी संबंधी भी स्त्री जाति के साथ
संपर्क नहीं करना चाहिये, यह सूत्रकार कहते हैं—‘अवि धूयराहिं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अणगारे—अनगारः’ साधु ‘अविधूयराहिं—अपि दुहि-
तृभिः’ अपनी कन्याओं के साथ ‘सुण्हाहिं—स्नुषाभिः’ पुत्रवधुओं के साथ
‘धाईहिं—धातृभिः’ दूध पीलानेवाली धाइयों के साथ ‘अदुव—अथवा’ अगर
‘दासीहिं—दासीभिः’ दासियों के साथ ‘महतीहिं—महतीभिः’ अपने से
अधिक उमरवाली स्त्रियों के साथ ‘वा कुमारीहिं—वा कुमारीभिः’ अथवा
कुमारी के साथ ‘से—सः अनगारः’ वह साधु ‘संथवं—संस्तवम्’ परिचय
‘न कुंजा—न कुर्यात्’ न करे ॥१३॥

पशु पुरुष पर विश्वास राखती नहीं. ते पुरुषना सरण (हृदयमां प्रवेश करीने
क्या क्या अनर्थ करती नहीं ?’ ॥१२॥

अधिक शुं कहुं ? मुनिअे पोतानी संसारी संभंधी अेवी स्त्रीजाति
साथे पशु संपर्क राखेवा जेअुअे नही. अेअे वात सूत्रकार अेवे प्रकट करे
अे—‘अविधूयराहिं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अणगारे—अनगारः’ साधु ‘अविधूयराहिं—अपि दुहितृभिः’ पोतानी
कन्या साथे ‘सुण्हाहिं—स्नुषाभिः’ पुत्रवधुनी साथे ‘धाईहिं—धातृभिः’ दूध पिवरा-
वनारी धाईनी साथे ‘अदुव—अथवा’ अगर ‘दासीहिं—दासीभिः’ दासीनी साथे
‘महतीहिं—महतीभिः’ पोतानाथी भोटी उमरनी स्त्रीनी साथे ‘वा कुमारीहिं—वा
—कुमारीभिः’ अथवा कुमारीनी साथे ‘से अणगारे—सः अनगारः’ ते साधु
‘संथवं—संस्तवम्’ परिचय ‘न कुंजा—न कुर्यात्’ न करे. ॥१३॥

(महतीर्हि) महतीभिः-स्ववयः प्रमाणादधिकवयस्काभिः (वा कुमारीर्हि) वा कुमारीभिः (से) सः (संयत्वं न कुञ्जा) संस्तवं परिचयं संपर्कं न कुर्यादिति ॥१३॥

टीका—‘अणुगारे’ अनगारः=साधुः ‘अवि’ अपि, अस्याऽपिशब्दस्य सर्वत्र संबन्धः । तथा च ‘धूयराहिं’ दुहितृभिः=संतारिस्वपुत्रीभिरपि सह कदाचिदपि विहारं न कुर्यात् । ‘सुण्हाहिं’ स्नुषाभिः=स्नुषाः-पुत्रवधूः ताभिः सह नैव विहारं कुर्यात् । तथा ‘धाईर्हिं’ धात्रीभिः=धात्रीभिरपि सह नैकत्रासनादी उपविशेत् । ‘अदुव दासीर्हिं’ अथवा दासीभिः किं बहुना याः गृहदास्यस्ताभिरपि सह संपर्कं कथमपि न कुर्यात् । तथा ‘महतीर्हिं’ महतीभिः स्ववयः परिमाणादधिकवयस्काभिः ‘कुमारीर्हिं’ कुमारिकाभिः वाशब्दात् कनिष्ठाभिर्वयसा प्रमाणेन, आभिरपि सह

अन्वयार्थ—अनगार अपनी पुत्रियों पुत्रवधुओं, धायों, दासियों अपने स्ने बड़ी-बूढ़ी तथा कुंवारी स्त्रियों के साथ भी परिचय या सम्पर्क न करे ॥ १३ ॥

यहां गाथा के प्रारंभ में आये हुए ‘अवि’ (भी) का संबंध सभी जगह जोड़ लेना चाहिए । तदनुसार अर्थ यह होता है कि मुनि अपनी सांसारिक पुत्रियों के साथ भी कभी विहार न करे । पुत्रवधुओं के साथ भी विहार न करे । धायों के साथ भी कभी एक आसन पर न बैठे । गृहदासियों के साथ भी किसी प्रकार का सम्पर्क न रखे । इसी प्रकार जो बय में बड़ी हों अथवा कुमारिका हों, उनके साथ भी परिचय

सूत्रार्थ—अणुगारे पोतानी पुत्रीञ्चो, पुत्रवधुञ्चो, धायञ्चो (धात्रीञ्चो), दासीञ्चो पोताना कुटुम्बनी कुमारिकाञ्चो अने वृद्धाञ्चो साथे पणु परिचय अथवा संपर्क राणवेो नोर्धञ्चे नही. ॥१३॥

टीका—आ गाथानी श्रुत्यातमां आवेत्तुं ‘अवि’ यह पुत्री आदि हरेक यह साथे नोर्धुं नोर्धञ्चे अन्य स्त्रीञ्चोना संपर्कना तो निषेध करवामां आञ्चो छे, परन्तु पोतानी साथे सांसारिक संपर्क धरावती स्त्रीनी साथे पणु संपर्क राणवानो निषेध इरमाञ्चो छे. सूत्रकार कहे छे के साधुञ्चे पोतानी सांसारिक पुत्रीञ्चो साथे पणु संपर्क राणवेो नोर्धञ्चे नही. तेञ्चे पोतानी पुत्रवधुञ्चो साथेना समागमना (उठवा, भेसवा, डरवा इरवा इप समागम) पणु त्याग करवेो नोर्धञ्चे. तेञ्चे पोतानी धात्रीञ्चो (धावमाताञ्चो) नी साथे पणु कही अेक आसने भेसवुं नोर्धञ्चे नही. तेञ्चे पोताना कुटुम्बनी दासीञ्चो साथे पणु डोर्ध पणु प्रहारना संपर्क राणवेो नही. तेञ्चे पोताना कुटुम्बनी वृद्ध स्त्रीञ्चो अने कुमारिकाञ्चो साथे पणु परिचय के संपर्क राणवेो

‘संथवं’ संस्तवं परिचयम् । अनागर आमिः संपर्कं परिचयं प्रत्यासत्तिरूपं नैव कदाचिदपि कुर्यात् । तदुक्त-निशीथप्रथमोद्देशके

‘णवि भङ्गीर् इ जुज्जइ, रति विरहम्मि ‘संवासो’ (माया ५५६) नापि अगिन्या युज्यते रात्रौ विरहे (एकान्ते) संवासः’ तथा लौकिकेऽप्युक्तम्—

‘मात्रा स्वस्त्रा इति वा न विविक्तासनो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥१॥’

तस्मात् सर्वाभिरेव स्त्रीत्वजातिविशिष्टाभिः शिष्टाऽशिष्टाभिरिष्टाऽनिष्टाभिः सह परिचयं सहवासं वा कस्मिन्नपि काले देशे वा स्वल्पं महान्तं वा कार्यविशेष-

न रक्खे । गाथा में आए हुए ‘वा’ शब्द से यह विदित होता है कि उग्र में छोटी स्त्रियों के साथ भी सम्पर्क न रक्खे ।

निशीथ सूत्रके पहले उद्देशमें कहा है—‘ण वि भङ्गीर्’ इत्यादि एवं लौकिक में भी कहा है ‘मात्रा स्वस्त्रा’ इत्यादि ।

“माता, बहिन और पुत्री के साथ भी एकान्त में नहीं बैठना चाहिए । इन्द्रियां बड़ी बलवान् होती हैं । वे विद्वान् पुरुष को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं” ॥१॥

अतएव स्त्रीत्व-जाति से युक्त जो भी हैं, चाहे वे शिष्ट हों या अशिष्ट हों, इष्ट हों या अनिष्ट हों, उनके साथ परिचय अथवा सहवास कहीं भी कभी थोड़ा अथवा बहुत किसी भी प्रयोजन से नहीं करना

लैधये. नहीं. गाथां प्रयुक्त थयेदा ‘वा’ पद द्वारा ये सूचित थाय छे के तेणे नानी उमरनी स्त्रीये-आदिधायो-साथे पणु संपर्कं राभवो लैधये नहीं. निशीथ सूत्रना पडेदा अध्ययनमां कलुं छे के-‘ण वि भङ्गीर्’ इत्यादि -- साधुये चेतानी भडेननी साथे पणु रात्रे अने अेकान्तवास करवो न लैधये लौकिकमांपणु कलुं छे के--‘मात्रा स्वस्त्रा’ इत्यादि--

‘माता, भडेन, पुत्री आदिनी साथे पणु साधुये अेकान्तमां असवुं लैधये नहीं, कारणु इन्द्रिये अेनी भणवान् डोय ना छे के बुद्धिमान् पुरुषाने पणु चेताना प्रत्ये आकर्षवाने समर्थ डोय छे’ तेथी स्त्रीत्वथी युक्त अे कौं डोय तेना संपर्कं साधुये राभवो लैधये नहीं. पछी भवेते शिष्ट डोय के अशिष्ट डोय, इष्ट डोय के अनिष्ट डोय, परन्तु तेनी

માસાથ ન કુર્યાત્ । સ્ત્રીનાં સહવાસો ન કર્તવ્યો નરકપાતપાપમયાદ્વિભ્યતા મોક્ષા-
ભિલાષુણા પુરુષેણેતિ મહૌષધરૂપોડયમુપદેશઃ ॥૧૨॥

પુનરપ્યાહ સૂત્રકારઃ—‘અદુ નાઈણં ચ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—અદુ નાઈણં ચ સુહીણં વા અપ્રિયં દેદુ ઇમંયા હોઈ ।

ગિદ્ધાં સત્તા કામેહિં રક્ષણપોષણે મણુસ્સોડસિ ॥૧૪॥

છાયા—અથ જ્ઞાતીનાં સુહદાં વા અપ્રિયં દૃષ્ટ્વા એકદા મયતિ ।

ગૃદ્ધાઃ સત્તાઃ કામેષુ રક્ષણ-પોષણે મનુષ્યોડસિ ॥૧૪॥

ચાહિયે । જો પુરુષ નરક મેં ગિરને સે ડરતઃ હૈ ઓર સુક્તિકા અભિલાષી
હૈ, ઉસકે લિયે યહ ઉપદેશ મહાન્ ઔષધ કે સમાન હૈ ॥૧૨॥

સૂત્રકાર પુનઃ કહતે હૈ—‘અદુ વા નાઈણં ચ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘એકયા-એકદા’ કિસી સમય ‘દદુ-દૃષ્ટ્વા’ એકાન્ત સ્થાનમેં
સ્ત્રીકે સાથ બેઠે હુયે સાધુકો દેલકર ‘નાઈણં સુહીણં વા-જ્ઞાતીનાં સુહદાં
વા’ ઉસ સ્ત્રીકે જ્ઞાતિકો તથા ઉસકે સુહદોં કો ‘અપ્રિયં હોઈ-અપ્રિયં
મયતિ’ દુઃખ લગતા હૈ ઓર વે કહતે હૈ કિ ‘સત્તા કામેહિં ગિદ્ધા-
સત્તાઃ કામેષુ ગૃદ્ધાઃ’ જૈસે અન્ય જન કામમેં આસક્ત હૈં હસી પ્રકાર યહ
સાધુ મી આસક્ત હૈ ‘રક્ષણપોષણે-રક્ષણપોષણે’ ઓર મી કહતે
હૈં કિ તુમ હસ સ્ત્રી કા મરણપોષણ મી કરો વ્યોકિ ‘મણુસ્સોસિ-
મનુષ્યોડસિ’ તું હસકા મનુષ્ય હૈ ॥૧૪॥

સાથે કદી પશુ અને કયાંય પશુ થોડો કે અધિક પરિચય અથવા સહવાસ,
કોઈપણ કારણે કરવો બેઠવો નહીં. જે પુરુષ નરકગતિમાં જવાથી ડરે છે
અને મોક્ષની અભિલાષા રાખે છે, તેને માટે તો આ ઉપદેશ મહાન્ ઔષધિ
સમાન છે. ॥૧૩॥

આગળ આલતાં સૂત્રકાર એ વાત પ્રકટ કરે છે કે—‘અદુ નાઈણં’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘એકયા-એકદા’ કોઈ સમયે ‘દદુ-દૃષ્ટ્વા’ એકાન્તસ્થાનમાં
સ્ત્રી સાથે બેઠેલા સાધુને બેઠને ‘નાઈણં સુહીણં વા-જ્ઞાતીનાં સુહદાં વા’ તે
સ્ત્રીના જ્ઞાતીજનોને અથવા સનેહિજનોને ‘અપ્રિયં હોઈ-અપ્રિયં મયતિ’ દુઃખ
લાગે છે અને તેઓ કહેવા માટે છે કે—‘સત્તા કામેહિં ગિદ્ધા’-સત્તાઃ કામેષુ
ગૃદ્ધાઃ’ જે પ્રમાણે અન્યજનો કામમાં આસક્ત છે, તેજ પ્રમાણે આ સાધુ પશુ
કામમાં આસક્ત છે. ‘રક્ષણપોષણે-રક્ષણપોષણે’ તેમજ બીજુ’ પશુ કહે છે કે
તમે આ સ્ત્રીનું ભરણ-પોષણ પશુ કરો કેમકે—‘મણુસ્સોસિ-મનુષ્યોસિ’ તું આ
સ્ત્રીનો પુરુષ છો. ॥૧૪॥

अन्वयार्थः—(एकया) एकदा कस्मिंश्चित्समये (दद्रु) दृष्ट्वा एकान्ते स्त्रीभिः सह उपविष्टं दृष्ट्वा (णार्ईणं सुहीणं वा) ज्ञातीनां सुहृदां वा (अप्पियं होइ) अप्रियं भवति (सत्ता कामेहिं गिद्धा) सत्त्वाः कामेषु गृद्धाः—गृद्धिमावष्टुपगताः, (रक्खणपोसणे) रक्षणपोषणे (मणुस्सोऽसि) मनुष्योऽसि ॥१४॥

टीका—‘एकया’ एकदा कस्मिन्नपि काले ‘दद्रु’ दृष्ट्वा—एकान्तस्थले स्त्रीभिः सहोपविशन्तं साधुम् । ‘णार्ईणं सुहीणं च’ ज्ञातीनां सुहृदां वा यया सहोपविशति साधुः तस्याः ज्ञातीनां सुहृदां वा संसारिणां मनसि ‘अप्पियं होइ’ अप्रियं भवति दुःखं भवति तथा ते वदन्ति ‘सत्ता कामेहिं गिद्धा’ सत्त्वाः कामेषु गृद्धाः—गृद्धि-भावं प्राप्ताः, यद्यपि साधुरयं तथापि प्राकृतपुरुषवत् स्त्रीवदनाऽवलोकनव्यग्रचित्तः परित्यक्तसंयमव्यापारोऽनया निर्लज्जया निर्लज्जस्तिष्ठति ।

अन्वयार्थ—किसी समय एकान्त में स्त्री के साथ बैठे हुए साधुको देख कर उसके ज्ञातिजनों एवं सुहृदों को बुरा लगता है। वे ऐसा समझते हैं कि ये साधु भी कामभोगों में आसक्त हैं, गृद्ध हैं। तब वे उससे कहते हैं—तुम इसके मनुष्य हो तो इसका रक्षण और पोषण करो ॥ १४ ॥

टीकार्थ—किसी समय एकान्त स्थान में स्त्रियों के साथ बैठे हुए साधु को देखकर उस स्त्री के ज्ञातिजनों का तथा सुहृदों (मित्रों) को अप्रिय लगता है—दुःख होता है। वे कहते हैं—यह कामभोगों में आसक्त है। यद्यपि यह साधु है तथापि सामान्य पुरुष के समान स्त्रियों का मुख देखने में इसका मन लगा है। इसने संयमानुष्ठान का परित्याग कर

सूत्रार्थ—कौं पणु समये स्त्री साथे अकान्तमां जेठेला साधुने जेधने तेना ज्ञातिजने अने मित्रोने तेना चारित्रना विषयमां शंका थवाथी दुःख थाय छे, तेज्जा जेपुं धारी छे छे के दीक्षा अंगीकार करवा छतां पणु आ साधु कामलोगोमां आसक्त छे-गृद्ध छे, त्यारे तेज्जा तेने कडे छे के-

‘तमे आ स्त्रीना धणी डो, तो तेनुं रक्षणु अने पोषणु करे।’ ॥१४॥

टीकार्थ—क्यारेक साधुने कौं स्त्री साथे अकान्तमां जेठेला जेधने ते स्त्रीना ज्ञातिजने अने सुहृदो (भाईअधुज्जा) ने दुःख थाय छे, तेज्जा तेमना प्रत्ये शंकाशील अने छे, तेज्जा जेवी कल्पना करे छे के साधु डोवा छतां आ पुरुष कामलोगोमां आसक्त छे, सामान्य लोकानी जेभ आ साधुनुं मन पणु स्त्रीज्जां आसक्त छे, तेणु संयमानुष्ठानने त्याग कर्यो छे ते संयमथी ब्रष्ट अर्थ सुकथे छे, ते अटले अधो निर्लज्ज अनी गयो छे के आ निर्लज्ज

यद्यपि अस्य शरीरं दुर्गन्धं मलिनं सर्वथा गृहत्यागोपि कृतः किन्तु काम-
वाञ्छा भवत्येवेति । तदुक्तम्—

‘मुण्डं शिरोवदनमेतदनिष्टगन्धं, भिक्षाशनेन वरणं च हतोदरस्य ।

गात्रं मञ्जेन मलिनं गतसर्वशोभं, चित्रं तथापि मनसो मदनेऽस्ति वाञ्छ ॥१॥
तथाऽतिक्रोधधिया वदन्ति च-भोः ? ‘रक्खणपोषणे मणुस्सोऽस्सि’ रक्षणपोषणे
मनुष्योऽस्सि-अस्याः संरक्षणं पोषणं च कः करिष्यति, त्वमेव रक्षणं पोषणं च
कुरु । सह त्वयेयं गृहकार्याणि त्यक्त्वा तिष्ठति । अतोऽस्यै को दास्यत्यशनं
करिष्यति च संरक्षणमिति, त्वमेव रक्षणं पोषणं कुरु इति ॥१४॥

दिया है । यह निर्लज्ज इस निर्लज्जा स्त्री के साथ बैठा है । यद्यपि इसका
शरीर दुर्गन्धित है, मलीन है और इसने घर का त्याग कर दिया है
किन्तु काम की अभिलाषा अब भी नहीं मिटी है । कहा है—
‘मुण्डं शिरो’ इत्यादि ।

“यद्यपि इसका मस्तक सुण्डित है, शरीर से अप्रियगंध निकल रही
है, भीख मांगकर पेट पालता है, शरीर मल से मलीन है और
समस्त प्रकार की शोभा से हीन है, फिर भी आश्चर्य है कि इसके मन
में काम की अभिलाषा विद्यमान है ।”

तथा वे क्रोध से युक्त होकर कहने लगते हैं—अरे, इसका रक्षण
और पोषण कौन करेगा ? तुम्हीं इसके मनुष्य (पति) हो, तुम्हीं इसका
रक्षण पोषण करो । घरका कामकाज छोड़कर यह तुम्हारे साथ ही

स्त्री साथे भेसतां पणु शरमातो नथी. जे के तेनुं शरीर मलीन छे, दुर्गन्ध
युक्त छे अने तेणु धरनेा त्याग कर्ये छे, छतां पणु तेनी कामवासना नण्ट
थध नथी. कहुं पणु छे के—“मुण्डं शिरो’ इत्यादि—

‘जे के तेने साथे सुडो छे, तेना शरीरमांधी अप्रिय गंध नीकणी रक्षी
छे, भीख मांगीने पेट लरे छे, शरीर सेलने लीधे मलीन छे अने शोभाथी
णिलकुल रहित छे, छतां पणु तेना मनमांधी कामनी अबिलाषा नण्ट थध नथी,
जे केवुं आश्चर्यजनक छे !’ तेज्जे क्रोधायमान थधने ते साधुने आवा कठोर
पथनेा कडे छे—

‘आ स्त्रीनी साथे कामलोग सेवनारा डे साधु ! जे आ स्त्री धरतुं काम
काज छोडीने तारी साथे भेसीने प्रेमगोष्ठी कर्या करशे, तो तेनुं रक्षणु अने
पोषणु केणु करशे ? तमेज तेना स्वामी छे, तो तमेज तेनुं रक्षणु अने

मूढम्—समंणां पि ददृशुदासीणं तत्थ वि ताव एगे कुप्पंति ।

अदुवा भोयणेहिं णत्थेहिं इत्थीदोससंकिणो होति ॥१५॥

छाया—श्रमणमपि दृष्टोदासीनं तत्रापि तावदेके कुप्यन्ति ।

अथवा भोजनैर्यस्तैः स्त्रीदोषशङ्किनो भवन्ति ॥१५॥

अन्वयार्थः—(उदासीणं पि समणं) उदासीनमपि श्रमणं—रागद्वेषरहितमपि साधुम् (ददृशुण) दृष्ट्वा—एकान्तस्थित्या सह (तत्थ वि) तत्रापि (एगे ताव कुप्पंति) एके तावत् कुप्यन्ति—केचिद् क्रुद्धा भवन्ति (इत्थीदोससंकिणो होति) स्त्रीदोषशङ्किनो जनाः

बैठनी हैं । कौन इसे खाने को देगा ? कौन इसकी रक्षा करेगा ? तुम्हीं सब करो ॥ १४ ॥

सूत्रकार पुनः कहते हैं—‘समणं वि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उदासीणं पि समणं—उदासीनमपि श्रमणम्’ रागद्वेषरहित तपस्वी साधुको भी ‘ददृशुण—दृष्ट्वा’ एकान्त स्थानमें स्त्रीके साथमें वार्तालाप करते हुए देखकर ‘तत्थ वि—तत्रापि’ उसमें भी ‘एगे ताव कुप्पंति—एके तावत् कुप्यन्ति’ कोई कोई क्रोधयुक्त हो जाते हैं ‘इत्थीदोससंकिणो होति—स्त्रीदोषशङ्किनो भवन्ति’ और वे स्त्रीके दोषकी शङ्का करते हैं ‘अदुवा—अथवा’ अथवा ‘णत्थेहिं भोयणेहिं—न्यस्तैर्भोजनैः’ वे लोग मानते हैं कि यह स्त्री साधुकी प्रेमिका है, इसीलिये नानाविध आहार तैयार करके साधुको देनी है ॥१५॥

अन्वयार्थ—उदासीन अर्थात् रागद्वेष से रहित साधु को भी स्त्री के साथ बैठा देखकर कोई कोई क्रुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य स्त्रीसंबंधी

‘पोषण करो.’ आ प्रकारे संयमना भाग छोड़ने ते स्त्री साथे धर भांडवानी ते साधुने तेओ सलाह आये छे. ॥१४॥

वणी सूत्रकार कहे छे के—‘समणं वि’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘उदासीणं पि समणं—उदासीनमपि श्रमणम्’ रागद्वेषरहित तपस्वी साधुने पशु ददृशुण—दृष्ट्वा’ एकान्त स्थानमां स्त्रीनी साथे वार्तालाप करतां जेधने ‘तत्थवि—तत्रापि’ तेमां पशु ‘एगे ताव कुप्पंति—एके तावत् कुप्यन्ति’ केध केध क्रोधयुक्त णनी जय छे. ‘इत्थीदोससंकिणो होति—स्त्रीदोषशङ्किनो भवन्ति’ तेमज तेओ स्त्रीना दोषनी शङ्का करे छे. ‘अदुवा—अथवा’ अगर ‘णत्थेहिं भोयणेहिं—न्यस्तैर्भोजनैः’ ओ दोषो माने छे के—आ स्त्री साधुनी प्रेमिका छे, तेथी अनेक प्रकारना आहार तैयार करीने साधुने आये छे. ॥१५॥

सूत्रार्थ—रागद्वेषरहित साधुने पशु स्त्रीनी साथे एकान्तमां जेठेला जेधने, तेनी साथेना आडा बडेवारनी कल्पना करीने केध केध पुरुषो कोपाय-

भवन्ति (अदुवा) अथवा (णत्थेहिं भोजणेहिं) न्यस्तैर्मौजनैः इयं स्त्री साधोः प्रेमिका येनानेकविधभोजनादिकं निर्माय साधवे प्रयच्छतीति एवमेके जानन्तीति ॥ १५ ॥

टीका--'उदासीण' उदासीन-रागद्वेषरहिततया माध्यस्थ्यभावेन युक्तमपि 'स्रमणं' श्रमणम्, तपसा क्षीणशरीरमपि 'ददृष्ट्वा' दृष्ट्वा एकान्ते स्त्रिया सह वार्त्तालापादि कुर्वन्तं दृष्ट्वा 'तत्थवि' तत्रापि तादृशव्यापारे स्थिते 'एमे' एके पुरुषाः तावत् 'कुप्यन्ति' कुप्यन्ति कोपमधिगच्छन्ति। माध्यस्थ्यभावं भजमानमपि दृष्ट्वा स्त्रिया सह वार्त्तालापादिकं कुर्वन्तम् तदा का कथा ततः परं स्त्रीसंगं कुर्वन्तं दृष्ट्वा। अथ 'इत्योदोषसंज्ञिनो ह्येति' स्त्रीदोषशङ्किनो भवन्ति-स्त्रियं प्रत्यपि शंकाशीला भवन्ति। पुनरपि 'भोजणेहिं णत्थेहिं' भोजनैर्न्यस्तैः-नानाविधाहारैः साध्वर्थमुपकल्पितैः, अथवा भोजनैः श्वशुरादीनां न्यस्तैः अर्धदत्तैः सद्भिः सा वधुः साध्वागमनेन समाकुलीभूता सती अन्यस्मिन् दातव्ये-

दोष की आशंका करते हैं। अथवा कोई ऐसा समझते हैं कि इस स्त्री का साधु पर अनुराग है, क्योंकि यह विविध प्रकार का भोजन बनाकर साधुको देती है ॥ १५ ॥

टीकार्थ-राग और द्वेष से रहित होने के कारण मध्यस्थ भाव से युक्त तथा तपश्चरण के कारण कृशकाय भी साधु को एकान्त में स्त्रीके साथ वार्त्तालाप करते देखकर कोई कोई पुरुष कुपित हो जाते हैं। वे उस स्त्री के प्रति भी शंकाशील हो उठते हैं। तथा साधु के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाने से अथवा श्वशुर आदि के लिए भोजन रक्खा हो और उसमें से आधा उन्हें दिया हो और साधु के आने पर वह घबराहट में आकर एक चीज के बदले दूसरी चीज परोस दे तो उन्हें

मान थाय छे: अथवा साधुने सारी सारी वस्तुओ अनावीने वडोरावती स्त्रीने जेधने बोके ओवे सदेह करवा लागे छे के आ स्त्रीने आ साधु पर अतुराग छे, तेथी न तेमने सारां सारां लोअने प्रदान करे छे. ॥१५॥

टीकार्थ-साधु अवे रागद्वेषधी रहित होवने कारणे मध्यस्थ भावयुक्त होय, अवे तपस्याने कारणे तेनी काया कृश थय गध होय, परन्तु ओवा राग द्वेष रहित कृशकाय साधुने पणु केध स्त्री साथे एकान्तमां वार्त्तालाप करतां जेधने केध केध पुरषो कोपायमान थय नय छे तेओ ते साधु अने ते स्त्रीनां चारित्र विषे सदेह करवा लागे छे साधुने माटे सारां सारां लोअन अनावे, अथवा पति, ससरा आदिने माटे विविध वानगीओ अनावी होय, तेमांथी अर्धा आहार साधुने वडोरावी दे, अने पछी गलराटने कारणे पति, ससरा आदिने

अन्यद्दद्यात् ततस्ते स्त्रीदोषशंकिनो भवन्ति, अर्थगत्या इयं स्त्री अवश्यमेव साधु-
संगं करोति, यतः साधवे विशिष्टभोजनादिकं दत्त्वा तेन साधुना सह
पुरुषान्तरदर्जिते विविक्तस्थाने उपविशति इत्यादि। अवश्यमेवेयं चरित्रभ्रष्टा।
कथमन्यथा पुरुषान्तरेण सहेतुभूतमाचरति समुदाचारमिति। दृष्टान्तोपि—कया-
चित् स्त्रिया ग्राममध्ये दारुधनदृष्टेक्ष्मैकचित्तया पतिश्वशुरयोर्भोजनार्थमुपवि-
ष्टयोस्तण्डुला इति कृत्वा राहताः दत्ताः ततोऽसौ श्वशुरेणोपलक्षिता पत्या
च क्रुद्धन ताडिता गृहान्निष्कासिता इति ॥१५॥

मूलम्—कुर्वन्ति संथवं ताहिं पंभद्वा लसाहिजोगेहिं।

तस्मात्समणां धं संजेति आर्यहिद्याम् सण्णिसेजाओ॥१६॥

उसके प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है। वे यह सोचने लगते हैं कि यह
स्त्री अवश्य साधु का संग करती है इसी कारण साधु को विशिष्ट
भोजन देकर उसके साथ अन्य पुरुषों से रहित एकान्त स्थान में
बैठती है। अवश्य ही यह चरित्र से भ्रष्ट हो गई है। नहीं तो पर-
पुरुष के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है ?

इस विषय में एक दृष्टान्त है किसी ग्राम में नट का खेल हो रहा
था। एक स्त्री का मन उस खेल में लगा था। ऐसी स्थिति में उसका
पति और श्वशुर भोजन करने बैठे। अन्यमनस्क होने के कारण उसने
चावलों के स्थान पर राहता परोस दिया। श्वशुर उसे समझ गया।
पति ने क्रुद्ध होकर ताडना की और उसे घर से निकाल दिया। १५।

એક વસ્તુને બદલે બીજી વસ્તુ પીરસી દે, તો તેમના હૃદયમાં તે સ્ત્રી પ્રત્યે
સંદેહ જાગૃત થાય છે તેઓ એવું ધારી લે છે કે આ સ્ત્રી અવશ્ય આ સાધુમાં
આસક્ત બની છે, તે કારણે જ તે આ સાધુને વિશિષ્ટ ભોજન પ્રદાન કરે છે,
અને તેની સાથે એકાન્તમાં વાર્તાલાપ કરે છે. આ સ્ત્રી ચોક્કસ ચારિત્ર ભ્રષ્ટ
થઈ ગઈ છે, નહીં તો પરપુરુષની સાથે આવું વર્તન શા માટે કરે ?

આ પ્રકારનો સંદેહ પ્રકટ કરતું એક દૃષ્ટાન્ત હવે આપવામાં આવે છે—
કોઈ એક ગામમાં નટલોકોનો ખેલ ચાલી રહ્યો હતો કોઈ એક સ્ત્રીનું મન તે
ખેલ જોવામાં લીન થઈ ગયું હતું. એવામાં તેના પતિ અને સસરા ઘેર આવ્યા.
અન્યમનસ્ક હોવાને કારણે તેણે ભાતને બદલે રાઈતું પીરસ્યું તેનું
કારણ સસરા જાણી ગયા. તે સ્ત્રીને નટમાં આસક્ત થયેલી માનીને પતિએ
ખૂબ જ માર માર્યો અને તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂકી. ॥૧૫॥

छाया—कुर्वन्ति संस्तवं ताभिः प्रभ्रष्टाः समाधियोगेभ्यः ।

तस्मात् श्रमणा न संयन्ति आत्महिताय संनिषद्याः ॥१६॥

अन्वयार्थः—(समाहिजोगेहि) समाधियोगैः—धर्मध्यानात् (पद्भट्टा) प्रभ्रष्टाः एव (ताहि) ताभिः—स्त्रीभिः सह (संथवं) संस्तवं—परिचयं (कुर्वन्ति) कुर्वन्ति (तम्हा) तस्मात् कारणात् (समणा) श्रमणाः (आयहियाए) आत्महिताय (सण्णिसेज्जाओ) संनिषद्याः स्त्रीनिवासस्थानानि (ण समेंति) न संयन्ति—न गच्छन्तीति ॥१६॥

टीका—‘समाहिजोगेहि’ समाधियोगेभ्यः—तत्र समाधिः धर्मध्यानं तदर्थं योगाः मनोवाक्कायव्यापारास्तेभ्यः ‘पद्भट्टा’ प्रभ्रष्टाः पुरुषाः शिथिलविहारिणः

शब्दार्थ—‘समाहिजोगेहि—समाधियोगैः’ समाधियोग अर्थात् धर्म-ध्यानसे ‘पद्भट्टा—प्रभ्रष्टा.’ भ्रष्ट पुरुष ही ‘ताहि—ताभिः’ स्त्रियों के साथ ‘संथवं—संस्तवम्’ परिचय ‘कुर्वन्ति—कुर्वन्ति’ करते हैं ‘तम्हा—तस्मात्’ इसलिये ‘समणा—श्रमणाः’ साधु ‘आयहियाए—आत्महिताय’ अपने हितके लिये ‘सण्णिसेज्जाओ—संनिषद्याः’ स्त्रियों के स्थान पर ‘ण समेंति—न संयन्ति’ नहीं जाते हैं ॥१६॥

अन्वयार्थ—जो समाधियोग से भ्रष्ट हैं वे ही स्त्रियों के साथ परिचय करते हैं । अतएव अपनी आत्मा के हित के लिए श्रमण को स्त्री के स्थान पर नहीं जाना चाहिए ॥१६॥

टीकार्थ—समाधि का अर्थ है धर्मध्यान । समाधि के लिए मन वचन और काय का जो व्यापार किया जाता है उसे समाधियोग कहते हैं । जो समाधियोगी से भ्रष्ट हैं अर्थात् शिथिलाचारी हैं, वे ही स्त्रियों

शब्दार्थ—‘समाहिजोगेहि—समाधियोगैः’ समाधियोग अर्थात् धर्मध्यानधी ‘पद्भट्टा—प्रभ्रष्टाः’ भ्रष्ट पुरुष न ‘ताहि—ताभिः’ स्त्रियों की साथ ‘संथवं—संस्तवम्’ परिचय ‘कुर्वन्ति—कुर्वन्ति’ करे थे, ‘तम्हा—तस्मात्’ ते कारणसे ‘समणा—श्रमणाः’ साधु ‘आयहियाए—आत्महिताय’ पोताना हित भाटे ‘सण्णिसेज्जाओ—संनिषद्याः’ स्त्रियों का स्थानमां ‘ण समेंति—न संयन्ति’ जाता नथी. ॥१६॥

सूत्रार्थ—जेओ समाधियोगी भ्रष्ट थे—शिथिलाचारी थे, तेओ न स्त्रीओनी साथे परिचय करे थे. आ वातने परापर समञ्ज लधने आत्महित साधवानी अलिताषा राभनार श्रमणे स्त्रीना निवासस्थानमां नवुंनेधओ नही ।१६।

टीकार्थ—समाधि ओटवे धर्मध्यान. समाधिने भाटे मन, वचन अने कायानी जे प्रवृत्ति करवामां आवे थे, तेने समाधियोग कडे थे. जेओ समाधियोगी भ्रष्ट थे, ओटवे के जेओ शिथिलाचारी थे, तेओ न

‘ताहिं’ ताभिः स्त्रीभिः सह, ‘संयत्रं’ संस्तवं-परिचयं कुर्वन्ति । यस्मात् कारणात् स्त्रीपरिचयात् पथभ्रष्टाः भवन्ति ‘तस्मात्’ तस्मात् कारणात् ‘समणा’ श्रमणाः साधवः ‘आयद्वियाण्’ आत्महिताय स्त्रीणां संबन्धाऽभावे स्वकीयं हितमेव भविष्यतीति मन्यमानाः ‘सण्णिसैज्जाओ’ संनिपद्याः-सं=सम्यक् निपीदन्ति=उप-विशन्ति स्त्रियो यत्र सा संनिपद्या-ताः संनिपद्याः=स्त्रीणामाशसस्थानानि । ‘न समेति’ न संयन्ति-न गच्छन्ति स्त्रीभिः सह संपर्कं नव कुर्वन्ति । त्वया सह संगं वार्त्ता-लापं तत्स्थानादौ गमनादिकं सर्वमेव परित्यजन्ति मोक्षाभिलाषिणः श्रमणाः ॥१६॥

साधुनामपि स्त्रीपरिचयात् पतनं भवतीति प्रतिपादितम् । तत्र पृच्छयते-किं प्रव्रज्यां स्त्रीकृत्यापि कश्चित् स्त्रीसम्पर्कं करोति कृतवान् करिष्यति वेति

के साथ संस्तव-परिचय करते हैं, क्योंकि स्त्रीपरिचय से पथभ्रष्ट होना पडता है । श्रमण आत्महित के लिए अर्थात् यह जानकर कि स्त्रियों के साथ सम्बन्ध न रखने से आत्मा का श्रेय ही होगा, कभी स्त्रियों के निवासस्थान पर न जाए, उनके साथ सम्पर्क न करे मोक्षाभिलाषी संत पुरुष स्त्रियों के संसर्ग का, उनके साथ वार्त्तालाप करने का और उनके निवासस्थान से जाने का सभी प्रकार ऐसे के संसर्गों का त्याग करते हैं ॥ १६ ॥

स्त्रियों के साथ परिचय करने से साधुओं का भी पतन हो जाता है, यह प्रतिपादन किया जा चुका है । अब प्रश्न यह है कि क्या दीक्षा

स्त्रीयोना समागम सेवे छे. जेवा पुइषो समाधिधेग (धर्मध्यान) मां चित्त परेवी शकता नथी, ते कारणे तेमने पथभ्रष्ट (मोक्षमार्गथी हूर ईअयेदा) कही शकय छे. श्रमणे कही पणु स्त्रियोना निवासस्थानमां जवु जेधजे नही अने तेमने संपर्क सेवे जेधजे नही. तेणे जे वातने मनमां विश्वासपूर्वक अवधारणु करवी जेधजे के स्त्रियोना समागम नही करवाथी ज पोताना आत्मानुं कइयाणु साधी शकशे. आ वातने अंत'करणुमां डेतरी लधने मोक्षाभिलाषी संत पुइषो स्त्रियोना संसर्गने त्याग करे छे, तेमनी साथे वार्त्तालाप पणु करता नथी अने तेमनां निवासस्थानेमां प्रवेश पणु करता नथी. आ प्रकारे तेजो स्त्रीना संपर्कने संपूर्णत' त्याग करे छे. ॥१६॥

स्त्रियोनी साथे परिचय करवाथी साधुजोनुं पणु पतन थध जय छे, जे वातनुं प्रतिपादन थध चुक्युं. इवे जेवा प्रश्न उइलवे छे के 'शु' दीक्षा

शङ्कायां सूत्रकार आह—‘बहवे गिहाइ’ इत्यादि ।

मूलम्—बहवे गिहाइ अवहट्टु मिस्सीभावं पत्थुया ए एगे ।

धुवमगमेव पवयंति वाया वीरियं कुसीलाणं ॥१७॥

छाया—बहवो गृहाणि अवहृत्य मिश्रीभावं प्रस्तुताश्च एके ।

ध्रुवमार्गमेव प्रवदन्ति वाचा वीर्यं कुशीलानाम् ॥१७॥

अन्वयार्थः—(बहवे एगे) बहव एके (गिहाइ अवहट्टु) गृहाणि अवहृत्य परित्यज्य (मिस्सीभावं पत्थुया) मिश्रीभावं प्रस्तुताः—गृहस्थसंबलितसाधुमार्गं स्वीकृत्य

अंगीकार करके भी कोई स्वीसम्पर्क करता है ? किसीने किया है ? कोई करेगा ? इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं ‘बहवे गिहाइ’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘बहवे एगे—बहव एके’ बहुतसे लोग ‘गिहाइ अवहट्टु—गृहाणि अपहृत्य’ घरसे निकल कर अर्थात् प्रव्रजित होकर भी ‘मिस्सीभावं पत्थुया—मिश्रीभावं प्रस्तुताः’ मिश्रमार्ग अर्थात् कुछ गृहस्थ और कुछ साधुके आचारको स्वीकार कर लेते हैं ‘ध्रुवमगमेव पवयंति—ध्रुवमार्गमेव प्रवदन्ति’ और वे कहते हैं कि—हमने जो मार्गका अनुष्ठान किया है वह मार्ग ही मोक्षका मार्ग है ‘वायावीरियं कुसीलाणं—वाचा वीर्यं कुशीलानाम्’ कुशीलों के वचन में ही शूरवीरता है अनुष्ठान में नहीं ॥१७॥

अन्वयार्थ—बहुत से लोग गृहों (घरों) का त्याग करके मिश्रभाव को प्राप्त होते हैं। अर्थात् वे गृहस्थ का और साधु का मिश्रित

अंगीकार क्या आह पणु कोठ साधु स्वीसंपर्क करे छे भरो ? शुं कोठये कर्ये छे भरो ? शुं कोठ करशे भरां ? आ प्रश्नो उत्तर आपता सूत्रकार कडे छे के—

‘बहवे गिहाइ’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘बहवे एगे—बहव एके’ धणु लोके ‘गिहाइ अवहट्टु—गृहाणि अपहृत्य’ घरथी नीकणीने अर्थात् प्रव्रजित धधने पणु ‘मिस्सीभावं पत्थुया—मिश्रीभावं प्रस्तुताः’ मिश्रमार्ग अर्थात् कंधके गृहस्थ अने कंधके साधुना आचारने स्वीकार करी ले छे, ‘ध्रुवमगमेव पवयंति—ध्रुवमार्गमेव प्रवदन्ति’ अने तेओ कडे छे के—अमे ने मार्गनु अनुष्ठान कर्यु छे, ते मार्ग न मोक्षना मार्ग छे. ‘वायावीरियं कुसीलाणं—वाचावीर्यं कुशीलानाम्’ कुशीलाने वचनमां न शूरवीरपणु छे. अनुष्ठानमां नही. ॥१७॥

सूत्रार्थ—धणु लोके गृहोना त्याग करीने मिश्रव्यवहारइय मिश्रीलावथी युक्त थता डाय छे अटले के दीक्षा अडणु कर्ये आह साधु अने गृहस्थना

(ध्रुवमगमेव पवयन्ति) ध्रुवमार्गमेव प्रवदन्ति—मदनुष्ठितमार्ग एव मोक्षमापक इति कथयन्ति (वाया वीरियं कुशीलाणं) वाचा वीर्यं कुशीलानाम्—कुशीला वचने एव सामर्थ्यवन्तो भवन्ति न तु कर्मानुष्ठाने इति ॥१७॥

टीका—‘वहवे’ वहवः पुरुषाः ‘एगे’ केचन ‘गिहाइं’ अवहद्दु’ गृहाणि परित्यज्य, प्रव्रज्यां गृहीत्वा, पुनः ‘मिस्सीभावं पत्थुया’ मिश्रीभावं प्रस्तुताः=माप्ताः=देशतः साधवः देशतश्च गृहस्थाः । न वा सर्वथा साधवः न वा सर्वथा गृहस्थाः किन्तु मध्यममार्गमाश्रिताः, एवंभूतास्ते ‘ध्रुवमगमेव पवयन्ति’ ध्रुवमार्गमेव प्रवदन्ति ध्रुवो मोक्षः संयमो वा तं प्रवदन्ति, अस्मदनुष्ठितमार्ग एव मोक्षमार्ग इति कथयन्ति (वाया वीरियं कुशीलाणं) वाचा वीर्यं कुशीलानाम् कुशील-

व्यवहार करते हैं । वे दावा करते हैं कि हमारे द्वारा आचीर्ण मार्ग ही मोक्षप्रापक है किन्तु कुशीलजन वचन के ही वीर होते हैं कर्म (क्रिया) में वीर नहीं होते ॥१७॥

टीकार्थ—वहुतेरे जन घर त्याग कर अर्थात् प्रव्रज्या स्वीकार करके साधु और गृहस्थ का मिला-जुला आचरण करते हैं । कुछ क्रियाएँ साधुकी और कुछ गृहस्थ की करते हैं । वे न पूर्णरूपसे साधु हैं, न पूरे गृहस्थ ही । दोनों के मध्य के मार्ग को अपनाते हैं । उनका यह कहना होता है कि हम जो कहते या करते हैं, वही मोक्ष का मार्ग है । किन्तु कुशीलों का वीर्य (पराक्रम) वचन में ही होता है अर्थात् अवसन, पार्ष्वस्थ, संसक्त, यथाछन्द तथा कुशील, यह पांच प्रकार के शिथिलाचारी वचन व्यवहार में ही चतुर होते हैं, धर्मानुष्ठान में नहीं । अपने आचीर्ण मार्ग को ही वे संयम और मोक्ष का मार्ग कहते हैं । वे

मिश्रित व्यवहार आचरता डोय छे. तेज्जे जेवो दावो करे छे के ज्जे जे मार्गने अनुसरि रखा छीजे, ते मार्गनु अनुसरण करवाथी मोक्ष प्राप्त थाय छे. परन्तु कुशील भाणुसो वाणीशूरा न डोय छे—तेज्जे कर्मभां (क्रियाभां—आचरणभां) शूर डोता नथी. ॥१७॥

टीकार्थ—धण्णा लोके धरनेा त्याग करीने जेटवे के दीक्षा अंगीकार करीने साधु ज्जे गृहस्थेना जेवुं—अन्नेना मिश्रित व्यवहार जेवुं आचरण करे छे—तेज्जे केटलीक साधुनी क्रियाज्जेनुं—पालन करे छे ज्जे तेमनी केटलीक क्रियाज्जे गृहस्थेना जेवी न डोय छे. तेथी तेज्जे पूरा साधु पण नथी ज्जे पूरा गृहस्थ पण नथी, परन्तु अन्नेनी मध्येना मार्गने अपनावे छे. तेज्जे जेवुं प्रतिपादन करे छे के ज्जे जे कहीजे छीजे अथवा करीजे छीजे,

पदम् अवसन्नपार्श्वस्थसंसक्तयथाछन्दानां ग्राहकम् पञ्चप्रकारा अपि कुशीलादयो वचने एव चतुरा भवन्ति न तु धर्मानुष्ठाने, स्वानुष्ठितमेव मार्गं मोक्षसंयमयोर्निर्वाहकं प्रवदन्ति । ते वाणीमात्रेणैव वयं साधव इति ब्रुवते, न तु तेषां कुशीलानाम् ऋद्धिरससातगौरवजालग्रस्तानाम् शिथिलविहारिणां, सदनुष्ठानजनितं वीर्यं ते वाचा सामर्थ्यं स्वान्तर्धारयन्ति । ते द्रव्यलिङ्गधारिणो वाणीमात्रेणैव साधवः, न तु संयमाचरणप्रयुक्ताः इति ॥१७॥

मूलम्—सुद्धं रवइ परिसाए अह रहस्संमि दुक्कडं करेइ ।

जाणंति य णं तहाविदा मांइल्ले मंहासढेऽयांति ॥१८॥

छाया—शुद्धं रौति परिषदि अथ रहसि दुष्कृतं करोति ।

जानन्ति च तथाविदो मायावी महाशठोऽयमिति ॥१८॥

यचन मात्र केही शूरवीर हैं कर्तव्य के नहीं 'ऋद्धि गौरव, रसगौरव और सातागौरव के जाल में फँसे हुए, शिथिलाचारी कुशीलों के अन्तर में सदनुष्ठान द्वारा जनित वीर्य-सामर्थ्य नहीं होता । वे द्रव्य-लिङ्गधारी वाणी मात्र से ही साधु हैं । संयम का आचरण न करने के कारण उन्हें साधु नहीं कहा जा सकता ॥१७॥

शब्दार्थ—'परिसाए-परिषदि' वह कुशील पुरुष सभामें 'सुद्धं रवइ-शुद्धं रौति' अपने को शुद्ध कहता है 'अह-अथ' परंतु 'रहस्संमि-

येन मोक्षनो मार्गं छे. परन्तु कुशील पुरुषो वाणीशूरा न डोय छे तेओ धर्मानुष्ठानमां शूरा डोता नथी.

पांच प्रकारना शिथिलाचारीओ कइया छे.—(१) अवसन्न, (२) पार्श्वस्थ (३) संसक्त, (४) यथाछन्द अने (५) कुशील. ते शिथिलाचारीओ जे लवामां न शूरा डोय छे, धार्मिक अनुष्ठाने आचरवाना सामर्थ्यथी तेओ रहित डोय छे. तेओ जे मार्गने अनुसरता डोय छे ते मार्गने पोताना आचीर्णुं मार्गने-न संयम अने मोक्षनो मार्गं कडे छे. तेओ मात्र जे लवामां न शूरा डोय छे, कर्तव्यमां शूरा डोता नथी. ऋद्धिगौरव, रसगौरव अने सातागौरवनी लणमां इसायेला ते शिथिलाचारी कुशीलोना अन्तरमां सदनुष्ठान द्वारा जनित वीर्य (सामर्थ्य)नो सदभाव न डोतो नथी. ते द्रव्य-लिङ्गधारी साधुओ नाभना न साधु छे, संयमनुं आचरण न करवाने कारणे भरी रीते तो तेमने साधु कही शकय न नही. ॥१७॥

शब्दार्थ—'परिसाए-परिषदि' ते कुशील पुरुष सभामां 'सुद्धं रवति-शुद्धं रौति' पोताने शुद्ध कडे छे. 'अह-अथ' परंतु 'रहस्संमि-रहसि' ओकान्तमां 'दुक्कडं

અન્વયાર્થઃ--(પરિસાણ) પરિષદિ સમાયાં (સુદ્ધં સ્વઈ) શુદ્ધં-રૌતિ=આત્માનં વિશુદ્ધં માપતે (અહ) અથ (રહસંમિ) રહસિ એકાન્તે (દુષ્કલં) કરેઈ) દુષ્કૃતમ્ અસંયમાનુષ્ઠાનં કરોતિ। (તહાવિદા) તથાવિદઃ--અજ્ઞચેષ્ટાજ્ઞાનવન્તઃ પુરુષાઃ 'જાણંતિ' જાનન્તિ (અયં) અયમ્ (માહલ્લે મહાશઠે) માયાવી મહાશઠ ઇતિ, નિપુણપુરુષાઃ મહાશઠોઽયમિતિ જાનન્તિ ॥૧૮॥

ટીકા--સ કુશીલઃ વાહ્માત્રેણ પ્રકાશિતસ્વત્રીયઃ। 'પરિસાણ' પરિષદિ-સમાયાં 'સુદ્ધં' શુદ્ધં-અપગતદોષં સ્વાત્માનં સ્વક્રીયાનુષ્ઠાનં ચ નિર્મલમ્। 'સ્વઈ' રૌતિ-માપતે 'અહ ય' અથ ચ 'રહસંમિ' રહસિ, એકાન્તે, 'દુષ્કલં' દુષ્કૃત-દૂષિતં સ્ત્રીસંષર્કાદિકુકૃત્યમ્ 'કરેઈ કરોતિ' કુરોતિ યતઃ સત્યમ્-પ્રકાશે સદનુષ્ઠાનં

રહસિ' એકાન્ત મેં 'દુષ્કલં કરેઈ-દુષ્કૃતં કરોતિ' પાપાચરણ કરતા હૈ 'તહાવિદા-તથાવિદઃ' એસે કો અજ્ઞ ચેષ્ટા કા જ્ઞાન રચનેવાલે પુરુષ 'જાણંતિ-જાનન્તિ' જાન લેતે હૈ ક્ષિ 'માહલ્લો મહાશઠેયંતિ-માયાવી મહાશઠોઽયમિતિ' યહ માયાવી ઓર મહાશઠ હૈ ॥૧૮॥

અન્વયાર્થ--વે પરિષદ મેં અર્થાત્ જનસમૂહ મેં અપને કો વિશુદ્ધ કહતે હૈ કિન્તુ એકાન્ત મેં દુષ્કર્મ કરતે હૈ। પરન્તુ વિશિષ્ટ પ્રકાર કે લોગ, જો અંગ ચેષ્ટા આદિ સે દૂસરે કે અન્તરંગ કો જાન લેતે હૈ, વે જાનતે હૈ ક્ષિ યે માયાવી ઓર મહાશઠ હૈ ॥૧૮॥

ટીકાર્થ--વચન સાત્ર સે અપને સામર્થ્ય કો પ્રકાશિત કરનેવાલા વહ કુશીલ સાધુ અપને આપકો ઓર અપને અનુષ્ઠાન કો વિશુદ્ધ ઘોષિત કરતા હૈ, પરન્તુ એકાન્ત મેં કુકર્મ કરતા હૈ-સ્ત્રીસંષર્ક આદિ

કરેઈ-દુષ્કૃતં કરોતિ' પાપાચરણ કરે છે. 'તહાવિદા-તથાવિદઃ' એવાએને અંગચેષ્ટાને જાણવાવાગો પુરૂષ 'જાણંતિ-જાનન્તિ' જાણી લે છે કે-માહલ્લો મહાશઠેયંતિ-માયાવી મહાશઠોઽયમિતિ' તે માયાવી અને મહાશઠ છે. ॥૧૮॥

સૂત્રાર્થ--તે શિથિલ ચારીએ પરિષદમાં (લોકોના સમૂહમાં) એવું કહે છે કે અમે વિશુદ્ધ છીએ, પરન્તુ તેઓ એકાન્તમાં દુષ્કર્મનું સેવન કરતા હોય છે. પરન્તુ અંગચેષ્ટા આદિ દ્વારા અન્યના અન્તરંગને જાણવામાં નિપુણ હોય એવા ચતુર પુરુષો તે એ વાતને ધરાંધર જાણી જાય છે કે આ લોકો માયાવી (કપટી) અને મહાશઠ છે. ॥૧૮॥

ટીકાર્થ--વાણીશૂરા તે કુશીલ સાધુઓ પોતાના ચારિત્રને અને અનુષ્ઠાને વિશુદ્ધ જાહેર કરે છે-તેઓ વિશુદ્ધ હોવાનો દંભ કરે છે, પરન્તુ તેઓ એકાન્તમાં કુકર્મનું સેવન કરે છે. એટલે કે જાહેરમાં

परानुपदिशति, प्रच्छन्ने च स्वयं असंयमजनकं कर्म समाचरति । तादृशं स्व-
कीयमसदनुष्ठानं गोपायतोऽपि तस्य कुशीलस्य । 'तहाविदा' तथाविदाः-
इङ्गिताऽऽकारज्ञानकुशलाः संयताचारे निपुणाश्च साधवो गृहस्थाश्च तस्य तादृ-
शाऽसदनुष्ठानम् 'जापन्ति' जानन्त्येव । अथवा-सर्वज्ञास्तीर्थंकरादयस्तु जानन्त्येव ।
तेषां परचित्तस्याऽपि प्रत्यक्षसंभवात् ।

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या, चेष्टया भाषणेन च ।

नेत्रवक्त्रविकारैश्च, ज्ञायतेऽन्तर्गतं मनः ॥१॥”

यदा हि आकारप्रकारचिह्नैर्लौकिका अपि परकीयचेतवृत्तिं जानन्ति । तदा
का कथा हस्तामलकवत् सकलपदार्थदर्शनशीलानां तादृशां महापुरुषाणां सर्व-

करता है । अर्थात् प्रकट में तो वह दूसरों को उत्कृष्ट आचार की शिक्षा
देता है और एकान्त में स्वयं असंयममय कार्य करता है । हस्त प्रकार
अपने दुष्कृत्यों को छिपाने पर भी जो साधु या गृहस्थ मानवीय
चेष्टाओं को समझने में कुशल और संयतों के आचार के ज्ञाता हैं, वे
उसके उन दुष्कृत्यों को जान ही लेते हैं । अथवा सर्वज्ञ तीर्थंकर तो
जानते ही हैं, क्योंकि परकीय चित्त भी उनके लिये प्रत्यक्ष होता है ।
कहा है-‘आकारैरिङ्गितैर्गत्या’ इत्यादि ।

‘आकार से, संकेत से, चाल से, चेष्टा से, बोली से और नेत्रों
तथा मुख के विकार से मन की बात भी जान ली जाती है’ । १।

जब आकार प्रकार आदि चिह्नों से लौकिक जन भी दूसरे की
चित्तवृत्ति को जान लेते हैं तो समस्त पदार्थों को हस्तामलक के समान

तो तेजो ढोकाने उत्कृष्ट आचारोनी शिक्षा आपे छे. परन्तु तेजो
पोते न ओकान्तमां असंयममय आचरण करे छे. भले, तेजो आ प्रकारे
तेमनां दुष्कृत्योने छुपावता डोय, परन्तु यतुर पुरुषोथी तेमना दुष्कृत्यो अज्ञात
रहेतां नथी. तेजो भाषुसने तेनी चेष्टाओ द्वारा पारणी शकवाने-समर्थ
डोय छे. तथा तेजो संयतोना आचारोना लक्षण डोय छे, तेजो तेमने
साथा स्वप्नमां ओणणी लय छे. अथवा सर्वज्ञ तीर्थंकरो तो तेमनां ते
दुष्कृत्योने लखे न छे, कारण के अन्यना भनोलावेने पणु तेजो लखी
शकवाने समर्थ छे डलु पणु छे डे—‘आकारैरिङ्गितैर्गत्या’ इत्यादि—

‘आकारथी, संकेतथी, चालथी, चेष्टाथी, बोलीथी, तथा मुखना विकारथी
अंतंकरणनी वातने पणु लखी शकय छे, जे आकार, चेष्टा आदि द्वारा
आ ढोकना यतुर भनुथो अन्यनी चित्तवृत्तिने लखी ले छे, तो समस्त
पदार्थोने हस्तामलक (हाथमां रहेला आमजानी जेम) जेध शकनारा मडा-

वेदानुवीचि, वेदोदितमपि मैथुनं मा कुरु' इत्येवं गुरुणा 'चोइज्जंतो' नोधमानः 'स भुज्जो' स भूयः 'गिलाइ' ग्लायति, ग्लानिमधिमच्छति ।

द्रव्यलिङ्गो साधुरज्ञानी स्वयं स्वपापं न वदति । परेण पृष्टः स्वक्रीयामात्म-
श्लाघामेवाऽऽविष्करोति । मैथुनं न कर्त्तव्यमिति भूयो भूयो नोधमानो विदूय-
मानेन मनसा दूयमान इयामाति इति भावः ॥१९॥

मूलम्—ओसिया वि इत्थिपोसेसु पुरिसा इत्थीवेयखेदन्ना ।

पण्णासमन्वितावेगे नारीणं वसं उवकसंति ॥२०॥

उया—उपिता अपि स्त्रीपोषेषु पुरुषाः स्त्रीवेदखेदजाः ।

प्रज्ञासमन्विता अप्येके नारीणां वशमुपकषन्ति ॥२०॥

तात्पर्य यह है कि द्रव्यलिङ्गी अज्ञानी साधु स्वयं अपने पाप को प्रकट नहीं करता है । दूसरा कोई पूछता है तो अपनी प्रशंसा ही करता है । जब उसे मैथुन न करने की प्रेरणा की जाती है तो अनमना जैसा होकर रह जाता है ॥१९॥

शब्दार्थ—'इत्थिपोसेसु-स्त्रीपोषेषु' स्त्रियो' के पालन करने में 'ओसिया वि-उपिता अपि' व्यवस्थित होने पर भी 'पुरिसा-पुरुषाः' जो पुरुष 'इत्थिवेयखेदन्ना-स्त्रीवेदखेदजाः' स्त्रियो' के द्वारा होनेवाले खेदों के ज्ञाता होने पर भी 'पण्णासमन्वितावेगे-प्रज्ञासमन्विता अप्येके' प्रज्ञा-किननेक तो बुद्धिसे युक्त होने पर भी 'नारीणं वसं उवकसंति-नारीणां वशमुपकषन्ति' स्त्रियो' के वशीभूत हो जाते हैं ॥२०॥

त्यारे ते वारे वारे ज्ञानिने। अनुभव करे छे आ कथनने। लावार्थं ज्ये छे के द्रव्यलिङ्गी (मात्र साधुने वेष धारण्य करनार पणु साधुता आचारानुं पालन न करनार) साधु जने पोताना पापने प्रकट करतो नथी। जे केछ तेना दुष्कृत्य विषे प्रश्न पूछे छे, तो ते आत्मश्लाघा न करे छे। न्यारे आचार्य आदि द्वारा तेने अह्वयर्थनुं पालन करवानी प्रेरणा आपवामां आवे छे, त्यारे ते उहास थय जय छे, तेने ज्येची शिष्याभण्य पणु गभती नथी। ॥१९॥

शब्दार्थ—'इत्थिपोसेसु-स्त्रीपोषेषु' स्त्रियोना पालन करवामां 'ओसिया वि-उपिता अपि' व्यवस्थित होवा छतां पणु 'पुरिसा-पुरुषाः' जे पुरुष 'इत्थि-वेयखेदन्ना-स्त्रीवेदखेदजाः' स्त्रियो द्वारा थवावाणा वेदने जणुवावाणा होवा छतां पणु 'पन्नासमन्वितावेगे-प्रज्ञासमन्विता अप्येके'-केछ केछ तो बुद्धियुक्त होवा छतां पणु-'नारीणं वसं उवकसंति-नारीणां वशमुपकषन्ति' स्त्रियोने अधीन थय जय छे। ॥२०॥

अन्वयार्थः—(इत्थिपोसेसु) स्त्रीपोषेषु-स्त्रीपालने (ओसिया त्रि) उषिता अपि स्त्रीपोषणादौ व्यवस्थिता अपि (पुरिमा) पुरुषाः (इत्थीवेयखेदज्ञा) स्त्रीवेद-खेदज्ञाः-स्त्रीसंपर्कजनितदुःखं जानन्तोऽपि (पण्णासमन्विता) प्रज्ञासमन्विताः-औत्पत्तिक्यादिबुद्धियुक्ता अपि (एगे) एके (नारीणं वसं उवकसंति) नारीणां वशमुपकषन्ति-स्त्रीजिता भवन्ति-स्त्रीवशं गच्छन्तीति ॥२०॥

टीका—‘इत्थिपोसेसु’ स्त्रीपोषेषु स्त्रियं पोषयन्ति ये ते स्त्रीपोषाः व्यापारविशेषाः तेषु ‘ओसिया त्रि’ उषिता अपि ‘पुरिमा’ पुरुषाः स्त्रीणां रक्षणादौ कृतप्रयत्ना अपि ‘इत्थीवेयखेदज्ञा’ स्त्रीवेदखेदज्ञाः=स्त्रीणां वेदो मायाप्रधानकः, तस्मिन्निपुणाः ‘पण्णासमन्विता’ प्रज्ञा औत्पत्तिकी बुद्धिः तादृशबुद्ध्या युक्ता अपि पुरुषाः ‘वेगे’ एके महाभोहान्धमनसः । ‘नारीणं’ नारीणाम् ‘वसं’ वशम्-अधिकारम् ‘उवकसंति’ उपकषन्ति व्रजन्ति-इत्यर्थः । यथा यथा स्त्री

अन्वयार्थ—जो पुरुष स्त्री का पालन पोषण कर चुके हैं और इस कारण जो स्त्री वेदके खेद को जानते हैं अर्थात् सुक्तभोगी होने के कारण जो स्त्री सम्पर्क जनित दुःखों को जानते हैं और जो प्रज्ञा से सम्पन्न हैं, उनमें से भी कोई कोई स्त्रियों के वश में हो जाते हैं । २०॥

टीकार्थ—जो स्त्री का पोषण करनेवाले व्यापारों को कर चुके हैं, जो स्त्रियों के कपट प्रधान वेद में निपुण हैं तथा जो औत्पत्तिकी बुद्धि से युक्त हैं ऐसे भी कोई कोई मोहान्ध मानसवाले पुरुष नारियों के वशमें हो जाते हैं । स्त्रीके अधीन हुआ पुरुष वही वही करता है, स्त्री

सूत्रार्थ—जे पुरुषो स्त्रीनु पालन-पोषणु करी युक्त्या छे, अने ते कारणे जेओ स्त्रीवेदना भेदने लखी युक्त्या छे ओटवे के लोगाने लोगनी युक्त्याने कारणे जेओ स्त्रीसंपर्कजन्य दुःखाने अनुभव करी युक्त्या छे, अने जेओ प्रज्ञाथी संपन्न छे, जेवा पुरुषोमाथी पणु कौध कौध पुरुषो स्त्रीओने अधीन थर्ष लय छे. ॥२०॥

टीकार्थ—जेओ स्त्रीनु पोषणु करवाने भाटे विविध प्रवृत्तियो करी युक्त्या छे, जेओ स्त्रीसंपर्कना कटु इणो लोगवी युक्त्या छे, जेओ स्त्रीओना वेदमां निपुणु छे-स्त्रीओमां आसक्त थवाथी केवां केवां दुःखो अनुभववा पठे छे तेना जेभणु अनुभव करी लीघो छे, तथा जेओ औत्पत्तिकी बुद्धिथी युक्त होय छे, जेवां कौध कौध पुरुषो पणु मोहान्ध थर्षने स्त्रीओमां आसक्त थता होय छे. आ रीते स्त्रीना मोहमां इसायेला ते पुरुषो तेना

ज्ञानां परचित्तस्य । इत्थं ते जानन्ति 'अयंति' यदऽयम् 'माइल्ले महासदे' मायावी महाशठश्चेति । यद्यपि स शठः स्वमनसि एवं विचारयति यन्मदीयं कृत्यं न कोऽपि जानाति, किन्तु महापुरुषास्तु तस्य मायावित्वं शठत्वं च जानन्त्येव ॥१८॥

मूलम्—स्यं दुक्कडं च न वदइ आइँटो वि पकत्थइ बाले ।

वेयाणुवीइ मा कासी चोइजंतो गिलाइ से भुज्जो ॥१९॥

छाया—स्वयं दुष्कृतं च न वदति आदिष्टोऽपि प्रकथते बालः ।

वेदानुवीचि मा कार्षीः नोद्यमानो ग्लायति स भूयः ॥१९॥

देखनेवाले महापुरुष सर्वज्ञ केवलज्ञानियों के लिए दूसरे की चित्तवृत्ति को जान लेना क्या बड़ी बात है ? वे जानते हैं कि यह मायाचारी है, कपट-शील है । यद्यपि वह मायावी समझता है कि मेरे कुकर्म को कोई नहीं जानता किन्तु ज्ञानी पुरुष तो उसकी मायाविता और शठता को जानते ही हैं ॥१८॥

शब्दार्थ—'बाले-बालः' अज्ञानी जीव 'स्यं दुक्कडं-स्वयं दुष्कृतम्' अपने दुष्कृत्य-पापको 'न वदइ-न वदति' नहीं कहता है 'आइँटोवि-आदिष्टः अपि' जब दूसरा कोई उसे उसका पापकृत्य कहने के लिये प्रेरणा करता है तब 'पकत्थइ-प्रकथते' वह अपनी प्रशंसा करने लगता है 'वेयाणुवीइ मा कासी-वेदानुवीचि मा कार्षी' तुम मैथुन की इच्छा मत करो इस प्रकार आचार्य्य आदि के द्वारा 'भुज्जो चोइ-

पुत्रो-सर्वज्ञ देवकीने भाटे तो अन्यना मनोभावोने ज्ञानी देवामां शी मुशेकी होई शके ? तेने तो जे वातने अवश्य ज्ञानी शके छे के आ पुरुष सहायारी छे के मायायारी (कपटशील) छे. जे ते मायायारी पुत्र जेम मानते होय के भारां कुकर्मोने कोई ज्ञानुं नथी, परन्तु ज्ञानी पुत्र अथवा सर्वज्ञ देवकी भगवाने तो तेमनी मायाविता अने शठताने ज्ञानुता न होय छे ॥१८॥

शब्दार्थ—'बाले-बालः' अज्ञानी जीव 'स्यं दुक्कडं-स्वयं दुष्कृतम्' पोताना दुष्कृत्य-पापने 'न वदइ-न वदति' प्रकट करता नथी. 'आइँटोवि-आदिष्टः अपि' ज्यारे भीजे कोई तेने तेनुं पापकृत्य अताववानी प्रेरणा करे छे. त्यारे 'पकत्थइ-प्रकथते' ते पोताना वधाणु न करवा लागी जय छे. 'वेयाणुवीइ मा कासी-वेदानुवीचि मा कार्षी' तुं मैथुननी इच्छा न कर जे प्रभाणु आचार्य्य आदि द्वारा 'भुज्जो चोइजंतो-भूयो नोद्यमान.' बारंवार कहेवामां आवेथी 'से-सः'

अन्वयार्थः--(वाले) वालोऽज्ञानी (सयं दुष्कण्डं) स्वयं दुष्कृतं (न वदइ) न वदति आत्मना कृतं पापं आचार्यादिना पृष्टो न कथयति (आइष्टो वि) आदि-
ष्टोऽपि परेण (पकथइ) प्रकथ्यते स्वकीयां प्रशंसां वदति (वेयाणुवीइ माकासी)
वेदानुवीचि माकापीं मैथुनाभिलाषं मा कुरु इति आचार्ये कथिते (भुजो चोइज्जंतो)
भूयो नोद्यमानः (से) सः-कुशीलः (गिलाइ) ग्लायति-ग्लानिं प्राप्नोतीति ॥१९॥

टीका—‘वाले’ वालोऽज्ञानी ‘सयं दुष्कण्डं न वदइ’ स्वयमात्मना कृतं दुष्कर्म
न वदति, स्वकीयदुष्कर्मकथनाय परेण ‘आइष्टो वि’ आदिष्टोऽपि आचा-
र्येणाऽन्येन वा केनचित् ‘पकथइ’ प्रकथ्यते, स्वकीयां प्रशंसामेव वदति
आत्मानं निह्नातुम् अपलति, असन्तं सन्तं ब्रूते इति भावः । तथा-वेयाणुवीइ’

ज्जंतो-भूयोनोद्यमान.’ बार बार कहा जाने पर ‘से-सः’ वह कुशील
‘गिलाइ-ग्लायति’ ग्लानिको प्राप्त होते हैं ॥१९॥

अन्वयार्थ--अज्ञानी जीव स्वयं अपने पापको प्रकाशित नहीं
करता है, दूसरे के कहने पर भी सुकरता है और अपनी प्रशंसा
करता है, मैथुनसेवन मत करो, इस प्रकार आचार्य के कहने पर
और पुनः पुनः प्रेरणा करने पर ग्लानि का अनुभव करता है ॥१९॥

टीकाथ--अज्ञानी जीव अपने दुष्कृत्य को प्रकाशित नहीं करता
है, अपना दुष्कृत (पाप) कहने के लिए दूसरे के कहने पर नटता है,
सुठी सचची बातें कहता है । जब गुरु कहते हैं कि मैथुन सेवन मत
करो तो वह बारंवार ग्लानि को प्राप्त होता है ।

ते कुशील शिष्य ‘गिलाइ-ग्लायति’ ग्लानि अपनी लय छे. अर्थात् दुःखी
अनी लय छे. ॥१९॥

सूत्रार्थ--अज्ञानी लुवे लते न चोताना पापने प्रकट करता नहीं,
धीन दोडो तेमने समभवाने प्रयत्न करे तो पण तेओ चोताना दोषोने
स्वीकार न करता नहीं, परन्तु चोतानी प्रशंसा न कर्या करे छे. आचार्य
द्वारा मैथुन सेवन न करवाने उपदेश आपवामां आवे अने स्त्रीना संपर्कने
परिलोप करवानी प्रेरणा करी करीने आपवामां आवे, त्यारे तेओ ग्लानि
(विषाह) अनुभव छे ॥१९॥

टीकाथ--अज्ञानी लुवे चोताना दुष्कृत्येने चोतानी लते प्रकट
करतां न नहीं, परन्तु त्यारे तेओने कोठ दुष्कृत्ये प्रकट करवाने
भाटें समभव छे, त्यारे पण तेओ तेने स्वीकार न करता नहीं, ललटां
अरी जोटी वातो कहीने चोताना दुष्कृत्ये (पाप)ने छुपाववाने न प्रयत्न
करे छे. त्यारे शुद्ध द्वारा तेने मैथुन सेवन न करवानुं कहेवामां आवे छे,

आज्ञापयति, तथा तथा करोति स्त्रीवशमुपगतः पुरुषः, न तु किञ्चिदपि युक्ताऽ-
युक्तं विचारयति, स्त्रीसंबन्धेन तादृशबुद्धेर्विनाशितत्वात् ।

विषस्य भक्षणेन लोको मूर्च्छितो भवति किन्तु स्त्रीणां संसर्गैव मुग्धा
भवन्ति । तदुक्तम्--

‘बुद्धिभ्रंशो विषं भुक्त्वा गृहीत्वा कांचनं बहु ।

स्त्रीणां संसर्गमात्रेण तदीयवशवर्चिता ॥१॥’

अपि च--‘एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतोः,

विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति ।

तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन,

नार्यः श्मशानघटिका इव वर्जनीयाः ॥१॥’

जिसकी आज्ञा देती है । वह स्वयं उचित अनुचित का विचार नहीं
करता । स्त्रीके सम्पर्क से उनकी बुद्धि विनष्ट हो जाती है ।

लोग विष का तो भक्षण करने पर ही धरते हैं परन्तु स्त्री के
दर्शन मात्र से ही मूढ बन जाते हैं । कहा भी है--‘बुद्धिभ्रंशो’ इत्यादि ।

‘विष के भक्षण करने से और धन के लाभ से बुद्धि भ्रष्ट होती
है अर्थात् मनुष्य बुद्धि हीन होता है परन्तु स्त्रीके साथ अनुराग संभा-
षण करने मात्र से ही उसके अधीन बन जाता है ।’ और कहा भी
है--‘एता हसन्ति च’ इत्यादि ।

‘वे स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कभी हँसती हैं, कभी रोती हैं । दूसरे
को अपना विश्वास दिलाती हैं मगर स्वयं कोई का विश्वास नहीं करतीं ।

शुद्धाम् अपनी जर्धने तेनी ओकेओक आज्ञानुं पालन करे छे. तेओ सांरां नरसांने।
विवेक शुभावी जेसे छे स्त्रीना संपर्कने कारणे तेनी बुद्धि ज नष्ट थर्ध जाय छे.

विषनुं लक्षणु करनार माणुस तो मृत्यु प्राप्त करे छे, परन्तु स्त्रीमां
आसक्त थनार माणुस तेना दर्शनमात्रथी ज मूढ अपनी जाय छे कहुं छे के--

‘बुद्धिभ्रंशो’ इत्यादि--

विषनुं लक्षणु करवाथी अने धननी प्राप्ति थवाथी माणुसनी भति भ्रष्ट
थर्ध जाय छे, ओटवे के माणुस विवेकबुद्धि शुभावी जेसे छे, परन्तु स्त्रीनी
साथे अनुरागयुक्त वार्तालाप करवा मात्रथी ज ते तेने अधीन थर्ध जाय छे.

वणी जेवुं कहुं छे के--‘एता हसन्ति’ इत्यादि--

स्त्रियो पोताने स्वार्थ साधवाने माटे कही छेसे छे अने कही रडे छे.
ते अन्यने पोताना प्रत्ये विश्वास राखवाने प्रेरे छे, पणु पोते केअने विश्वास

स्त्रीणां स्वभावो लौकिकशास्त्रेभ्य एवावगन्तव्यः । स्त्रीणां चरितमतीव दुर्विज्ञेयम् । तथोक्तम्—

‘हृद्यन्यद् वाच्यन्यत् कर्मण्यन्यत् पुरोऽथ पृष्ठेऽन्यत् ।

अन्यत् तव मम चान्यत् स्त्रीणां सर्वं किमप्यन्यत् ॥१॥’ इति ॥२०॥

स्त्रीसंबन्धस्य फलं कीदृशं भवति, तत्तु शास्त्रवेद्यमेव किन्तु लोकेऽपि तस्य फलमतीव दुःखदायि, इति दर्शयितुं सूत्रकार आह—‘अविहत्ये’ त्यादि ।

मूलम्—अंवि हँत्थपादछेदाय अँदुवा वद्धसंलँउक्कंते ।

अंवि तेयसांभितावणाणि तँच्छिय खारसिँचणाइं च ॥२१॥

अतएव कुल और शील से सम्पन्न पुरुष को चाहिए कि वह नारियों को श्मशान की घटिका के समान त्याग दे ।’

स्त्रियों का स्वभाव लौकिकशास्त्रों से ही जानना चाहिए । उनका चरित अतीवदुर्गम होता है । कहा भी है—‘हृद्यन्यद्वाच्यन्यत्’ इत्यादि ।

‘स्त्रियों’ का सभी कुछ निराला ही होता है। उनके हृदय में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है, कर्म (क्रिया करने) में कुछ और ही होता है । आगे कुछ और तो पीछे कुछ और होता है । उनका तुम्हारा हमारा भी अन्य होना है ॥२०॥

२. भती नथी. तेथी कुणवान् अने शीलवान् पुरुषोअे तेने श्मशानघटिका समान गणीने तेनो त्याग करवे जेधअे (श्मशानमां पडेता माटीना जणपोत्रने जेम त्याग करवामां आवे छे, तेम स्त्रियोनो पणु त्याग करवे जेधअे) स्त्रियोनो स्वभाव केवो डोय छे, ते लौकिक शास्त्रोमांथी जणु देवु जेधअे. स्त्रीचरितने समजपुं धणुं ज मुश्केत डोय छे. कहुं पणु छे डे—

‘हृद्यन्यद् वाच्यन्यत्’ धरियादि

स्त्रियोनुं सधणुं निराणुं ज डोय छे. तेमनां मनमां कंछं डोय छे, अने तेमनी वाणीमां भीजुं ज डोय छे, अने तेमनी क्रियामां वणी त्रीजुं ज कंछं डोय छे. अेटरे डे तेमनां मनना विचारे, वाणी अने कार्यमां अेकइपता डोती नथी. तेमनी आगण कंछं डोय छे, तो पाछण भीजुं कंछं ज डोय छे. ते अमुक वस्तुने डे भाणुसने पोतानो गणुवे छे पणु मनमां तो अन्यने ज पोतानो गणुती डोय छे ते कारणे स्त्रीचरितनो ताग भेणववे धणु ज दुर्गम गणुय छे.’ ॥२०॥

છાયા—અપિ હસ્તપાદચ્છેદાય અથવા વર્દ્ધમાંસોત્કર્તનમ્ ।

અપિ તેજસામિતાપનાનિ તક્ષયિત્વા ક્ષારસિંચનાનિ ચ ॥૨૧॥

અન્વયાર્થ.—(અવિ હત્યપાદચ્છેદાણ) અપિ હસ્તપાદચ્છેદાય—ફહલોકે પરસ્ત્રી સંપર્કોડપિ હસ્તપાદચ્છેદાય ભવતિ (અદુવા) અથવા (વદ્ધમંસઁવકંતે) વર્દ્ધમાંસોત્કર્તનનં ચર્મમાંસકર્તનાય ભવતિ (અવિ તેજસામિતાવળાણિ) અપિ તેજસામિતાપનાનિ.

સ્ત્રી સમ્બન્ધ વા ફલ કૈસા હોતા હૈ, યહ તો શાસ્ત્ર સે હી જાના જા સકતા હૈ, કિન્તુ લોક સેં ખી ઁસકા ફલ અતીવ દુઃખજનક હોતા હૈ, હસ તથા કો દિલ્લાને કૈ લિણ સૂત્રકાર કહતે હૈ—‘અવિ હત્ય’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘અવિ હત્યપાદચ્છેદાણ-અપિ હસ્તપાદચ્છેદાય’ હસ લોક સેં સ્ત્રી કા સંબંધ હાથ ઔર પૈર કા છેદન કૈ લિણ હોતા હૈ ‘અદુવા-અથવા’ અગર ‘વદ્ધમંસઁવકંતે-વર્દ્ધમાંસોત્કર્તનમ્’ ચમડા ઔર માંસ કો કતરને રૂપ દળ્ડજનક હોતા હૈ ‘અવિ તેજસામિતાવળાણિ-અપિ તેજસામિતાપનાનિ’ અથવા અગ્નિ સે જલ્લાને રૂપ દળ્ડ કૈ યોગ્ય હોતા હૈ ‘વ-વ’ ઔર ‘તચ્છિય ક્ષારસિંચનાહ-તક્ષયિત્વા ક્ષારસિંચનાનિ’ ઁનકે અગ્ન કા છેદન કરકૈ ઁસકે ઁપર ક્ષાર સિંચનરૂપ દળ્ડ કૈ યોગ્ય હોતા હૈ ॥૨૧॥

અન્વયાર્થ—હસ લોક સેં સ્ત્રિયોં કા સમ્પર્ક હાથ પગ કૈ છેદન કૈ લિણ હોતા હૈ, અથવા ચર્મ ઔર માંસ કો કાટને કૈ લિણ હોતા હૈ પરસ્ત્રી

સ્ત્રીમ્‘પર્કંતું’ કેવું ફળ ભોગવવું પડે છે, તે તો શાસ્ત્રોમાંથી જ જાણી શકાય છે, પરન્તુ લોકમાં પણ તેનું ફલ અતિ દુઃખજનક જ હોય છે, તે વાતનું હવે સૂત્રકાર નિરૂપણ કરે છે.—‘અવિ હત્ય’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘અવિ હત્યપાદચ્છેદાણ-અપિ હસ્તપાદચ્છેદાય’ આ જગતમાં સ્ત્રીની સાથેનો સંબંધ તે હત્ય અને પગને કપાતી નાખવા માટે હોય છે. ‘અદુવા-અથવા’ અગર ‘વદ્ધમંસઁવકંતે-વર્દ્ધમાંસોત્કર્તનમ્’ આમડા અને માંસને કાતરવા લાયક હડને યોગ્ય બને છે. ‘અવિ તેજસામિતાવળાણિ-અપિ તેજસામિતાપનાનિ’ અથવા અગ્નિથી બળવાને યોગ્ય બને છે. ‘વ-વ’ અને ‘તચ્છિય ક્ષારસિંચનાહ-તક્ષયિત્વા ક્ષારસિંચનાનિ’ તેના અંગતુ છેદન કરીને તેના ઁપર મીઠું ભભરાવવારૂપ હડને યોગ્ય બને છે. ॥૨૧॥

સૂત્રાર્થ—આ લોકમાં સ્ત્રીસંગમ કરનાર લોકોના હાથ, પગ આદિ અંગો કાપી નાખવામાં આવે છે અથવા આમડી અને માંસ કાપવામાં આવે છે. પરસ્ત્રી

-परस्त्रीसंपर्ककर्तार ज्वलयति राजपुरुषः, (च) च-अथवा (तच्छिष्य खारसिचणाइं) तक्षयित्वा क्षारसिचनानि, शरीरं तक्षयित्वा लवणं तत्र प्रक्षिपतीति ॥२१॥

टीका--इह लोके परस्त्रीणां संगमकारिणो ये तेषाम्, हस्तपादच्छेदाय= हस्तपादयोश्छेदनमपि भवति । तथाकारिणां इस्तौ पादौ छिद्येते 'अदुवा' अथवा 'वद्धमंसउवक्रंते' वर्धमांसोत्कर्त्तनमपि भवति । 'अत्रि' अपि च 'तेजसा अभितावणाणि' तेजसा वह्निना अभिताप्यते राजभटैः । तच्छिष्य खारसिचणाइं च' तक्षयित्वा क्षारसेवनानि=तक्षयित्वा तदुपरि क्षारेण लवणेन गात्रं सिचति । परस्त्रियं भुञ्जमानानां हस्ताद्यवयवखण्डनम्, मांसोत्कर्त्तनम्, तेजसाऽभितापनम्, क्षारसेवनादिकं च क्रियते उद्वेजितैः स्त्रीसंबन्धिभिः राजदूतैर्वा । इमे लौकिका दण्डा

सम्पर्क करनेवाले पुरुष को लोग जला देते हैं और उसकी चमड़ी पर लवण छिड़कते हैं ॥२१॥

टीकार्थ--परस्त्री संगम करने वाले पुरुष के इसी लोक में हाथ और पग काट लिये जाते हैं अथवा चमड़ी और मांस काट लिया जाता है । राजकीय कर्मचारी उन्हें आग में तपाते जलाते हैं । उनका चमड़ा छीलकर उस पर लवण छिड़कते हैं ।

अभिप्राय यह है कि परस्त्री का उपभोग करने वाले पुरुषों के हाथ पग का छेदन किया जाता है मांस काटा जाता है, आग में जला दिया जाता है और चमड़ा उतार कर उस पर लवण छिड़का जाता है । उद्वेजित हुए स्त्री के संबंधी जनों द्वारा अथवा राजपुरुषों द्वारा ये दण्ड

साथे कामलोग सेवनारने क्यारेक लुपता भाणी नाणे' छे, अथवा तेमनी चामडी कापीने तेना पर भीहुं छांटवामां आवे छे ॥२१॥

टीकार्थ--परस्त्रीनी साथे सलोग करनार पुरुषना हाथ, पग आदि अणो छेदी नाभवाणी सल लोके द्वारा कराय छे. जेवा पुरुषनी चामडी उतारी नाभवामां आवे छे अने तेना शरीरने छेदीने मांसने षडार काठवामां आवे छे. राजनना अभद्वदारे तेने लुपतो भाणी देवानी सल पणु करे छे, अथवा तेनी चामडी उतराडीने तेना उपर लवणु बलरावीने तेने भूष ज पीडा पडोवाडवामां आवे छे.

आ लोकमां जेवुं तो अनेकवार जेवामां आवे छे के परस्त्रीने उपलोग करनार पुरुषने लोके ज कडक शिक्षा करता होय छे ते स्त्रीनां सगास'बंधीजे ते कामांध पुरुषने पडडीने सारी रीते मारपीट करे छे उश्केराटने कारणे तेना हाथ, पग कापी नाणे छे अथवा तेनी चामडी उतरडी नाभीने शरीर पर भीहुं बलरावे छे. राजपुरुषो पणु ते कामांध पुरुषने कडकमां कडक सल करे छे.

भवन्ति । पारलौकिकयातनायां तु नरकादिकं भवेतीति संच्छास्त्रमेव प्रमाणम् । तस्मादात्महितार्थिना स्त्रीसंबन्धो नितरां हेय इति ॥२१॥

मूलम्—अदु कर्णणासच्छेदं कंठच्छेदं तितिक्षन्ति ।

इति तत्थ पापसंतत्ता न य विति पुणो न कार्हिति ॥२२॥

छाया—अथ कर्णनासिकाच्छेदं कण्ठच्छेदनं तितिक्षन्ते ।

इति तत्र पापसंतप्ताः न च ब्रुवते न पुनः करिष्यामः ॥२२॥

अन्वयार्थः—(पापसंतत्ता)पापसंतप्ताः (इति) इति—इदलोके (कर्णनासच्छेद) कर्णनासिकाच्छेद तथा (कंठच्छेदं तितिक्षन्ति) कण्ठच्छेदनमपि तितिक्षन्ते सहन्ते (न य विति) न च ब्रुवते (न पुणो कार्हिति) न पुनः करिष्याम इति ॥२२॥

इसी लोक में दिए जाते हैं । परलोक में उनको नरक आदि में जाना पडता है । वहां कैसी कैसी धाननाएं भुगतनी पडती हैं, इस विषय में तो शास्त्र ही प्रमाण है । अतएव आत्महित के अभिलाषी पुरुष को स्त्री का सम्पर्क सर्वथा ही त्याग देना चाहिए ॥२१॥

शब्दार्थ—‘पापसंतत्ता—पापसंतप्ताः’ पापी पुरुष ‘इति—इति’ इस लोक में ‘कर्णनासच्छेदं—कर्णनासिकाच्छेदं’ कान और नाक का छेदन तथा ‘कंठच्छेदं तितिक्षन्ति—कण्ठच्छेदनं तितिक्षन्ते’ कंठ—गले का छेदन सह लेते हैं ‘न य विति—न च ब्रुवते’ परन्तु वे ऐसा नहीं कहते कि ‘न पुणो कार्हिति—न पुनः करिष्याम इति’ अब हम फिर से पाप नहीं करेगे ॥२२॥

अन्वयार्थ—पाप से संतप्त पुरुष इस लोक में कान और नाक का

कंठ कंठवार तो ते परस्त्रीगामीने भुवता भाणी हे छे. आ भधा दंड आलोचना छे. परलोकां पणु तेने दुःख न लोगवपुं पडे छे. नरकगति यामीने तेने केवी केवी यातनाओ वेठवी पडे छे, ते भागत तो शास्त्रोभांथी जण्णी देवी जेधये. तेथी आत्महितनी अभिलाषा राणनार पुरुषे स्त्रीना संपर्कने तो सर्वथा परित्याग न करवे जेधये ॥२१॥

शब्दार्थ—‘पापसंतत्ता—पापसंतप्ताः’ पापी पुरुष ‘इति—इति’ आ जगसंभां ‘कर्णनासच्छेदं—कर्णनासिकाच्छेदं’ कान अने नाकनुं छेदन तथा ‘कंठच्छेदं तितिक्षन्ति—कण्ठच्छेदनं तितिक्षन्ते’ कंठ कंठता गणानुं छेदन सहन करी दे छे. ‘न य विति—न च ब्रुवते’ परंतु तेओ अबुं नथी कहेता के ‘न पुणो कार्हिति—न पुनः करिष्याम इति’ उवेथी हुं इरी पाप नहीं करूं. ॥२२॥

सूत्रार्थ—मैथुनसेवन करनारा पापी लोक आ लोकभां कान, नाक अने

टीका—‘पावसंतता’ पापसन्तप्ताः—पापेन कर्मणा संतप्ताः—‘इति’ इति—इह लोके इहैव जन्मनि ‘कर्णनासच्छेदं’ कर्णनासिकाच्छेदं—कर्णनासिकयोश्छेदनं कंठच्छेदं तित्तिकखंति’ कंठच्छेदनं तित्तिक्षन्तै—कंठच्छेदनं च तित्तिक्षन्ते सहन्ते । ‘न य विंति’ न च न्रुवये ‘न पुणो कार्हिति’ न पुनः करिष्याम इति—एवंभूतं पापानुष्ठानं न पुनः करिष्याम इति नैव वदन्ति । ऐहिकपारलौकिकयातनामनुभवन्तोऽपि तादृशदुष्कृतं कर्मभ्यो निवृत्तिं नैव लभन्ते । पापिपुरुषः पापकरणे अनेकधा विविधविधकर्णनासि होच्छेनादिकं स्रजन्तोऽपि न ततो निवर्त्तन्ते । अहो महदाश्चर्यं विवित्रं च महामोहसाम्राज्यमिति ॥२२॥

छेदन तथा कंठ का छेदन सह लेते हैं किन्तु यह नहीं कहते कि ‘अब हम पुनः ऐसा नहीं करेंगे’ ॥२२॥

टीकार्थ—पापी पुरुष इसी लोक में कान और नाक का छेदन सहन कर लेते हैं, कंठ का काटा जाना भी सह लेते हैं परन्तु ऐसा नहीं कहते कि—‘ऐसा पापकार्य फिर नहीं करूंगा’ ।

इह परलोक संबन्धी यातनाओं (दुःखों) का अनुभव करते हुए भी वे उन दुष्कृत्यों से विरत नहीं होते हैं । पापी पुरुष पाप करके कान-नाक कटने आदि की विविध प्रकार की वेदना को सहन करते हुए भी उससे निवृत्त नहीं होते । आह ! कितने आश्चर्य का विषय है ! महामोह का कैसा साम्राज्य है ॥२२॥

गणानुं छेदन सहन करी वे छे, परन्तु ‘इरी जेवां पापकर्मा हुं नहीं करुं,’ जेवुं कहेता नथी. ॥२२॥

टीकार्थ—पापी लोक (कामाग्निथी तप्त कामान्ध पुरुषो) आ लोकमां गमे तेवां कथो सहन करी वे छे—तेमना कान, नाक आदि छेदनामां आवे अथवा तेमतुं गणुं कापी नाभवामां आवे, तो पणु सहन करी वे छे, परन्तु ‘हुं हवे कही पणु आवुं पापकर्मा नहीं करुं,’ जेवुं वचन उच्यारता नथी

आ लोक अने परलोक संबन्धी यातनाओंको अनुभव करवा छतां पणु कामान्ध भाषुसो अग्रहना सेवनइय दुष्कृत्यथी निवृत्त थता नथी. पापी पुरुषो कान, नाक आदि अंगोना छेदनथी सहवी पडती वेदनाओ सहन करवानुं पसन्त करे छे, पणु पापकर्माथी निवृत्त थवानुं पसन्त करता नथी. आ वात डेवी आश्चर्यजनक छे ! महामोहनुं डेवुं साम्राज्य व्यापेतु छे ! ॥२२॥

મૂલ્મ-સુતમેયમેવમેગોસિં इत्थीवेदेइ हु सुयक्खायं ।

एवंपि ता वदित्ता वि अदुवा कस्मुंगा अवकरेति ॥२३॥

જાયા--શ્રુતમેયમેવમેકેપાં સ્ત્રીવેદ इति हु स्वाख्यातम् ।

एवमपि ता उक्त्वाऽपि अथवा कर्मणा अपकुर्वन्ति ॥२३॥

અન્વયાર્થઃ--(એવં) એતદ્ (એવં) એવમ્ (સુતં) શ્રુતં ચત્ સ્ત્રીસંપર્કો મહાદોષાયેતિ તથા (એગેસિં) એકેપાં વૈશિકાદિકાનાં (સુયક્ષાયં) સ્વાખ્યાતમ્-સુદુ કથનં (इत्थी-वेदेइ) સ્ત્રીવેદ इति એકેપાં સ્ત્રીવેદોવેદાં સ્વાખ્યાતયિતિ (તા) તાઃ=સ્ત્રિયઃ (एवं वदित्ता वि) એવમુક્ત્વાપિ (अदुवा) અથવા તથાપિ (कस्मुंगा अवकरेति) કર્મણા અપકુર્વન્તીતિ-વિપરીતમાચરન્તીતિ ॥૨૩॥

શબ્દાર્થ--‘એવં-એવમ્’ હસ પ્રકાર ‘સુતં-શ્રુતમ્’ સ્ત્રી સંપર્ક મહા-દોષજનક છે એસા મૈને સુના છે તથા ‘એગેસિં-એકેપાં’ કોઈ કોઈ કા ‘સુયક્ષાયં-સ્વાખ્યાતમ્’ સમ્પર્ક કથન છે ‘इत्थीवेदेइ-સ્ત્રીવેદ इति’ કામશાસ્ત્ર કા ચહ કથન છે કિ ‘તા-તાઃ’ સ્ત્રિયઃ ‘एवं वदित्ता वि-एवमुक्त्वापि’ અલ મૈ એસા નહીં કરુંગી એસા કહતી છે ‘अदुवा-अथवा’ તો મી ‘कस्मुंगा अवकरेति-कर्मणा अपकुर्वन्ति’ ઉસલે વિપરીત આચરણ કરતી હૈં ॥૨૩॥

અન્વયાર્થ--હવને એસા સુના છે કિ સ્ત્રિયોં કા સમ્પર્ક મહાન્ દોષ કા કારણ હોના છે । કિન્હીં વૈશિક આદિ કા એસા કહના છે કિ ‘અલ મૈ હસ પ્રકાર કા પાપ નહીં કરુંગી’ એસા કહ કર મી યુનઃ વિપરીત આચરણ કરતી હૈં ॥૨૩॥

શબ્દાર્થ--‘એવં-એવમ્’ આ રીતે ‘સુતં-શ્રુતમ્’ સાંબંધુ’ છે. અર્થાત્ સ્ત્રિયોનો સંપર્ક મહાદોષાવહ છે, તેમ મેં સાંબંધુ’ છે. તથા ‘એગેસિં-એકેપાં’ કોઈ કોઈનું ‘સુયક્ષાયં-સ્વાખ્યાતમ્’ સમ્પર્ક કથન છે. કે ‘તા-તાઃ’ સ્ત્રિયો ‘एवं वदित्ता वि-एवमुक्त्वापि’ હવે પછી આમ કરીશ નહીં એવું કહે છે. ‘अदुवा-अथवा’ તો ‘कस्मुंगा अवकरेति-कर्मणा अपकुर्वन्ति’ એ કથનથી જુદી જ રીતનું આચરણ કરે છે. ॥૨૩॥

સૂત્રાર્થ--અમે એવું સાંબંધુ’ છે કે સ્ત્રિયોનો સંપર્ક મહાન્ દોષના કારણ રૂપ બને છે કોઈ કોઈ સ્ત્રિયો એવું કહે છે કે ‘હવેથી હું’ એવું હૃષ્ટ્ય નહીં કરું,’ પરન્તુ એવું વચન આપ્યો બાદ પણ તેઓ વિપરીત આચરણ જ કરતી રહે છે. ॥૨૩॥

टीका--एयं एवं सुतं=एतत् स्त्रीचरितम् एवम्=ऐहिक पारलौकिकदुःखप्रद-
मिति शाल्लेभ्यः गुरुभृतिमहापुरुषाणां मुखात् श्रुतमिति । 'एगेसि' एकेषां सुय-
वत्तायं' स्वाख्यातम् सुष्ठु कथनम् । 'इत्थीवेदेऽ हु' स्त्रीवेदइति हु=स्त्रीवेदः काम
शास्त्रम् । तस्यापि-इवमेव कथनम्, यत् स्त्रियः स्वभावतश्चपला दुःखदायिन्यः
कपटकारिण्यश्चेति । 'ता' ताः=स्त्रियः 'एवंपि वदित्वापि' एवमपि ता उक्त्वा=
अतः परं दुष्कृतं कर्म न करिष्यावः, इत्युक्त्वापि 'कम्मुणा' कर्मणा-क्रियया
'अवकरे'ति' अपकर्षन्ति विरूपमाचरन्ति । अथवा पतिशिक्षणं स्वीकृत्य तस्य पत्युरे-
वापकारं कुर्वन्ति ।

स्त्रीणां हृदयं दर्पणान्तर्गतं मुखमिव दुर्ग्राह्यम्' भावः पर्वतमार्ग इव विषमः, चित्त
पुष्करपलाशस्थितजलविन्दुरिव तरलं नैकत्र संतिष्ठते, किं बहुना विपलतेव भवति-

टीकार्थ--स्त्रियों का सम्बन्ध इस लोक और परलोक संबंधी दुःख
देने वाला है, यह हमने शास्त्रों से गुरु आदि महापुरुषों के मुख से
सुना है । कोई कोई ऐसा कहते हैं और कामशास्त्र का भी यही कथन
है कि स्त्रियां स्वभाव से ही चपल होती हैं, दुःखदायिनी होती हैं
और कपटकारिणी होती हैं । वे स्त्रियां 'इसके पश्चात् दुष्कर्म नहीं
करांगी' इस प्रकार वह कह के भी विपरीत ही आचरण करती हैं
अथवा पति की शिक्षा को स्वीकार करके पति का ही अपकार कर बैठती हैं ।

स्त्रियों का हृदय दर्पण में झलकने वाले मुख के समान दुर्ग्राह्य है
पकड़ में आने वाला नहीं है । उनका भाव पर्वतीय मार्ग के समान
विषम होता है । उनका चित्त कमल के पत्र पर स्थित जल के बिन्दु के

टीकार्थ--स्त्रियोना सम्पर्क आ लोक अने परलोकमां दुःखजनक यद्यपि
छे, अपुं अने शास्त्रोभायी गुरु आदि महापुरुषोने सुभे श्रवणु कथुं छे । केध-
केध लोको पणु अपुं न कडे छे, अने कामशास्त्रमा पणु अपुं न कथुं छे के
स्त्रियो स्वभावे यथण, दुःखदायिनी अने कपटकारिणी होय छे 'हवेथी इरी
कती पणु दुष्कृत्य नही कइ.' अपुं वचन आपीने तुरत न वचन लंग करतां ते,
संकेय अनुभवनी नथी-इरीथी अणु दुष्कृत्य आचरवा लागी लय छे अथवा
अपी इराचारी स्त्री पति द्वारा ने शिक्षा करवामां आवे ते स्वीकारी लधने,
पतिने द्रोह करवानु याहु न राणे छे ।

जैवी रीते दर्पणनी अहर देभातां सुभना प्रतिभिंभने पकडी शकालुं
नथी, अणु प्रमाणे स्त्रीना हृदयने (ननोलावेने) लखी शकता नथी । स्त्रियोना
भनोलावे गिरिभार्गना समान विषम होय छे, तेनुं चित्त कथलपत्र पर-

સ્ત્રી । તદુક્તં કામશાસ્ત્રે—

‘દુર્ગાહિં હૃદયં યથૈવ વદનં યદ્દર્પણાન્તર્ગતં,

ભાવઃ પર્વતમાર્ગદુર્ગવિષમઃ સ્ત્રીણાં ન વિજ્ઞાયતે ।

ચિત્તં પુષ્કરપત્રતોયતરલં નૈકત્ર સંતિષ્ઠતે

નાયોં નામ વિષાંહુરૈરિવ લતા દોષૈઃ સમં વર્ધિતાઃ ॥૧॥’ ઇત્યાદિ ॥૨૩॥

મૂલમ્—અંત્રં મગ્નેષુ ચિત્તેતિ વાયોં અન્નં ચ કસ્મિન્ના અન્નં ।

તંહા ણં સદંહ મિક્સૂ વહુમાયાંઓ ઇતિઓ ણંચા ॥૨૪॥

છાયા—અન્યમનસા ચિન્તયન્તિ વાચાઽન્યચ કર્મણાઽન્યત્ ।

તસ્માન્ન શ્રદ્ધીત મિશુઃ વહુમાયાઃ સ્ત્રિયો જ્ઞાત્વા ॥૨૪॥

સમાન ચંચલ હોના છે । વહુ એક જગહ પર સ્થિર નહીં રહતા । અધિક વયા કહા જાય સ્ત્રી દોષયુક્ત વિષલતા કે સમાન હોતી છે । કામ-શાસ્ત્ર મેં કહા છે—‘દુર્ગાહિં હૃદયં યથૈવ વદનં યદ્દર્પણાન્તર્ગતં’

‘સ્ત્રિયોં કા હૃદય ડસી પ્રકાર દુર્ગાહિ હોતા છે જેસે દર્પણ મેં પ્રતિ-ચિન્તિત મુજ । ડનકા ભાવ પર્વત સંયંધી માર્ગ કે સમાન વિષમ હોતા છે, ડસકા પત્તા લગાના કઠિન છે । ડનકા ચિત્ત કમલ કે પત્ર પર સ્થિત જલ કે સમાન તરલ (ચંચલ) હોના છે । વહુ એક સ્થાન પર સ્થિર નહીં રહતા । ઇસ પ્રકાર નારી સંયમિયોં કે લિયે દોષોં સે યુક્ત વિષ કી લતા કે સમાન છે ॥૨૩॥

શબ્દાર્થ—‘મગ્નેષુ-મનસા’ સ્ત્રિયોં મન સે ‘અન્નં-અન્યત્’ ડસરા ‘ચિત્તે-તિ-ચિન્તયન્તિ’ સોચતી છે ‘વાયા-વચસા’ વાણી સે ‘અન્નં-અન્યત્’

રહેલા જળખિન્દુના સમાન ચચળ હોય છે. તે કદી એક જ વસ્તુમાં સ્થિર રહેતું નથી. અવિક શું કહું !

સ્ત્રી વિષલતા સમાન દોષયુક્ત હોય છે. કામશાસ્ત્રમાં પણ સ્ત્રિયો વિષે એવું કહ્યું છે કે—‘દુર્ગાહિ હૃદયં યથૈવ વદનં યદ્દર્પણાન્તર્ગતં’ ઇત્યાદિ—

‘જેવી રીતે દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત મુખ દુર્ગાહિ હોય છે, એજ પ્રમાણે સ્ત્રિયોતું હૃદય પણ દુર્ગાહિ હોય છે, તેમના મનોભાવો પર્વતીય માર્ગના સમાન વિષમ હોય છે, તેથી તે ભાવોને સમજવાતું ડુષ્કર બની જાય છે. તેનું ચિત્ત કમલપત્ર પર સ્થિત જલના સમાન તરલ (ચંચળ) હોય છે, તેથી તે એક જ સ્થાન પર સ્થિર રહેતું નથી. તેથી જ નારીઓનો સમાગમ સંયમી પુરુષોને માટે દોષોથી યુક્ત વિષલતા સમાન સમજવો. ॥૨૩॥

શબ્દાર્થ—‘મગ્નેષુ-મનસા’ સ્ત્રિયો મનથી ‘અન્નં-અન્યત્’ ખીજું જ ‘ચિત્તે-તિ-ચિન્તયન્તિ’ વિચારે છે. ‘વાયા-વચસા’ વચનથી ‘અન્નં-અન્યત્’ ખીજું જ કહે

अन्वयार्थः—(मणेण) मनसा (अन्नं) अन्यत् (चित्ते ति) चिन्तयन्ति (वाया) वचसा (अन्नं) अन्यद् वदन्ति (कम्मुणा अन्नं) कर्मणा अन्यत् कुर्वन्ति (तम्हा) तस्मात् कारणात् (बहुमाया इत्थिओ णच्चा) बहुमायाः स्त्रिय इत्ति ज्ञात्वा (भिकखू) भिक्षुः सुनिः (ण सद्दह) न श्रद्धधीत स्त्रीषु श्रद्धां नैव कुर्यादिति ॥२४॥

टीका—‘मणेण अन्नं चित्ते ति’ पातालोदरगंभीरेण मनसा अन्यत् चिन्तयन्ति । ‘वाया अन्नं’ श्रवणमात्रमधुरया विपाकदारुणया वा वाचा ततोऽन्यद् वदन्ति । ‘कम्मुणा अन्नं’ कर्मणा चाऽन्यमेव भजन्ते । अतिगंभीरमनसा किमप्यन्यदेव चिन्तयन्ति, अर्थात् श्रवणमनोज्ञवचनेन किमप्यन्यदेव वदन्ति । कर्मणानुष्ठानेन

और ही कहती है ‘कम्मुणा अन्नं-कर्मणा अन्यत्’ और कर्म से और ही करती है ‘तम्हा-तस्मात्’ इस कारण से ‘बहुमायाओ इत्थिओ णच्चा-बहुमायाः स्त्रियः ज्ञात्वा बहुत मायावाली स्त्रियों को जानकर भिकखू-भिक्षुः’ सुनि ‘ण सद्दह-न श्रद्धधीत’ उनसे श्रद्धा न करे ॥२४॥

अन्वयार्थ—स्त्री मन से अन्य सोचती है वचन से अन्य बोलती है कर्म (कार्य) से कुछ अन्य ही करती है । अतएव स्त्रियां बहुत माया-चारिणी होती हैं, ऐसा जानकर सुनि उन पर श्रद्धा न करे ॥२४॥

टीकार्थ—स्त्री अपने पाताल के तलवाले गंभीर मन से कुछ और ही सोचती हैं, केवल सुमने में मधुर किन्तु विपाक में अध्यानक वाणी से कुछ और ही कहती है तथा कर्म (कार्य) से कुछ और ही करती है ।

छे ‘कम्मुणा अन्नं-कर्मणा अन्यत्’ तथा कर्मथी णीसु’ न करे छे. ‘तम्हा-तस्मात्’ ते कारणे ‘बहुमायाओ इत्थिओ नच्चा-बहुमाया स्त्रियः ज्ञात्वा’ स्त्रियेने अविद भाय.वी समञ्जने ‘भिकखू-भिक्षुः’ सुनिजे ‘ण सद्दह-न श्रद्धधीत’ तेजोमां विश्वास न करे. ॥२४॥

सूत्रार्थ—स्त्री मनमां कौं अक प्रकारने विचार करती डेय छे, वचन द्वारा जुडं न बोलती डेय छे अने जाया द्वारा वणी अन्य न कौं कार्य करती डेय छे । आ प्रकारे स्त्रीजे म.य.चारिणी डेवाथी सुनिजे तेमने विश्वास राभवो जेउजे नही ॥२४॥

टीकार्थ—स्त्री तेना पाताल जेवा गंभीर मनमां कौं जुडं न (वाणीथी विपरीत) विचारती डेय छे, मात्र सांख्यवामा मधुर लागे पण जेना विपाक लयंकर डेय अक जुडं न (विचारोथी विपरीत) ते बोलती डेय छे, अने वाणी अने विचारोथी जुडं पडे अक कौं करती डेय छे. आ रीते तेना विचारो, वाणी अने कार्यमां अकइपता डेती नथी. ते

किमपि अन्यदेव कार्यं कुर्वन्ति । यन्मनसा चिन्तितं तन्न ब्रुवते । यद् ब्रुवते तन्न कुर्वन्ति किन्तु सर्वं विपरीतमेव समाचरन्तीति भावः—

‘वम्हा’ तस्मात् ‘बहुमायाओ इत्थिओ’ बहुमायाः स्त्रियः इति ‘णच्वा’ ज्ञात्वा ‘भिक्खू’ भिक्षुकः ‘ण सद्दह’ न श्रद्धीत्त तासु श्रद्धां न कुर्यात् ॥२४॥

मूलम्—जुवइ समणं ब्रूया विचिन्तलंकारवत्थगाणि परिहित्ता ।

विरतां चरिस्सहं रुक्खं धम्मंमाइस्सं णे भयंतारो ॥२५॥

छायाः—युवतिः श्रमणं ब्रूयात् विचित्रालंकारवत्त्रकाणि परिधाय ।

विरता चरिण्याभ्यहं रुक्खं धर्ममाचक्ष्व नः भयत्रातः ॥२५॥

अपने अस्यन्त गभीर मन से कुछ और ही सोचती है । श्रुतिसुखद वचनों से कुछ और ही कहती है और कर्म से कुछ और ही करती है । जो मन से सोचती है सो कहती नहीं और जो कहती है सो करती नहीं । वह सब विपरीत ही आचरण करती हैं ।

अतएव स्त्रियां बहुत मायाचारिणी होती हैं ऐसा जानकर साधु उन पर श्रद्धा न करे ।

यहां लौकिक वचन भी कह लेने चाहिए ॥२४॥

शब्दार्थ—‘जुवइ-युवतिः’ कोई युवावस्था संपन्न स्त्री ‘विचिन्तलंकारवत्थगाणि परिहित्ता-विचित्रालंकारवत्त्राणि परिधाय’ चित्रविचित्र अलङ्कार और वस्त्र पहनकर श्रमण के समीपमें आकर ‘समणं ब्रूया-श्रमणं ब्रूयात्’ साधु से कहे कि ‘भयंतारो-हे भयत्रातः’ हे भय से रक्षण करने वाले साधो ! ‘अहं विरता-अहं विरता’ मैं अब

मनसा जेपुं विचारे छे तेपुं कडेव ने षड्दे जुडं न कथं कडे छे. वणी ते मनसां जेपुं विचारे छे अथवा वाणीथी जेपुं कडे छे, तेना करतां जुडा न प्रकारनुं आचरण करे छे.

आ प्रकारनुं स्त्रियोनुं वर्तन डे.य. छे. ते कारणे स्त्रियोने मायाचारिणी कडी छे. तेथी मुनिजे स्त्रियोने मायाचारिणी समलने तेमना पर भिलकुल श्रद्धा रापनी जेउजे नही. ॥२५॥

शब्दार्थ—‘जुवइ-युवतिः’ युवावस्थावणी केषु स्त्री ‘विचिन्तलंकारवत्थगाणि परिहित्ता-विचित्रालंकारवत्त्राणि परिधाय’ चित्र विचित्र अलंकार अने वस्त्रो पहरेरीने श्रमणनी पासो आपीने ‘समणं ब्रूया-श्रमणं ब्रूयात्’ साधुने कडे हे-भयंतारो-हे भयत्रातः’ हे लयथी रक्षण करनार साधो ! ‘अहं विरता-

अन्वयार्थः—(जुवइ) युवतिरभिनवयौवना (विचित्रालंकारवत्थगाणि परिहित्ता) विचित्रालंकारवत्थाणि परिधाय श्रमणसमीपमागत्य (समणं ब्रूया) श्रमणं प्रति-
ब्रूयात् (भयंतारो) हे भयत्रातः (विरता) विरता संसारात् (रुक्खं) रुक्खं संयममहं
चरिष्ये अतः (जे) अस्मभ्यम् (धम्ममाइक्ख) धर्ममाचक्ष्व=धर्मोपदेशं कुरु इति ॥२५॥

टीका—‘जुवइ’ युवतिः—अभिनवयौवना सनोरमा ‘विचित्रालंकारवत्थगाणि
परिहित्ता’ विचित्रालंकारवत्थानि परिधाय—विलक्षणाऽऽभूषणवत्थाणि परिधाय ।
कपटपूर्वकम्—‘समणं’ श्रमणसमीपमागत्य ‘ब्रूया’ ब्रूयात् ‘अहं गृह संवन्धेभ्यो-
विरता । मम पतिः परिदारश्च नानुकूलोऽपि तु पतिकूलमाचरति । सर्वतो
विरक्ता संयममेव पालयिष्यामि इति मन निश्चयो जातः । अतो ‘भयंतारो’ हे भय-
गृहबन्धन से विरक्त होकर ‘रुक्खं—रुक्खं’ संयम का ‘चरिस्स—आचरिष्ये’
पालन करूंगी ‘जे—अस्मभ्यम्’ मुझे आप ‘धम्ममाइक्ख—धर्ममाचक्ष्व’
धर्म का उपदेश करे ॥२५॥

अन्वयार्थ—नवयौवना स्त्री विचित्र अलंकारों और वस्त्रों को
धारण करके श्रमण के समीप आकर उससे कहे हे भय से रक्षा
करने वाले, मैं संसार से विरत हो चुकी हूँ । संयम का आचरण
करूंगी । मुझे धर्म का उपदेश कीजिए ॥२५॥

टीकार्थ—कोई स्त्री नवयुवति हो और वह विलक्षण प्रकार के
वस्त्रों एवं आभूषण से सजकर, श्रमणों के पास आवे और कपट-
पूर्वक कहे कि—मैं संसार से विरक्त हो चुकी हूँ । मेरा पति अनुकूल
नहीं चरन् प्रतिकूल आचरण करता है । अतएव मैंने निश्चय कर लिया

‘अहं विरता’ हुं डवे गृह अथनथी विरक्त थधने ‘रुक्खं—रुक्खम्’ संयमनुं
‘चरिस्सं—आचरिष्ये’ आचरण करीश. ‘जे—अस्मभ्यम्’ भने आप ‘धम्ममाइक्ख
—धर्ममाचक्ष्व’ धर्मने। उपदेश करे. ॥२५॥

सूत्रार्थ—कदाचि कोठ नवयौवना स्त्री विविध वस्त्र अलंकारो धारण करीने
साधुनी पास आवीने जेवी विनंती करे के ‘हे संसारभयथी रक्षण
करनारा मुनि । हुं संसारथी विरक्त थध गध छुं. हुं संयमनी आराधना
करीश. आप भने धर्मोपदेश करे’ तो पणु साधुजे तेना वचनोभां
श्रद्धा भूकवी जेधजे नडी.

टीकार्थ—कोठ नवयौवना स्त्री विविध आभूषणो तथा सुंदर वस्त्रो वडे अनीठनीने
साधुनी समीपे आवे अने कपटपूर्वक आ प्रकारनां वचनो बोले के ‘भने आ
संसार पर वैराग्य आवी गये छे, भारो पति भारी साथे प्रतिकूल आचरण

त्रातः ? संसारभयात् रक्षकं मुने ? महं 'धम्मं' धर्म—चारित्रधर्मम् 'आइक्ख'
आचक्ष्व=कथय, उपदेशं देहि । भयानक्रोडयं संसारः, अस्मान्मे त्राणं कुरु इत्यादि
वचनं कथयति । एतत्कथनमपि—एतासां वदामोहायैव साधूनाम् न तु तत्त्वतः
प्रतिपादनम् इति ॥२५॥

श्लोक—अहु साविषापवाणं अहमंस्सि साहम्मिणी च समणाणं ।

जतुं कुंभे जहा उवज्जोह संवासे विदू विस्सीयेज्जा ॥२६॥

छाया—अथ आविकाप्रवादेन अहमस्मि सावर्णिणी च श्रमणानाम् ।

जतुकुम्भो यथा उपज्योति संवासे विद्वान्विपीदेन् ॥२६॥

है कि सबसे दूरत होकर अब संसार का पालन करूँ । हे संसार भय
से रक्षण करने वाले मुने ! मुझे चारित्रधर्म का उपदेश कीजिये । यह
संसार भयानक है । इससे मुझे बचाइए । इत्यादि वचन कहती है तो
उसका यह कथन साधु को पहचानने के लिये ही समझना चाहिए ।
उसमें वास्तविकता नहीं होती ॥२५॥

शब्दार्थ—'अहु-अथ' उपर्युक्त कथन के अनन्तर 'साविषापवा-
णं-आविकाप्रवादेन' आविका होने के बहाने से स्त्री साधु के निकट
में आती है 'समणाणं-श्रमणानां' श्रमणों की 'अहमंस्सि साहम्मिणी-
अहमस्मि सावर्णिणी' मैं सावर्णिणी हूँ ऐसा कहकर भी साधु के पास
आती है 'जहा उवज्जोह-यथा उपज्योतिः' जैसे अग्नि के निकट 'जतु-
कुंभे-जतुकुंभः' लाख का घड़ा पिघल जाना है इसी प्रकार 'विदू-विद्वान्'

करे है. तैथी आ संसारना मोहमायानो त्याग करीने अयम अक्षु करवानो
मे निश्चय कर्यो छे, छे संसारलयथी रक्षु करनारा मुनि । मने चारित्र
धर्मनो उपदेश हो. आ संसार लयानक छे, तेसांथी मने गथावे, आ
प्रकारना वयनो लवे ते जोदती होय, परन्तु ते वयनोने तैथी मायानाणइये
समलने साधुणे तेनो विश्वास करवे लोथये नही. आ प्रकारना वयनो तो
मात्र कडेवानां न होय छे-तेमां वास्तविकता होती नथी ॥२५॥

शब्दार्थ—'अहु-अथवा' उपर्युक्त कथन पछी 'साविषापवाणं-आविका-
प्रवादेन' आविका होवाना गडानाथी स्त्री साधुनी समीपमां आवे छे. 'सम-
णाणं-श्रमणानां' श्रमणोने 'अहमंस्सि साहम्मिणी-अहमस्मि सावर्णिणी' हुं साध-
र्णिणी छुं. अणुं कडीने पणु ते साधुनी पासे आवे छे. 'जहा उवज्जोह-
यथा उपज्योतिः' जेभ अग्निनी पासे 'जतुकुंभे-जतुकुंभः' लापनो घडा पीगणी

अन्वयार्थः—(अदु) अथ पश्चात् अथवा इति वा (साविद्यापवाएणं) श्राविका
प्रवादेन—श्राविकाव्याजेन (समणाणं) श्रमणानां युष्माकं (अहमस्मि साधर्मिणी)
अहमस्मि साधर्मिणी—इति कथयित्वा साधुसमीपमागच्छति (जहा उवज्जोइ)
यथा उपज्योतिः—अग्नेः—समीपे (जतुकुंभे) जतुकुंभ इव (विद्) विद्वान् (संवासे)
संवासे—स्त्रीसंपर्के (विस्सीएज्जा) विषीदेत् शीतलविहारी भवेत्, यथाऽग्निस्मीपे
लाक्षाघटो द्रिच्छीयते तथा स्त्रीसंपर्के साधुरपि भ्रष्टो भवतीति ॥२६॥

टीका—‘अदु’ अथ समीपागमनानन्तरम् अथवा इति वा अथ=‘साविद्या-
पवाएणं’ श्राविकाप्रवादेन—अहं श्राविकास्मि इति कपटेन साधुसमीपमागत्य ।
‘समणाणं’ श्रमणानां साधुताम् ‘अहं साधर्मिणी’ साधर्मिणी अस्मि, साधुनां

विद्वान् पुरुष ‘संवासे=संवासे’ स्त्री के सम्पर्क में ‘विस्सीएज्जा-विषीदेत्’
शीतल विहारी हो जाते हैं अर्थात् जैसा अग्नि के संसर्ग से घी पिघल
जाता है वैसा ही स्त्री के सम्पर्क से साधु भी भ्रष्ट हो जाता है ॥२६॥

अन्वयार्थ—अथवा कोई स्त्री श्राविका होने का बहाना करके साधु
के पास आती है । वह ‘मैं आप की साधर्मिणी हूँ, ऐसा कहती है ।
किन्तु जैसे अग्नि के समीप स्थित लाख का घडा पिघल जाता है ।
उसी प्रकार स्त्री के सम्पर्क से साधु विषाद को प्राप्त होता है—शिथि-
लाचारी हो जाता है ॥२६॥

टीकार्थ—अथवा कोई स्त्री ‘मैं श्राविका हूँ’ इस प्रकार का बहाना
करके कपटपूर्वक साधु के सन्निकट आती है । वह साधु की साधर्मिणी

न्ये छे. जे ज प्रभाणे ‘विद्-विद्वान्’ विद्वान् पुरुष ‘संवासे-संवासे’ स्त्रियेना
संपर्कमां ‘विस्सीएज्जा-विषीदेत्’ शीतलविहारी थय न्ये छे. अर्थात् जेभ
अग्निना संपर्कथी लाण्ण जोगणी न्ये छे. जेज प्रभाणे स्त्री संपर्कथी साधु
पेषु भ्रष्ट थय न्ये छे. ॥२६॥

सूत्रार्थ—अथवा कोई स्त्री श्राविका होवानुं भ्रष्टानुं हादीने साधुनी
पासे आवे छे. ते साधुने कहे छे के ‘हुं आपनी साधर्मिणी छुं.’ आ तो
तेनी कपटजण जे होय छे. जेवी रीते अग्निनी पासे पडेले लाण्णो घडा
जोगणी न्ये छे, जेज प्रभाणे स्त्रीना संपर्कथी साधु शिथिलाचारी भनी
न्ये छे अने आलोक अने परलोकमां दुःखोना अनुभव करे छे. ॥२६॥

टीकार्थ—अथवा—‘हुं श्राविका छुं’ जेवुं भ्रष्टानुं हादीने कौछ स्त्री कपट-
पूर्वक साधुनी पासे आवे छे. ते साधुनी साधर्मिणी (समान धर्मवाणी)

साधर्मिणी अहमस्मीति कपटेन साधुपरीपमागत्य साधुं धर्मात् प्रस्खलयति ।
अयं भावः—स्त्रीणां संबन्धो महतेऽनर्थाय भवति साधुनाय् ।

साधोर्ज्ञानं तपःसंयमादिकं सर्वमपि स्त्रीसंपर्कात्सर्वसैव विनश्यति । तदुक्तम्—

‘तज्ज्ञानं तच्च विज्ञानं तत्तपः स च संयमः ।

सर्वमेकपदे भ्रष्टं सर्वथा किमपि स्त्रियाः ॥१॥’

स्त्रीसान्निध्यात् पुरुषाणां अनर्थे पतनं भवतीत्यत्र दृष्टान्तं दर्शयति । ‘जतुकुम्भे’
इत्यादि । ‘जहा’ यथा—उपज्योतिः, अग्निसमीपे लाक्षाघटः घृतवटो वा विलीयते ।
एवं स्त्रीणां ‘संवासे’ संवासे ‘विउ’ विद्वान्-शास्त्रज्ञोऽपि ‘विसीएज्जा’ विपीदेत ।
संयमाद्भ्रष्टानं प्रति शिथिलो भवेत् । तदुक्तम्—

(समान धर्म वाली) बनकर कपट से साधु को भ्रष्ट करती है । तात्पर्य
यह है कि स्त्री का सम्पर्क साधुओं के लिये घोर अनर्थ का कारण
बनना है । स्त्री के सम्पर्क से साधु का तप संयम आदि सब कुछ
सहसा ही नष्ट हो जाता है । कहा भी है—‘तज्ज्ञानं’ इत्यादि

‘साधु का वह ज्ञान, वह विज्ञान, वह तप और वह संयम जो
उसने अत्यन्त श्रम से दीर्घकालीन साधनों के द्वारा प्राप्त किये हैं, स्त्री
के संसर्ग से वे सभी एकदम ही नष्ट हो जाते हैं ।’

स्त्री के सान्निध्य से पुरुषों का किस प्रकार अनर्थ में पतन होता है,
यह वान दृष्टान्त द्वारा दिखलाते हैं—जैसे अग्नि के समीप स्थित लाख
का घट पिघल कर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शास्त्रज्ञ मुनि भी स्त्री
के सम्पर्क से शिथिलचारी हो जाना है । कहा है—‘तप्तान्नारसमा’ इत्यादि

अनीने कपटशी साधुने भ्रष्ट करे छे. आ कथनतुं तात्पर्यं ओ छे के स्त्रियोना
संपर्क साधुने भाटे घेर अनर्थतुं कारणु भने छे स्त्रीना संपर्कने लीधे
साधुना तप, संयम आदि ओकाओक नष्ट न थर्छ जय छे. इहुं पणु छे के—
‘तज्ज्ञानं’ इत्यादि ‘ज्ञान, विज्ञान, तप, संयम आदि वस्तुओ के ने तेछे
(साधुओ) अत्यन्त श्रम अने दीर्घकालीन साधना द्वारा प्राप्त करेव डोय छे,
ते अधुं स्त्रीना संसर्गमां आवतां न ओकदम नष्ट थर्छ जय छे.’

स्त्रीना समागममां आववाधी साधुतुं केवी रीते पतन थाय
छे. स्त्रीसमागम साधुने भाटे अनर्थतुं कारणु केवी रीते भने छे ते सूत्रकार
दृष्टान्तद्वारा समजवे छे—जेवी रीते अग्निनी समीपमां भूडेवो लाअनेा घडा
पीगणीने नष्ट थर्छ जय छे, ओज प्रम छे शास्त्रज्ञ मुनि पणु स्त्रीना संपर्कने
लीधे शिथिलाचारी थर्छ जय छे. इहुं पणु छे के—‘तप्तान्नारसमा’ इत्यादि

‘तप्ताङ्गारसमा नारी घृनकुम्भसप्तः पुमान् ।

तस्याद् घृत्तं च वृद्धिं च नैरुत्र स्थापये द्रुधः ॥१॥’ इति ॥२६॥

स्त्रीसन्निध्ये दोषान् प्रदर्श्य तःसंबन्धजनितं दोषं दर्शयितुमाह—

‘जतुकुम्भे’ इत्यादि ।

मूलम्—जतुकुम्भे जोइउवगूढे आसुभितत्ते णासमुवयाइ ।

एवित्थियाहिं अणगारा संवासेण णासमुवयंति ॥२७॥

छाया—जतुकुम्भा ज्योतिरुपगूढ आश्वभितप्तो नाशमुपयाति ।

एवं स्त्रीभिरनगाराः संवासेन नाशमुपयान्ति ॥२७॥

स्त्री प्रज्वलित अंगारेके समान है और पुरुष घृन के घडे के समान है । अतएव बुद्धिमान् पुरुष घृन और अग्नि को एक स्थान पर स्थापित न करे ॥२६॥

स्त्री की समीपता से होने वाले दोषों को दिखलाकर उसके संबन्ध से होने वाले दोष दिखाने के लिये कहते हैं—‘जतुकुम्भे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जोइउवगूढे जतुकुम्भे-ज्योतिरुपगूढो जतुकुम्भः’ जैसे अग्नि से स्पर्श किया हुआ लाव का घडा ‘आसुभितत्ते णासमुवयाइ-आश्वभितप्तो नाशमुपयाति’ शीघ्र तप्त होकर नष्ट हो जाता है ‘एवं-एवं’ इसी प्रकार ‘इत्थियाहिं-स्त्रीभिः’ स्त्रियों के ‘संवासेण-संवासेन’ सहवास से, ‘अणगारा-अनगाराः’ अनगार-साधु ‘णासमुवयंति-नाशमुपयान्ति’ नष्ट हो जाते हैं अर्थात् चारित्र्य से पतित हो जाते हैं ॥२७॥

‘स्त्री प्रज्वलित अंगारा समान छे अने पुरुष घीना घडा समान छे. तेथी बुद्धिमान पुरुषे घी अने अग्निने अेक ज जग्थाः अे अेकठां थवा हेवा नेधअे नही.’ ॥२६॥

स्त्रीनी समीपताने कारणे उद्दलपता दोषाने प्रकट करीने हवे सूत्रः ॥२६॥ तेना दु.अट परिष्णामो प्रकट करे छे—‘जतुकुम्भे’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जोइउवगूढे जतुकुम्भे-ज्योतिरुपगूढो जतुकुम्भः.’ जेभ अग्निथी स्पर्शयित लाभने घडा ‘आसुभितत्ते णासमुवयाइ-आश्वभितप्तो नाशमुपयाति’ जद्विदथी तपीने नाश पाभे छे ‘एवं-एवम्’ अेअ रीते ‘इत्थियाहिं-स्त्रीभिः’ स्त्रियोना ‘संवासेण-संवासेन’ सहवासथी ‘अणगारा-अनगाराः’ अनगार-साधु ‘णासमुवयंति-नाशमुपयान्ति’ नाश पाभे छे. अर्थात् अचरित्रथी पतित थर्ध जय छे. ॥ २७ ॥

अन्वयार्थः—(जोइउवगूढे जतुकुंभे) ज्योतिरुपगूढो जतुकुंभः (आसुभितत्ते-णासमुपयाइ) आश्वभितप्तो नाशमुपयाति (एवं) एवं (इत्थियाहिं) स्त्रीभिः (संवासेण) संवासेन—सहवासेन (अगगारा) अनगाराः साधवः (णासमुवयंति) नाशमुपयान्ति—चारित्रभ्रष्टा भवन्तीति ॥२७॥

टीका—‘जोइउवगूढे’ ज्योतिरुपगूढः—ज्योतिषा—अग्न्यादिना उपगूढः संस्पृष्टः ‘जतुकुंभे’ जतुकुम्भः लाक्षाघटः ‘आसुभितत्ते’ आश्वभितप्तः—आधु-शीघ्रम्, अभितप्तः, तेजसा तापितो घटः । ‘णासमुपयाइ’ नाशमुपगच्छति द्रवी-भूय विनष्टो भवति । ‘एवं’ एवमेव ‘अगगारा’ अनगाराः—साधवः, नास्ति अगारः गृहं येषां तेऽनगाराः । ‘इत्थियाहिं’ स्त्रीभिः सह ‘संवासेण’ संवासेन ‘णासं’ नाशं ‘उवयंति’ उपयान्ति । कठिनसंयमपालनं परित्यज्य शिथिलविहारिणो भवन्ति । अथवा संयमादतिशयेन भ्रष्टा एव भवन्ति । जतुकुम्भानामग्निस्पर्श-वत् साधूनां स्त्रीसंपर्को नाशायैव भवति । तस्मात् स्वहितार्थिना स्त्रीसंपर्कः सर्वथैव त्याज्य इति भावः ॥२७॥

अन्वयार्थ—अग्नि से स्पृष्ट हुआ लाख का घड़ा शीघ्र ही तप्त होकर विनाश को प्राप्त होता है । इसी प्रकार स्त्रियों के सहवास से साधुओं का विनाश हो जाता है—वे चरित्रभ्रष्ट हो जाते हैं ॥२७॥

टीकार्थ—लाख के घट को अग्नि से अडाकर के रख दिया जाय तो वह एकदम तपकर विनष्ट हो जाता है, इसी प्रकार अनगार स्त्रियों के-संवास से अर्थात् साथ रहने से नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् कठिन संयम का त्याग करके शिथिलाचारी बन जाते हैं या संयम से सर्वथा ही भ्रष्ट हो जाते हैं । तात्पर्य यह है—जैसे अग्नि का स्पर्श लाख-के-घड़े के विनाश का कारण होता है, उसी प्रकार स्त्रीसंपर्क

सूत्रार्थ—अग्निने स्पर्श पाभने दाभने घडे तपीने थोडी न वारमां विनष्ट थध नय छे, जेन प्रभाणे स्त्रियोना सहवासथी साधुओना पणु विनाश न थध नय छे—तेओ चारित्रभ्रष्ट थध नय छे ॥२७॥

टीकार्थ—दाभना घडाने अग्निने स्पर्श थाय जेवी रीते राभवाभां आवे, तो ते जेकदम तपी नधने—पीगणी-नधने विनष्ट थध नय छे. जेन प्रभाणे जे अणुगार स्त्रीओना संपर्क राणे छे, अथवा तेभने सहवास करे छे, ते पणु विनष्ट न थध नय छे. ओटवे के ते अणुगार कठणु जेवा संयमने-त्याग करीने शिथिलाचारी बनी नय छे, अथवा संयमना मार्गेथी सर्वथा भ्रष्ट थध नय छे. तात्पर्य जे छे के जेवी रीते अग्निने स्पर्श दाभना घडाना

मूलम्—कुर्वन्ति पावगं कर्मं पुट्टा वेगर्वमाहिंसु ।

'नो हं' करोमि पावन्ति अंकेसाइणी ममेसंत्ति' ॥२८॥

छाया—कुर्वन्ति पावकं कर्म पृष्टा एके एवमाहुः ।

नाहं करोमि पापमिति अंकेसायिनी ममैषेति ॥२८॥

अन्वयार्थः—(एगे) एके—साधवः (पावगं) पापकं सावद्यं (कर्मं) कर्म (कुर्वन्ति) कुर्वन्ति (पुट्टा) पृष्टा परेण (एवमाहिंसु) एवमाहुः (अहं) अहं (पाव न करोमिति) अहं पापं न करोमीति (एसा) एषा स्त्री (मम) मम (अंकेसाइणीति) अंकेसायिनी इति बाल्यावस्थायां ममांशुसायिनीति ॥२८॥

साधुओं के विनाश का कारण होता है । अतएव आत्महित के अभिलाषी को स्त्री का सम्पर्क सर्वथा त्याग देना चाहिए ॥२७॥

शब्दार्थ—'एगे-एके' कोई साधु 'पावगं-पापकं' पापजनक 'कर्मं-कर्म' कर्म 'कुर्वन्ति-कुर्वन्ति' करते हैं 'पुट्टा-पृष्टाः' अन्य द्वारा पूछने पर 'एवमाहिंसु-एवमाहुः' ऐसा कहते हैं 'अहं-अहम्' मैं 'पाव न करोमिति-पाप न करोमीति' पापकर्म नहीं करता हूँ 'एसा-एषा' यह स्त्री 'मम-मम' मेरे 'अंकेसाइणीति-अंकेसायिनी' बाल्यकाल से ही मेरे उत्संग में सोती है अर्थात् मेरी कन्धका जैसी है ॥२८॥

अन्वयार्थ—कोई कोई साधु पापकर्म करते हैं किन्तु दूसरे के पूछने पर कहते हैं 'मैं पापकर्म नहीं करता हूँ ।' यह स्त्री तो बाल्यावस्था से ही मेरी अंकेसायिनी गोद में सोने वाली थी ॥२८॥

विनाशनुं कारण भवे, अत्र प्रमाणे स्त्रीस पदं स धुना विनाशनुं कारण भवे छे. तेथी अत्महित त्याहता साधुये स्त्रीना संपर्कनो सर्वथा त्याग करवो जेष्ठये. ॥२७॥

शब्दार्थ—'एगे-एके' कोई साधु 'पावगं-पापकम्' पापजनक 'कर्मं-कर्म' कर्म 'कुर्वन्ति-कुर्वन्ति' करे छे. 'पुट्टा-पृष्टाः' भीजये द्वारा पूछवामां आवे त्त्यारे 'एवमाहिंसु-एवमाहुः' अवेतुं कहे छे. 'अहं-अहम्' हुं 'पाव न करोमिति-पाप न करोमीति' पाप कर्म करतो नथी. 'एसा-एषा' आ स्त्री 'मम-मम' मारा 'अंकेसाइणीति-अंकेसायिनीति' बाल्यावस्थाथी अ मारा भोजामां सुवे छे. अर्थात् मारी दीकरी जेवी छे. ॥२८॥

सूत्रार्थ—कोई कोई साधु पापकर्मनु सेवन करे छे अने त्त्यारे कोष्ठ तेना आरित्र विषे स देह करे त्त्यारे ते अवेतुं जवाण आवे छे के 'हुं' पापकर्मनु सेवन करतो नथी. आ स्त्री तो बाल्यावस्थाभां मारी अंकेसायिनी (भोजामां शयन करवारी) इती. ॥२८॥

ટીકા--'એને' એકે-સાધક: સંસારાઽભિપક્તા એદિકપારલૌકિકકર્મભયાત્
ત્યક્તમાનસા: 'પાવર્ગ' પાપમ્ 'કર્મ' કર્મ 'કુર્વન્તિ' કુર્વન્તિ । 'પુટ્ટા' પૃષ્ઠા -
ગુરુભિ: પૃષ્ઠા: સન્ત એવમાહુ: 'અહં પાવર્ગ' અહં પાપ કર્મ ન કરોમિ, નાઽહમેવં
કુલસમુત્પન્નો યદેત્રાવેધં કર્મ કરિષ્યે । 'એસા' એષા 'અંકેસાઈની' અંકેશાયિની
કન્યાસદૃશી પૂર્વમાસીત્ । તદેષા મયિ એવં કરોતિ, કિન્તુ અહં વિદિતસંસારાસાર-
સ્વભાવ: પ્રાણાઽતિપાતેઽપિ એતાદૃશં કુલ્લિતકુલ્યં નૈવ કરિષ્યામિ એવં મિથ્યા
વચનં પ્રરૂપયતિ, ઇતિ ॥૨૮॥

મૂલ્ક-ચાલસેસ સંદેયં વીચં જં ચં કલં અવજાણહું ઝુજો ।

દુર્ગુણં કરંદં સેં પાવં પૂર્યંકામો વિસંન્નેસી ॥૨૯॥

છાયા--ચાલસ્ય માંઘં દ્વિતીયં યત્ ચ કૃતમપજાતીતે ધૂય: ।

દ્વિગુણં કરોતિ સ પાપં પૂજનકામો વિષ્ણૈષી ॥૨૯॥

ટીકાર્થ--કોઈ સાધુ, જો સંસાર થી આસક્ત હૈં ઓર હહલોક
તથા પરલોક સંબંધી કર્મભય સે રહિત હૈં, પાપકર્મ કરતે હૈં, કિન્તુ
જય ઉનકે ગુરુ આદિ ઉનસે પૂછતે હૈં તો એસા કહતે હૈં કિ મેં પાપકર્મ
નહીં કરતા । મેં ઝંચે કુલ મેં જન્મા હું એસા પાપ કૈસે કર સકતા હું ।
યદ સ્ત્રી અંકેશાયિની હૈં અર્થાત્ કન્યા કે સમાન હૈં । હસી કારણ યહ
મેરે સાથ એસા વ્યવહાર કરતી હૈં । મેંને સંસાર કે અસાર સ્વરૂપ કો
સમજા હૈં । મેં પ્રાણ જાને પર ખી એસા કુકૃત્ય નહીં કરુંગા । હસ પ્રકાર
મિથ્યા વચનો કા પ્રયોગ કરતે હૈં ॥૨૮॥

ટીકાર્થ--કોઈ સાધુ કે જે સંસારમાં આસક્ત હોય છે અને અલોક
અને પરલોક સંબંધી કર્મભયથી જે રહિત છે, તેના દ્વારા પાપકર્મનું સેવન
કરવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે તેના ગુરુ આદિ તે વિષે તેને પૂછે છે ત્યારે
તે એવો જવાબ આપે છે કે--'હું પાપકર્મ આચરતો નથી, હું ઊંચા કુળમાં
જન્મ્યો છું. મારાથી એવું પાપકર્મ કેવી રીતે કરી શકાય? તમે જે સ્ત્રી
સાથેના મારા સંબંધના વિષયમાં સંદેહ સેવો છો, તે સ્ત્રી તો અંકેશાયિની
છે. એટલે કે બાલ્યાવસ્થામાં તે મારા ખોળામાં ખેલી હતી અને શયન કરતી
હતી. તે તો મારી પુત્રી સમાન છે. તે કારણે તે મારી સાથે એવો વ્યવહાર
રાખે છે. મેં સંસારની અસારતાને જાણી લીધી છે. મારાં પ્રાણોના નાશ થાય
તો પણ હું એવું કુકૃત્ય ન કરું' આ પ્રકારનાં અસત્ય વચનોનો તે પ્રયોગ
કરે છે. ॥ ૨૮ ॥

अन्वयार्थः- (बालस्स) बालस्य अज्ञानिनः (वीयं) द्वितीयं मंदय) मान्द्यं-
सूर्खत्वं (जं च कडं भुज्जो अवजाणइ) यच्च कृतं दुष्कर्म तस्य भूयः पुनः अप-
जानीते-अपलापं करोति, एकं तु पाप मैथुनं द्वितीयं मृषावादित्वम् आः (से) सः
(दुगुणं पावं करेइ) द्विगुणं पापं करोति (पूयणकामो) लोके पूजाकामः (विस-
न्नेसी) विषण्णैषी-असंयमेच्छावानिति ॥२९॥

शब्दार्थः--'बालस्स-बालस्य' अज्ञानी पुरुष की 'वीयं-द्वितीयं'
दूसरी 'मंदयं-मान्द्यं' सूर्खता यह है की 'जं च कडं भुज्जो अवजाणइ-
यच्च कृतं भूयः अपजानीते' यह किये हुए पापकर्म को नहीं किया हुआ
कहता है 'से-सः' वह पुरुष 'दुगुणं पावं करेइ-द्विगुणं पापं करोति'
प्रथम पाप करना और उसके छिपाने के लिये झूठ बोलना इस प्रकार
दुगुणा पाप करता है 'पूयणकामो-पूजाकामः' वह जगत में अपनी पूजा
चाहता है और 'विसन्नेसी-विषण्णैषी' असंयम की इच्छा करता है ॥२९॥

अन्वयार्थः—ऐसा कहना अज्ञानी जीव की दूसरी सूर्खता है कि
यह किये हुए पापकर्म का अपलाप करता है। उसने एक पाप मैथुन
सेवन का किया दूसरा मृषावाद का। इस प्रकार उसने दुगुणा पाप
किया। वह लोक में पूजा का कामी और असंयम की इच्छा
वाला होता है ॥२९॥

शब्दार्थः--बालस्स-बालस्य' अज्ञानी पुरुष-वीयं-द्वितीयम्' भील 'मंदयं-
मान्द्यम्' भूर्भताये छे के 'जं च कडं भुज्जो अवजाणइ-यच्च कृतं भूयः अपजानीते'
ते करेइ पापकर्मने नथी कथुं तेम कडे छे तेथी 'से-सः' ते पुरुष दुगुणं-
पावं करेइ-द्विगुण पाप करोति' अक ते पाप करवुं अने तेने छुपाववा
लुहुं ओलवुं अे रीते भमलुं पाप करे छे 'पूयणकामो-पूजाकामः'
ते जगतमां पोतानी पूजा चाडे छे अने 'विसन्नेसी-विषण्णैषी' असंयमनी
इच्छा करे छे. ॥ २९ ॥

सूत्रार्थः--पापकृत्यनुं सेवन करीने आ प्रमाणे असत्यने आश्रय लेवे
ते अज्ञानी लवनी भील भूर्भता छे, मैथुनसेवन इप अक पाप तो तेले
कथुं न छे, हुवे ते पापने इन्कार करीने ते मृषावाद इप भील पापनुं
पणु सेवन करे छे आ प्रकारे ते भमलुं पाप करे छे आ प्रकारे संयमनी
विराधना करवा छतां पणु दोडोमां पोतानी पूजा-सत्कार-थाय अेवी अलिदाधा
ते राभते डाय छे. ॥२९॥

टीकार्थ—‘वालस्स’ वालस्य मन्दमतेः रागद्वेषकलुषितान्तःकरणस्य । ‘वीयं’ द्वितीयभिदम् ‘मंदयं’ मान्द्यम्—अज्ञताम् । किं च द्वितीयम्—‘जं च कडं’ यच्च पापकर्म कृतम्, शरीरबाहुमनोभिः संपादितम् । तादृशं मैथुनरूपं कर्म तत् प्रथमम्, ‘भुजो’ भूयः गुर्वादिभिः पृष्ठः सन् पुनरपि ‘अवजाणइ’ अपजानीते अश्लापं करोति—प्रच्छादयति नाहमेवं कृतवानिति द्वितीयम् एवम् । ‘से’ स पुरुषः ‘दुगुणं पापं करेइ’ द्विगुणं पापं करोति । किमर्थमेवं करोति तत्र ह—‘पूयणकामो’ पूजनकामः, लोकेऽस्माकं पूजा भवतु इत्यभिलाषां विक्षितिं करोति च संयमविराधम् । एकस्तु तादृशं प्राथमिको दोषः यत् पापकर्म तेन कृतम् । द्वितीयस्तु दोषः तादृशं कृतिसतं कर्म कृत्वाऽपि परेण पृष्ठोऽपलपति । एतादृशः पुरुषः संसारे स्वकीय-पूजादिकमिच्छन् (विसन्नेही) विषण्णैवी—विषण्णः—असंयमः, तस्वैपी—अभिलाषी—अस्ति असंयममिच्छतीत्यर्थः । पापकर्माऽनुष्ठानं मृषावादिता च, इति उभय-मपि दोषयैवेति भावः ॥२९॥

टीकार्थ—रागद्वेष से कलुषित अन्तःकरणवाले मतिमन्द उस साधु की यह दूसरी मूढता है । वह दूसरी मूढता कौन सी है ? एक तो उसने मन वचन काय से पापकर्म किया, दूसरे गुरु आदि के पूजने पर वह नटता है । उसे छिपाने के लिए कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है । ऐसा मनुष्य दुगुना पाप करता है । वह चाहता है कि लोक में मेरी पूजा प्रतिष्ठा हो किन्तु करता है संयमविराधना ।

तात्पर्य यह है कि पहला दोष तो उसने यह किया कि पापकर्म किया, दूसरा दोष यह है कि दूसरे के पूजने पर दोष का सेवन करके भी अश्लाप किया । ऐसा पुरुष चाहता तो यह है कि लोक में मेरी

टीकार्थ—रागद्वेषधी कलुषित अन्तःकरणवाला, मन्दमति ते साधुनी आभीष्ट मूढता छे, आभीष्ट मूढता कर्ष छे, ते सूखकार समन्नावे छे—पडेवी मूढता तो अछे छे के तेछे पापकर्म कथुं । गुरु आदिअने तेने पूछथुं तयारे तेछे कथुं के ‘हुं पापकर्म करतो नथी’ आ प्रकारे अकृत्य वचनने जे आधार लीधे, ते तेनी भीष्ट मूढता गणी शक्य ते ञमथुं पाप करे छे—मैथुनसेवन अन्य पाप अने मृषावादन्य पाप ते अंतुं धर्ये छे के लोकमां भारी पूजाप्रतिष्ठा थाय, परन्तु तेना आ प्रकारना वर्तन द्वारा ते संयमनी विराधना करतो होय छे.

आ कथनतुं तात्पर्य अछे छे के तेछे पापकर्मनु सेवन कथुं आ तेने पडेवी दोष ‘पोते पापकर्म करतो नथी,’ आ प्रकारना अकृत्य कथनने कारणे त मृषावादन होषने पथु पात्र थयो पापकर्मनु आचरण अने अकृत्य भाषण, आ अने दोषो करवाने कारणे ते ञमथु पापने पात्र थयो. अवे साधु अवे

किं च-‘संलोक’ इत्यादि ।

मूलम्—संलोकणिज्जं अणगारं आयगयं निमंत्रणे णोहंसु ।

वत्थं च ताह् पायं वा अन्नं पानगं पडिग्गाहे ॥३०॥

छाया—संलोकनीयमनगारमात्मगतं निमंत्रणेनाहुः ।

वत्थं च त्रायिन् ! पात्रं वा अन्नं पानकं प्रतिगृहाण । ३०॥

अन्वयार्थ—(संलोकणिज्जं) संलोकनीयं दर्शनीयं सुन्दरम् (आयगयं) आत्मगत-
मात्मज्ञानिनम् (अणगारं) अनगारं साधुं स्त्रियः (निमंत्रणेण) निमंत्रणेन (आहंसु)

प्रतिष्ठा हो, सुझे लोम संपत्ती सनझे, किन्तु आचरण करता है संघम
के प्रतिकूल । पापकर्म का अनुष्ठान करना और मिथ्या भाषण करना,
यह दोनों ही दोषजनक हैं । २९॥

और भी कहते हैं—‘संलोकणिज्जं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘संलोकणिज्जं-संलोकनीयम्’ देखने में सुन्दर ‘आय-
गयं-आत्मगतम्’ आत्मज्ञानी ‘अणगारं-अनगारम्’ साधु को ‘निमंत्र-
णेण-निमंत्रणेन’ निमंत्रण देकर ‘आहंसु-आहुः’ स्त्री कहती हैं कि ‘ताह्-
हे त्रायिन् ! अवसागर से रक्षा करने वाले हे साधो ! ‘वत्थं च-वत्थं च’
वत्थं ‘पायं वा-पात्रं वा’ अथवा पात्र ‘अन्नं-अन्नम्’ अन्नादि ‘पानगं-
पानकम्’ और पानी-अचित्त जल ‘पडिग्गाहे-प्रतिगृहाण’ मेरी पास से
इन चीजों का आप स्वीकार करें ॥३०॥

अन्वयार्थ—बोई कोई स्त्रियां सुन्दर आत्मज्ञानी साधु को आमंत्रण

आहूतो होय छे के दोहमां मारी प्रतिष्ठा वधे-दोहो मारे सत्कार-करे-दोहो
मने संधमी मानीने मारी पूजप्रतिष्ठा करे, परन्तु तेनु आचरणु तो
संधमथी प्रतिकूल न होय छे । २९॥

वणी सूत्रकर कडे छे के-‘संलोकणिज्जं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘संलोकणिज्जं-संलोकनीयम्’ जेवाभां सुंदर ‘आयगयं-आत्म-
गतम्’ आत्मज्ञानी ‘अणगारं-अनगारम्’ स धुने ‘निमंत्रणेण-निमंत्रणेन’ निमंत्रण
आपीने ‘आहंसु-आहुः’ स्त्री कडे छे के-‘ताह्-हे त्रायिन्’ अवसागरथी रक्षा
करवावाणा हे साधो ! ‘वत्थं च-वत्थं च’ वत्थं ‘पायं वा-पात्रं वा’ अथवा पात्र
‘अन्नं-‘अन्नम्’ आहार वगेरे ‘पानगं-पानकम्’ अने पान अर्थात् अचित्त नद
‘पडिग्गाहे-प्रतिगृहाण’ मारी पासेथी आ वस्तुमेने आ आप स्वीकार करे । ३०॥

सूत्रार्थ—केध केध स्त्रियो सुंदर, आत्मज्ञानी साधुने ओवी विनंती

आहुः कथयन्ति (ताइ) हे त्रायिन् ! संसारकांताररक्षक ! (वत्थं च) वस्त्रं च (पायं वा) पात्रं वा 'अन्नं' अन्नम् अशनादिकं (पाणगं) पानकम्—अचित्तं जलम् (पडिग्गाहे) प्रतिगृहाण—अस्मद्धस्तादीयमानमेतत्सर्वं स्वीकुरु इति ॥३०॥

टीका—'संलोकणिज्जं' संलोकनीयं दर्शनेऽतिसुन्दरं संयताचारपरिपालकं साधुम् 'आयगयं' आत्मगतं आत्मज्ञानिनम् 'अणमारं' अनमारं अणारपरिवर्जितं साधुम् स्त्रियः 'निमंत्रणेणाहं सु' निमन्त्रणेणाहुः—निमन्त्रय कथयन्ति—'ताइ' त्रायिन्—हे संसारसागरात् रक्षक ! महापुरुष ! 'वत्थं' वस्त्रम् 'पायं' पात्रम् 'अन्नं पाणगं' अन्नं पानीयम्, अस्मद्धयः प्रदीयमानं 'पडिग्गाहे' प्रतिगृहाण—स्वीकुरु । इत्येतत्सर्वम् वयं तुभ्यं दास्यामः, अस्मद्गृहमागत्य स्वीकुरु इति ॥३०॥

ततः संयतेन क्रिं कर्तव्यं तत्राह—'णीवारे' त्यादि ।

मूलम्—गीवारमेवं बुज्जेजा णो इच्छे अणारमांगंतुं ।

वद्धे विस्सयपासेहिं मोहं मावज्जइ पुणो मंदे ॥३१॥त्तिवेमि॥

करके कहती हैं—हे संसार कान्तार से रक्षा करने वाले ! वस्त्र लीजिए, पात्र लीजिए, अन्न ग्रहण कीजिए, पान ग्रहण कीजिए मेरे हाथ से दिये जाने वाले इन पदार्थों को स्वीकार कीजिए ॥३०॥

टीकार्थ—जो देखने में अत्यन्त सुन्दर है, संयमी के आचार का पालक है, और आत्मज्ञानी है, ऐसे गृहत्यागी साधु को निमंत्रित करके स्त्रियां कहती हैं—हे संसारसागर से रक्षा करने वाले महापुरुष ! मेरे हाथ से वस्त्र, पात्र, अन्न, पानी ग्रहण कीजिए । यह सब पदार्थ मैं आप को प्रदान करूंगी, मेरे घर पधारकर आप स्वीकार करें ॥३०॥

उरे छे के 'हे संसारकान्तारमांथी रक्षा करनारा मुनि ! आप भारी पासेथी वस्त्रना दानना स्वीकार करो. मारा हाथथी अपाता अन्न दानना तथा पेय सामथ्रीना स्वीकार करो, हे मुनि ! मारा हाथथी प्रदत्त थती आ षधी वस्तुओना आप स्वीकार करो' ॥३०॥

टीकार्थ—जेओ अत्यन्त सुंदर होय छे, साधुना आचारतुं पालन करनारा होय छे अने आत्मज्ञानी होय छे, ओवा अणुगाराने स्त्रियो पोताने घेर पधारवानुं निमंत्रणु आपीने ओबुं उडे छे के 'हे संसारसागरने पार करानारा महापुरुष ! आप भारे घेर पधारीने मारा हाथथी वस्त्र, पात्र, आहार, पाणी आदिने स्वीकार करो. ते सधना पदार्थो हुं आपने प्रदान करीश. तो आप भारे घेर पधारीने तेना स्वीकार करो. ॥३०॥

छाया—नीवारमेवं बुद्धयेत नेच्छेदगारमागन्तुम् ।

वदो विषयपाशेन मोहमापद्यते पुनर्मन्दः ॥३१॥इति ब्रवीमि॥

अन्वयार्थः—(एवं) एवमुक्तप्रकारकं प्रलोभनं साधुः (नीवार बुद्धेज्जा) नीवारं बुध्येत—वन्यपशुबंधने तंडुलकणमित्र जानीयात् (अगारं) आगारं—गृहम् (आगंतुं) आगन्तुम् (णो इच्छे) नो इच्छेत् (विसयपासेहिं) विषयपाशैर्वद्धः (मंदे)

तब साधु को क्या करना चाहिए? सो कहते हैं 'नीवार०' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' उक्त प्रकार के प्रलोभन को साधु 'नीवारं बुद्धेज्जा-नीवारं बुध्येत' जंगल के पशु को वश करने में चावल के दाने के जैसा समझे 'अगारं-आगारम्' घर 'आगंतुं-आगन्तुम्' आने की 'णो इच्छे-नो इच्छेत्' इच्छा न करे 'विसयपासेहिं-विषयपाशैः' विषयरूपी पाश से बँधा हुआ 'मंदे-मन्दः' अज्ञानी पुरुष 'मोहमावज्जइ-मोहमापद्यते' मोह को प्राप्त होता है 'त्तिवेमि-इति ब्रवीमि' ऐसा मैं कहता हूँ ॥३१॥

अन्वयार्थ—इस प्रकार के प्रलोभन को साधु नीवार समझे वन्य पशु को बांधने के लिये बिखेरे हुए तन्दुलों के समान समझे । वह उनके घर जाने की इच्छा भी न करे । विषय के बन्धन में बद्ध अज्ञानी

आ प्रकारनां प्रलोभनेऽपताववामां आवे, त्पारे साधुञ्चे शुं करवुं लेधञ्चे ते सूत्रकार अपतावे छे—'नीवार०' इत्यादि

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' उक्त रीतना प्रलोभनेने साधु 'नीवार बुद्धेज्जा-नीवारम् बुध्येत' जगली प्राणियोने वश करवामां योपाना दाष्टानी भाक्क समझे 'अगार-अगारम्' घर 'आगंतु-आगन्तुम्' आववानी 'णो इच्छे-नो इच्छेत्' इच्छा न करे 'विसयपासेहिं-विषयपाशैः' विषयरूपी पाशशी अंधायेको मंदे-मन्दः' अज्ञानी पुरुष 'मोहमावज्जइ-मोहमापद्यते' मोह पावे छे. 'त्तिवेमि-इति ब्रवीमि' अम हुं कहुं छुं. ॥३१॥

सूत्रार्थ—आ प्रकारनां प्रलोभनेने साधुञ्चे नीवार (पशुञ्चेने जणमा इसाववा भाटे वेरेला तन्दुल) समान समजवा लेधञ्चे. तेणु ते स्त्रीना घर जवानी इच्छा पशु न करवी लेधञ्चे. तेणु अे वातने परापर समल देवी लेधञ्चे के विषयना अन्धनमां अंधायेको पुरुष इरी तेमां जकडाध जाय छे के तेने तोड-

मन्दोऽज्ञानी (पुणो) पुनः (मोहमात्रज्जइ) मोहमापद्यते चित्तव्याकुलत्वमागच्छतीति ।
(त्तिवेमि) इति ब्रवीमि ॥३१॥

टीका-‘एवं’ एवं=स्त्रीनिमंत्रितवस्त्रपात्रादिकम् ‘णीवारं’ नीवारं वन्यशूकराय प्रदीयमानं
तण्डुलरूपमिव ‘वुज्जेज्जा’ बुद्धयेत जानीयात्, एवं ज्ञात्वा ‘अगारं’ गृहम् ‘आगंतुं’
आगतुं ‘णो इच्छे’ नो इच्छेत् यतः ‘विसयपासेहिं’ विषयपाशैः विषयाः शब्दादयः
तैः पाशसदृशैः ‘वद्धे’ वद्धः-पाशितः ‘मंदे’ मन्दोऽज्ञानी परचशीकृतः स्नेहपाशत्रोटने

पुरुष पुनः मोह को प्राप्त होता है अर्थात् व्याकुलचित्त होता है ।

‘त्ति वेमि’-ऐसा मैं कहता हूँ ॥३१॥

टीकार्थ-इस प्रकार स्त्री के द्वारा दिये जाने वाले वस्त्र पात्र आदि को
नीवार अर्थात् शूकर आदि पशुओं को फंसाने के लिये डाले जाने वाले
तण्डुल आदि के दाने के समान समझे । साधु इस प्रलोभन में पडकर
उसके घर जाने की अभिलाषा तक न करे । पाश के समान विषयों
के प्रलोभन में पडा हुआ अज्ञानी राग के बन्धन को तोड़ने में अस-
मर्थ हो जाता है । उसके चित्त में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है ।
अतएव अपना हित चाहने वाले साधु को स्त्री के द्वारा निमंत्रित वस्त्र
पात्र आदि का त्याग ही करना चाहिये ।

वाने ते असमर्थं गनी जय छे. अटवे के तेनुं चित्त व्याकुलं थर्थ जय छे,
‘त्ति वेमि’ अेवुं दुं कहुं छुं.

टीकार्थ—आ प्रकारे वस्त्र, पात्र आदि प्रदान करवा इय प्रलोभनोथी
साधुअे ललयावुं जेठअे नडी. परन्तु तेमने नीवारसमान समज्वां पशुअेने
जगमां इसाववा भाटे तण्डुल आदिना जे दाण्वा नाभवामां आवे छे तेने
नीवार कहे छे. आ प्रलोभनोथी ललयाधने साधुअे ते स्त्रीना घेर जवाने
विचार पणु करवो जेठअे नडी. जे आ प्रलोभनोमां ललयाधने ते तेने घेर
जय छे, तो तेनी मोडजगमां अेवो तो इसाध जय छे के तेमांथी छुटकारे
भेजववाने असमर्थं गनी जय छे. पाशना जेवां विषयेनां प्रलोभनोमां सप-
हायेवो अज्ञानी साधु रागना बन्धनने तोडवाने असमर्थं थर्थ जय छे. तेना
चित्तमां व्याकुलता उत्पन्न थर्थ जय छे. तेथी ज सूत्रकार अेवो उपदेश आपे
छे के आत्महितनी अलिदाषा राभनार साधुअे अिअे द्वारा आ प्रकारना
जे प्रलोभनो थाय, ते प्रलोभनोथी ललयाधने ते स्त्रीना ते आमंत्रणुने
स्वीकार करवो जेठअे नडी.

असमर्थः 'पुणो मोहमावज्जः' पुनर्मोहमापद्यते-चित्तं व्याकुलत्वमागच्छति । तस्मात् साधुना हितमिच्छता सर्वथैव स्त्रीनिमंत्रितवस्त्रपात्रादिकं त्याज्यम् । 'त्ति' इति-इतिशब्दः समाप्त्यर्थकः । 'वेमि' ब्रवीमि-एवमहं ब्रवीमि तीर्थकरोदितं वचनम् । न तु स्वमनीषया प्रकल्प्य कथयामि । अतो मदुक्तवचने विश्वस्य संयमानुष्ठाने मनोयोगो देयः इति सुधर्मस्वाधिवचनम् ॥३१॥

इति श्री--विश्वविख्यातमगद्वल्लभादिपद्मभूपितबालब्रह्मचारि--'जैनाचार्य'
पूज्यश्री-घासीलालव्रतिविरचितायां श्री सूत्रकृताङ्गस्य "समयार्थबोधिन्या
ख्यायां" व्याख्यायां चतुर्थाध्यायनस्य प्रथमोद्देशकः समाप्तः ॥४-१॥

'त्ति' शब्द समाप्ति का सूचक हैं । 'वेमि' का अर्थ यह है कि मैं तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित वचन ही कहना हूँ । अपनी बुद्धि से कल्पित करके नहीं कह रहा हूँ । अतएव मेरे कथन पर विश्वास करके संयमानुष्ठान में मनोयोग लगाना चाहिए यह जम्बूस्वामी के प्रति सुधर्मा स्वामी का कथन है । ३१॥

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत
'सूत्रकृताङ्गसूत्र' की समयार्थबोधिनी व्याख्या के चौथा अध्यायन का
॥ पहला उद्देशक समाप्त ४-१ ॥

'त्ति' आ यह उद्देशानी समाप्तिनुं सूचक छे. 'वेमि' आ प्रकारनुं जे कथन में कथुं. छे, ते भारी कल्पनाशक्तिथी उपजवी कहेली वात नथी, यणु पुः तीर्थंकरेजे आ प्रकारनी प्रश्नवा करेली छे. तीर्थंकर महावीर स्वामीजे भारी समक्ष जे प्रश्नवा करी हती, तेनुं आ अनुकथन ज छे. तेो सारा आ कथन पर संपूर्ण श्रद्धा राणीने संयमनी आराधनामां ज मनने स्थिर राखनुं लेखजे. आ कथन जम्बूस्वामीने सुधर्मा स्वामीजे कहेल छे. ॥३१॥

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराज कृत 'सूत्रकृताङ्गसूत्र'नी समयार्थबोधिनी व्याख्याना चौथा अध्यायनने पडेले उद्देशक समाप्त ॥४-१॥

अथ द्वितीयोद्देशकः प्रारभ्यते-

चतुर्थाध्ययनीयप्रथमोद्देशको व्याख्यातः । तदनुद्वितीयोद्देशको व्याख्यायते । प्रथमे च स्त्रीपरिचयात् चारित्रस्य ध्वंसो भवति, इति प्रतिपादितम् स्वलित-चारित्रस्य साधोर्याऽवस्था, अस्मिन्नेव भवे प्रादुर्भवति, तस्यामपि कीदृशस्तत्कृत-कर्मबन्धो भवतीति, तयोः स्वरूपनिरूपणं द्वितीये कथयिष्यते । अनेन संबन्धे-नाऽऽगतस्य द्वितीयोद्देशकस्येदमादिमं सूत्रम्—‘ओए’ इत्यादि ।

मूलम्—ओए सया णं रँजेजा भोगकामी पुणो विरँजेजा ।

भोगे समर्णाणं सुणैह जँह भुंजति भिक्खुणो णंगे ॥१॥

छाया—भोजः सदा न रज्येत भोगकामी पुनर्विरज्येत ।

भोगान् श्रमणानां शृणुत यथा भुञ्जन्ति भिक्षव एके ॥१॥

॥ चौथे अध्ययन का दूसरा उद्देशक ॥

चतुर्थ अध्ययन के प्रथम उद्देश की समाप्ति के अनन्तर दूसरा उद्देश प्रारंभ किया जा रहा है । प्रथम उद्देश में कहा गया है कि स्त्रियों के साथ परिचय करने से चारित्र का ध्वंस होता है । दूसरे उद्देश में यह कहा जायगा कि चारित्र से च्युत हुए माधु की क्या गति होती है ? इसी भव में उसकी क्या अवस्था होनी है । उसे चारित्र से भ्रष्ट होने के कारण कर्मबन्ध भी होता है । इस सम्बन्ध से प्राप्त दूसरे उद्देश का यह प्रथम सूत्र है—‘ओए सया ण’ इत्यादि ।

योथा अध्ययननो णीजे उद्देशक

योथा अध्ययननो पडेवे उद्देशक पूरो थयो. हवे णीजे उद्देशकनी शङ्-
आत थाय छे. पडेवा उद्देशकमां ओवुं प्रतिगहन करवामां आच्यु छे के
स्त्रियोनो स पकं करवाथी चारित्रनुं पतन थाय छे. हवे आ णीजे उद्देशकमां
ओ वात प्रकट करवामां अ वशे के स्त्रीमां आसकत थछने चारित्र भ्रष्ट थनार
साधुनी केवी हलत थाय छे आ लवमां तेण्णु केवां केवां दुःणो लोगववा
पडे छे ते वात आ उद्देशकमां सूत्रकारे स्पष्ट रुपे प्रकट करी छे. चारित्रथी
भ्रष्ट थवाने कारण्णु ते कर्मबन्ध पणु करे छे पडेवा उद्देशक साथे आ प्रकारनो
संबंध धरावता णीजे उद्देशकनुं पडेवुं सूत्र आ प्रभाणु छे--

‘ओए सया ण’ इत्यादि--

अन्वयार्थः—हे शिष्याः ! (ओए) ओजः—एकः—रागद्वेषरहितः (सया) सदा (ण रज्जेज्जा) न रज्येत भोगेषु, यदि (भोगकामी) भोगकामी—भोगेच्छुर्भवेत्, तदा पुणो विरज्जेज्जा) पुनर्विरज्येत ततो वैराग्यं कुर्यात् (भोगे समणाणं सुणेह) भोगान् श्रमणानां शृणुत (जह) यथा (एगे) एके (भिवखुणो) भिक्षवः—साधवः (भुंजंति) भुञ्जन्ति—भोगं कुर्वन्तीति ॥१॥

टीका—‘ओए’ ओजः—एकः रागद्वेषरहितः साधुः ‘सया’ सदा—सर्वदा ‘ण’ नै। ‘रज्जेज्जा’ रज्येत—भोगादौ कदापि रागरंजितं चित्तं न

शब्दार्थ—‘ओए—ओजः’ अकेला अर्थात् रागद्वेषरहित साधु ‘सया—सदा’ हमेशां ‘ण रज्जेज्जा—न रज्येत’ भोगों में कभी भी चित्त न लगावे ‘भोग कामी—भोगकामी’ यदि भोगमें इच्छा हो जाय तो ‘पुणो विरजेज्जा—पुन- विरज्येत’ उसको ज्ञान के द्वारा त्याग करे ‘भोगे समणाणं सुणेह—भोगान्’ श्रमणानां शृणुत’ साधुको भोगयोगने में जो हानि होती है उसे सुनो ‘जह—यथा’ जैसे ‘एगे—एके’ कोई ‘भिवखुणो—भिक्षवः’ साधु ‘भुंजंति—भुञ्जन्ति’ भोग भोगते हैं ॥१॥

अन्वयार्थ—हे शिष्यो ! रागद्वेष से रहित साधु भोगों में सदा अनुरक्त नहीं होता। कदाचित् भोग की कामना का उदय हो जाय तो पुनः शीघ्र ही विरक्त हो जाय। कोई कोई श्रमण भोगों को भोगते हैं उन्हें सुनो ॥१॥

टीकार्थ—रागद्वेष से रहित साधु स्त्रियों पर अनुराग धारण न करे।

शब्दार्थ—‘ओए—ओजः’ अकेला अर्थात् स धु रागद्वेष रहित साधु ‘सया—सदा’ हमेशां ‘ण रज्जेज्जा—न रज्येत’ कदापि वषते लोगोमां चित्तने न लेडे. ‘भोग- कामी—भोगकामी’ ने लोगोमां मन प्रेराय तो ‘पुणो विरजेज्जा—पुनर्विरज्येत’ ज्ञान द्वारा तेने त्याग करे ‘भोगे समणाणं सुणेह—भोगान् श्रमणानां शृणुत’ लोग- लोगववामां साधुने ने हानि थाय छे ते सांभणे। ‘जह—यथा’ नेम ‘एगे—एके’ कदा ‘भिवखुणो—भिक्षवः’ साधु ‘भुंजंति—भुञ्जन्ति’ लोग लोगवे छे. ॥१॥

सूत्रार्थ—हे शिष्यो ! रागद्वेषथी रहित साधु लोगोमां सदा अनुरक्त रहते। नथी. कदाय लोगनी कामनाने उदय थर्ध नय, तो पण तेणे तेनाथी तुस्त न विरक्त थर्ध नपुं नेधये. कदा. कदा श्रमण (शिथिलाचारी साधुओ) लोगो लोगवे छे. तेओ केवी रीते लोगो लोगवे छे—लोगोमां आसक्त थर्धने केवां हु.ओ वेठे छे, ते हवे सांभणे, ॥१॥

टीकार्थ—साधुओ तो सदा रागद्वेषथी रहित रहेवुं नेधये. तेणे

कुर्यात् स्त्र्यादावासक्तस्य परलोके महादुःखसंभवस्य दर्शनात् । यदि कदाचि-
न्मोहोदयाद्भोगकामी-भोगाभिलाषी भवेत् । तदाऽपि भोगे-ऐहिकाऽऽमुष्मिक-
दोषान्विचार्य भोगेभ्यः 'पुणो' पुनरपि 'विरज्जेज्जा' विरज्येत, मोहनीयकर्मणा-
मुदयवशात् यदि भोगे चित्तप्रवृत्तिर्भवेत्तदा दोषपर्यालोचनया ज्ञानाङ्कुशेन
चित्तं ततो निवृत्तयेत् । 'समणाणं' श्रमणानामपि 'भोगे' भोगान् 'सुणेह' गृणुत ।
यद्यपि भोगा दुःखजनकाः सर्वेषाम्, तत्रापि तपस्तप्तानामपि साधूनां यथा भोगा
भवन्ति, तथा यूयं गृणुत । 'एगे' एके शिथिलाचारिणः 'भिव्वुणो' भिक्षवः 'जह
भुंजन्ति' यथा भोगान् भुंजन्ति, तथा गृणुत, इति पूर्वेण सह संबन्धः । विद्य-
मानानामपि कामो दुर्निरार इत्यन्यदीयपक्षैःपि श्रानमधिकृत्योक्तम्-

वह स्त्रियों में कभी भी अनुरक्त न हो-भोगों में चित्त को अनुरक्त न करे।
जो स्त्री आदि में आसक्त होते हैं, उन्हें परलोक में घोर दुःख भोगने
पडते हैं । कदाचित् मोह का उद्रेक होने से भोगों की अभिलाषा जागृत
हो जाय तो भोगों से उत्पन्न होने वाले ऐहिक एवं पारलौकिक दोषों
का विचार करके पुनः शीघ्र ही उनसे विरक्त हो जाय । ज्ञान के अङ्कुश
से चित्त को भोगों से निवृत्त कर ले । यद्यपि भोग सभी के लिये
दुःखजनक होते हैं, फिर भी कोई कोई शिथिलाचारी साधु भोग
भोगते हैं । वे जिस प्रकार भोग भोगते हैं सो सुनो । अन्यत्र कुत्ते को
उद्देश करके कहाभी है-'कृशः काणः' इत्यादि ।

दुबला, काना लंगडा बूबा (कानों से रहित) पूँछ से रहित पुँछकटा,
भूख से पीड़ित, बूढा हंडी का ठीकरा जिसके गले में है तथा रस्सी

स्त्रियोंमां अनुरक्त थवुं न्नेधं अ न्ही-चित्तने कामभोगोमां अनुरक्त करवुं
न्नेधं अ-न्ही. न्नेयो स्त्री आदिमां अ.सक्त थाय छे, तेमने परलोकमां दुःखं कर
दुःखे! भोगववा पडे छे कदाय मोहने। उद्रेक थवाथी भोगोनी अभिलाषा
जागृत थधं जाय, तो भोगोने कारणे उत्पन्न थनारां ऐहिक अने पारलौकिक
दुःखोने विचार करीने, तेणे तरत न तेमनाथी-विरक्त थधं-वपुं न्नेधं अ.
तेणे ज्ञानना अङ्कुश वडे चित्तने भोगोमांथी निवृत्त करी लेवुं न्नेधं अ न्ने
भोगो सौने माटे दुःखजनक न छे, छातां पणुं केधं केधं शिथिलाचारी साधुओ
भोगोमां अनुरक्त न रडे छे तेओ देवी रीते भोगो भोगवे छे-ते भोगो
प्रत्येनी आसक्तिने कारणे तेमनी देवी दशा थाय छे, तेनुं वणुं न्नेधं अने
अन्यत्र पणुं कृताराने लक्षणे अणुं दहं छे के- 'दुर्भण, काणो, लंगडा,
भूयो (ज्ञानरहित), कपाधं गयेत्री पूछडीवाणो, भूभयो दुःखो, न्नेना गणामां
डाडीने। कांठे। वीटणायेवे। छे, न्नेना शरीर परना न्नेभोमांथी रक्त अने

કુશઃ કાણઃ સ્વંજઃ શ્રવણરહિતઃ પુચ્છવિકલઃ,
 ક્ષુધાક્ષામો જીર્ણઃ પિઠરકકપાલાદિતમલ ।
 વ્રજૈઃ પૂયવિલન્નૈઃ કૃમિકુલશતૈરાવિલતનુઃ,
 શુનીમન્વેતિ શ્વા હતમપિ ચ હન્યેવ દ્વદનઃ ॥૧॥શ્તિ॥ગા. ૧॥

ભોગાસક્તમનસાં યાદશી વિહંવના વિલસતિ, તાં દર્શયિતું સૂત્રકારઉપ-
 ક્રમતે—‘અહ’ इत्यादि ।

મૂલમ્—અહં તં તું भेदमावन्नं मुच्छिद्यं भिक्षुं काममतिवहं ।

पंलिभिदिया णं तो पच्छा पांदुद्धु मुद्धि पहंति॥२॥

छाया—अथ तं तु भेदमावन्नं मुच्छिद्यं भिक्षुं काममतिवर्त्तम् ।

परिभिय स्वतु ततः पश्चात् पादाबुद्धृत्य मूर्ध्नि प्रघ्नन्ति ॥२॥

(પીપ) જે મરે હુણ ઘાવો એવ વિલવિલતે હુણ સેકડો કીડો સે વ્યાસ
 શરીર વાલા કુત્તર મી કુતિયા કે પીછે પીછે ફિરતા હૈ । યહ કામ, મરે
 હુણ કો મી મારને યે કોઈ કલ્તર નહીં રલ્તતા ॥૧॥

જિનકા મન ભોગો મેં આસક્ત હૈ અને જેસી વિહવ્વના હોતી હૈ,
 ઉસે દિલ્લાને કા સૂત્રકાર ઉપક્રમ કરતે હૈ—‘અહ તં’ इत्यादि ।

શબ્દાર્થ—‘અહ-અથ’ હસકે અનન્તર ‘ભેદમાવન્ન-ભેદમાવન્નમ્’
 ચારિત્રસે ભ્રષ્ટ ‘મુચ્છિદ્ય-મૂચ્છિદ્યમ્, છીં મેં આસક્ત ‘કામમતિવહ-
 કામમતિવર્ત્તમ્’ વિષય યોગો કી હ્ચ્છાવાળે ‘તં તુ-તં તુ’ ઉસ ‘ભિક્ષુ-
 ભિક્ષુમ્’ સાધુકો લેછી ‘પંલિભિદિયા પરિભિય’ અપને વશવર્ત્તી જાનકર
 ‘તો પચ્છા-તતઃ પશ્ચાત્’ પીછે ‘પાદુદ્ધુ-પાદાબુદ્ધૃત્ય’ અપના પૈર ઉઠાકર
 ‘મુદ્ધિ-મૂર્ધ્નિ’ ઉસકે ચિર વર ‘પહંતિ-પ્રઘ્નન્તિ’ પ્રહાર કરતી હૈ ॥૨॥

પરુ નીકળી રહ્યું છે, અને જેના ઘવમાં કીડાઓ ખદમહી રહ્યા છે એવો
 ખૂટો કૂતરો પણ કામાસક્ત થઈને કૂતરીની પાછળ પાછળ ફર્યા કરે છે. આ
 કામવાસના મરેલાને પણ મારવામાં કોઈ કયાશ રાખતી નથી. ॥૧॥

જેમનું મન ભોગોમાં આસક્ત હોય છે, તેમને કેવી કેવી વિટંબણાઓ
 સહન કરવી પડે છે, તે સૂત્રકાર પ્રકટ કરે છે—‘અહ તં’ इत्यादि—

શબ્દાર્થ—‘અહ-અથ’ ભોગભોગ્યા પછી ‘ભેદમાવન્ન-ભેદમાવન્નમ્’ ચારિત્રથી
 ભ્રષ્ટ ‘મુચ્છિદ્ય-મૂચ્છિદ્યમ્’ સ્ત્રીમા આસક્ત ‘કામમતિવહ-કામમતિવર્ત્તમ્’
 વિષય ભોગોની ઇચ્છાવાળા ‘તં તુ-તં તુ’ એ ‘ભિક્ષુ-ભિક્ષુમ્’ સાધુને તે સ્ત્રી
 ‘પંલિભિદિયા-પરિભિય’ પોતાને વશ થયેલ બાણીને ‘તો પચ્છા’ તત-પશ્ચાત્
 તે પછી ‘પાદુદ્ધુ-પાદાબુદ્ધૃત્ય’ પોતાના પગને ‘મુદ્ધિ-મૂર્ધ્નિ’ તેના મસ્તક
 પર ‘પહંતિ-પ્રઘ્નન્તિ’ પ્રહાર કરે છે. ॥૨॥

अन्वयार्थः--(अह) अथानन्तरम् (भेदमावन्नं) भेदमापन्नम् चारित्रभ्रष्टम् (मुच्छ्रियं) मूर्च्छितं स्त्रीषु गृद्धिभावमुपगमम् (काममतिवट्टं) काममतिवर्तम् कामामिलाषुकम् (तं तु) तं तु (भिक्षुं) भिक्षुं साधुम् सा स्त्री (पलिभिर्दिया) परिभिष स्ववशीभूतं ज्ञात्वा (तो पच्छा णं) ततः पश्चात् स्वसु (पादुद्धट्टु) स्वकीयपादौ उद्धृत्य (मुद्धि) मूर्च्छि-नाथीः शिरसि (पहणंति) मघ्नन्ति पदभ्यां शिरसि ताडयन्ति साधोरिति ॥२॥

टीका—‘अह’ अथ-अनन्तरम्, स्त्रीसंसक्तः पश्चात् ‘भेदमावन्नं’ भेदमापन्नम् -भेदं चारित्रस्खलनम् आपन्नं प्राप्त सन्दम् । ‘मुच्छ्रियं’ मूर्च्छितं-स्त्रीषु आसक्तम् ‘भिक्षुं’ भिक्षुं साधुम् ‘काममतिवट्टं’ काममतिवर्तम्, कामेषु यतेषु देवर्त्तनं प्रवृत्तिर्यस्य इत्यभूतम् कामामिलाषुकम् । ‘पलिभिर्दिया’ परिभिष, ‘मामुपेत्य अस्माकं कथनानुसारेण सर्वं करिष्यति’ इत्येवं ज्ञात्वा सा स्त्री ‘तो पच्छा’ ततः पश्चात् (पादुद्धट्टु) (पादावुद्धृत्य=स्वकीयपादावुद्धृत्य ‘मुद्धि’ पहणंति’ मूर्च्छि

अन्वयार्थ--इसके पश्चात् भेद को प्राप्त अर्थात् चारित्र से भ्रष्ट स्त्रियों में गृद्ध और काम के अभिलाषी उस भिक्षु को वह स्त्री अपने वश में हुआ जानकर अपने पाँव ऊँचे उठाकर साधु के मस्तक में प्रहार करती है ॥२॥

टीकार्थ--स्त्री के प्रति आसक्ति हो जाने के पश्चात् चारित्र से भ्रष्ट स्त्रियों में आसक्त तथा काम के इच्छुक साधु को अपने अधीन हुआ जानकर अर्थात् ‘यह अब मेरे कथनानुसार ही सब करेगा’ ऐसा समझकर वह स्त्री उस साधु के शिर में लातों का प्रहार करती है और वह साधु विषयासक्त होकर इतना पतित हो जाता है कि कुपित हुई उस स्त्री के मार को भी खाता है । अधिक क्या कहा जाय स्त्री के

सूत्रार्थ--त्यार भाव-चारित्रथी भ्रष्ट थयेला, स्त्रीज्यामां गृद्ध (आसक्त), अने कामलोगानी अबिलाषावाणा ते भिक्षुने ते स्त्री पोताने वश थय गयेले। नाष्ठीने, पग तिथे करीने तेना मस्तक पर लात पणु लगावे छे ॥२॥

टीकार्थ--स्त्रीमां आसक्त थया भाव, चारित्रथी भ्रष्ट थयेला, स्त्रीदोषुप अने कामवासनाथी युक्त जेवा ते संधमभ्रष्ट साधुने पूरे पूरे पोताने अधीन थयेले। नाष्ठीने-ओटवे छे ते हुवे पोताना कहे। अनुसार ज करशे जेपुं समजने-ते स्त्री ते साधुना मस्तक पर लाताना प्रहार करे छे, अने ते साधु विषयासक्त थयाने लीधे ओटवे पतित थय गये। होय छे छे कुपित थयेली ते स्त्रीने मार पणु सहन करी ले छे। मोटा मोटा प्राणी पणु

प्रघ्नन्ति—साधोः शिरसि स्वकीयपादयोः प्रहारं कुर्वन्ति । प्रकुपितायास्तस्याः पादौ स्वशिरसि धारयति, सर्वथा विषयासक्तत्वात्—

सिंहादयो महान्तोऽपि प्राणिनः स्त्रीसंनिधौ कातरा भवन्ति, उक्तञ्च—

‘व्याभिन्नकेसरवृहच्छिरसश्च सिंहाः,

नागाश्च दानमदराजिकृशैः कपोलैः ।

मेधाविनश्च पुरुषाः समरेषु शूराः,

स्त्रीसंनिधौ परमक्रापुरुषा भवन्ति ॥१॥’

तदेवं विषयासक्तमनाः हि पादघातविडम्बनामपि प्राप्नोति मूढस्तस्मात् साधुः तस्यामासक्तिं परित्यजेद् इति भावः ॥२॥

मूलम्—जड़ केसिया षं मण् भिर्कसू णो विहरे सह णमित्थीण् ।

केसाण वि हं लुंचिस्तं नन्नत्थं मण् चरिज्जासि ॥३॥

छाया—यदि केशिकया खलु मया भिक्षो ! नो विहरेः सह स्त्रिया ।

केशानप्यहं लुंचिष्यामि नान्यत्र मया चरेः ॥३॥

पास सिंहादि बडे बडे प्राणी भी कायर हो जाता है, कहा भी है—

‘व्याभिन्न केसर’ इत्यादि

‘फैली हुई केसर (अयाल) के कारण विस्तृत सिर वाले सिंह, झरते हुए मद् से युक्त गण्डस्थलों वाले अर्धात् मद्दोन्मत्त हाथी, तथा बुद्धिमान् और समरशूर नर भी स्त्री के समीप कायर हो जाते हैं’ ।

इस प्रकार जिनका चित्त कामासक्त है, वे लातों के घात की विडम्बना को भी प्राप्त होते हैं । इसलिये साधु स्त्री में आसक्ति को छोड़ दे ॥२॥

स्त्रीनी समीपमां कायर अनी जय छे. कहुं पणु छे—व्याभिन्न केसर’ इत्यादि—

‘विभरायेत्री केशवागीने कारण्णु बरावदार भस्तकवाणो, सि छ, जेना गंड-स्थणमांथी मद् अरी रह्यो छे जेवो मद्दोन्मत्त गजराज अने बुद्धिमान् अने स’थामशूर नर पणु स्त्रीनी पासो कायर (नरम वंस जेवो) अनी जय छे.’

आ प्रकारे जेवुं चित्त कामासक्त होय छे, जेवा पुरुषोने स्त्रियोनी लातोना प्रहारो पणु सडन करवानो प्रसंग आवे छे. तेथी साधुजे स्त्रियोमां आसक्त थवुं जे जे नही. ॥२॥

अन्वयार्थः—(जइ) यदि (केसिया) केशिकर्या-केशाः विद्यन्ते यस्याः सा तथा तथा (मए) मया (इत्थीए) स्त्रिया सह (भिकखू) हे भिक्षो ! (णो विहरे) नो विहरेः यदि विहारं न करिष्यसि तदा (केसाण वि हं लुंचिस्सं) केशानप्यहं लुंचिष्यामि एवत्समागकांक्षिणी (मए) मया रहितं (अन्नत्थ) अन्यत्र (न चरिज्जासि) न चरेः सां विहाय नान्यत्र गच्छ इति ॥३॥

टीका--'भिकखो' हे भिक्षो ! 'जइ' यदि 'केसिया' केशिकर्या केशाः विद्यन्ते यस्याः सा केशिकर्या स्त्री तथा, केशप्रियाः स्त्रियो भवन्ति । 'मए' मया 'इत्थीए' स्त्रिया 'णो विहरे' नो विहरेस्त्वम् तदा 'केसाण वि हं लुंचिस्सं' केशा-

शब्दार्थ—'जइ-यदि' जो 'केसिया-केशिकर्या' केशवाली 'मए-मया' सुद्ध-इत्थीए-स्त्रिया' स्त्री के साथ 'भिकखू-भिक्षो'—हे साधोः तुम 'णो विहरे-नो विहरे' नहीं रह सकते तो 'हं-अहं' मैं इसी जगह 'केसाण लुंचिस्सं-केशान् लुंचिष्यामि' केशों को भी लोंच लूंगी 'मए-मया' मेरे बिना 'अन्नत्थ-अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर 'न चरिज्जासि-न चरेः' न जाओ ॥ ३॥

अन्वयार्थ—यदि सुद्ध केशवाली के साथ हे भिक्षो ! नहीं रहोगे तो मैं अपने केशों को भी लोंच डालूंगी । सुद्ध छोड़कर अन्यत्र कहीं मत जाना ॥३॥

टीकाार्थ—स्त्रियों को केश प्रिय होते हैं अतएव कोई केशवाली स्त्री साधु से कहती है—हे भिक्षो ! यदि सुद्ध केशोंवाली के साथ तुम नहीं रहोगे तो मैं इसी स्थान पर और इसी समय अपने केशों को

शब्दार्थ—'जइ-यदि' ने 'केसिया-केशिकर्या' केशवाणी 'इत्थीए-स्त्रिया' स्त्री ओवी 'मए-मया' भारी साथे 'भिकखू-भिक्षो' हे साधो ! 'णो विहरे-नो विहरे' न रही शक्ता होय तो 'हं-अहम्' हुं आज स्थाने 'केसाण वि लुंचिस्सं-केशानपि लुंचिष्यामि' हुं केशोको पणु दीय करीश. 'मए-मया' मारा बिना 'अन्नत्थ-अन्यत्र' ठाई भीण स्थान पर 'न चरिज्जासि-न चरेः' नओ नहि । ३।

सूत्रार्थ—हे भिक्षो ! सुद्ध केशवाणी भारी साथे तमे विचरो, ने तमे भारी साथे विचरणु नही करे, तो हुं मारा सुद्ध वाणीने मारे साथे न जेयी हाठीश. माटे मारे त्याग करीने भीजे विचरवाने भ्याल न छोडी देने ॥ ३ ॥

टीकाार्थ—स्त्रियों तेमना सुद्ध वाणीने धारणे वधारे सुद्ध लागती होय छे तेयी साधुमां आसक्त थयेली ठाई सकेशी (केशयुक्त) स्त्री साधुने ओवी धमकी पणु आये छे के—'हे भुने ! ने तमे केशवाणी ओवी भारी-साथे नही'

नप्यहं लु चिष्यामि। यदि केशयुक्त्या मया सह यस्तुं कदाचित्त्व लज्जा भवेच्चेत्, तदाऽहं लज्जाकारणकान् केशानपि अधुनैव परित्यजामि। किं पुनरन्यालंकारादिकानित्यपि शब्दार्थे त्वं पुनः 'नन्नत्थ' नाऽन्यत्र। 'मए' मयारहितः 'चरि-ज्जासि' चरेः मां विहाय क्षणमपि नाऽन्यत्र त्वया गन्तव्यम्, इत्येव मे प्रार्थना। अहमपि भवतामादेशं यथायथमनुष्ठास्यामि। यदि केशरहितायं तुभ्यं मे केशा न रोचन्ते तदाऽहमपि केशलुचनं करिष्ये परन्तु मां विहाय नाऽन्यत्र त्वयास्था-तव्यमिति भावः ॥३॥

इत्थमापाततो मनोज्ञैः कूटवचनजालैः साधुं विश्वास्य यत् करोति, तदर्शयति सूत्रकारः - 'अहं णं' इत्यादि।

मूलम्—अहं णं से होई उवलच्छो तो पेसंति तहाभूषहिं।

अलाउच्छेदं पेहेहि वरगुंफलाइं आहराहिं ति ॥४॥

छाया—अय खल्ले स भवत्युपलब्धस्ततः प्रेषयन्ति तथाभूतैः।

अलावूच्छेदं प्रेक्षस्व वलगुफान्याहर इति ॥४॥

नोच लुंगी। यदि केशवाली होने के कारण मेरे साथ रहने में तुम्हें लज्जा होती हो तो मैं इसी समय लज्जा के कारण भूत इन केशों को त्याग देती हूँ। तुम मुझे छोड़ कर एक क्षण के लिये भी अन्यत्र मन्त जाना, बस, यही मेरी प्रार्थना है। मैं भी आप के आदेश को ज्यों का त्यों पालन करूंगी।

आशय यह है कि केशों से रहित तुम्हें मेरे केश तथा अलंकार यदि न रुचते हों तो मैं भी केशलुचन कर लूंगी मगर मुझे त्यागकर तुम अन्यत्र न रहना ॥३॥

रहे, तो हुँ अत्यारे ने अत्यारे न भारा केशोने भारा छार्थ वडे न, तभारी समेक्ष न ऐंथी कठीश ने केशवाणी होवाने कारणे भारी साथे रहैवाभो आपने सँकाय थनो होय, तो हुँ अत्यारे न ते सँकायना कारणभूत केशोना त्याग करवाने तैयार छुं. तमे मने छोडीने अक क्षणने भाटे पणु भीने न केशो. ओवी भारी नअ प्रार्थना छे. हुँ पणु आपना आदेशोनुं भराभर पालन करीश.'

आ कथनने लावार्थ अ छे के केशोथी रहित ओवा आपने ने भारा केश, अलंकार, आदि गर्भतां न होय, तो हुँ पणु तभारी नेम केशलुचन करीश, परन्तु आप मने छोडीने अन्यत्र रहैवानो विश्वास पणुन करेशो. ॥३॥

અન્વયાર્થઃ—(અહ) અધાનન્તરં સ્વલુ (સે ઉવલદ્વો હોઈ) સ સાધુઃ ઉપલબ્ધો ભવતિ=મમ વશવર્ત્તીતિ સ્ત્રી જ્ઞાત્વા (તો) તતઃ (તહાભૂર્ણહિ) તથાભૂતૈઃ—પ્રયોજનૈઃ દાસવત્ સાધુઃ કાર્યે પ્રેરયતિ (અલાઁચ્છેદં) અલાવુ-છેદં—પિપ્પલકાદિશરત્રં (પેહેહિ) પ્રેક્ષસ્વ અન્નિષ્ય આનય (વગુફલાઈ) વલગુફલાનિ નારિકેલાદીનિ (આહરાહિત્તિ) આહર ઇતિ આનયેત્યર્થઃ ॥૪॥

હસ પ્રકાર ઉપર ઝર સે મનેજ પ્રતીત હોને વાલે કૂટ વચનજાલ સે સાધુ કો વિશ્વાસ મેં લેકર વહ સ્ત્રી જો કરતી હૈ, ઉસે સૂત્રકાર દિલ્લાતે હૈ—‘અહ ણં’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘અહ-અથ’ હસકે પશ્ચાત્ ‘સે ઉવલદ્વો હોઈ-સ ઉપલબ્ધો ભવતિ’ વહ સાધુ મેરે વશવર્ત્તી હો ગયા હૈ એસા જાનકર ‘તો-તતઃ’ ફિર વહ સાધુકો ‘તહાભૂર્ણહિ-તથાભૂતૈઃ’ દાસકે સમાન અપને કાર્ય મેં પ્રેરિત કરતી હૈ ‘અલાઁચ્છેદં’ અલાવુ-છેદં’ તુમ્બા કાટને કે લિયે ‘પેહેહિ-પ્રેક્ષસ્વ’ છુરી લાવો તથા ‘વગુફલાઈ-વલગુફલાણિ’ અન્ને ફલ ‘આહરાહિત્તિ-આહર ઇતિ’ લે આત્રો એસા કાર્ય કહતી હૈ ॥૪॥

અન્વયાર્થ—તત્પરચાત્ જવ સાધુ ઉપલબ્ધ હો જાતા હૈ અર્થાત્ ઉસ સ્ત્રી કે અધીન હો જાતા હૈ તથ વહ વિવિધ પ્રકાર કે આદેશ દેકર સાધુ કો દાસ કી તરહ કાર્યો મેં પ્રેરિત કરતી હૈ । જૈસે તૂવેં કો કાટને કા શસ્ત્ર પિપ્પલક દેલો, લાખો નારિયલ આકરુ આદિ ફલ લે આખો ઇત્યાદિ ॥૪॥

આ પ્રકારે ઉપર ઉપરથી મનોજ લાગતાં કૂટ વચનોની બાબ બિછાવીને તે સ્ત્રી સાધુને પેતાને વશ કરી લે છે. ત્યાર બાદ સંયમથી બ્રહ્મ ધ્યેય સાધુની કેવી દશા થાય છે, તેનું હવે સૂત્રકાર કથન કરે છે—‘અહણં’ ઇત્યાદિ.

શબ્દાર્થ—‘અહ-અથ’ તે પછી ‘સે ઉવલદ્વો હોઈ-સઃ ઉપલબ્ધો ભવતિ’ આ સાધુ મારે વશ થઈ ગયો છે તેમ સમજીને ‘તો તતઃ’ પછી તે સાધુને ‘તહાભૂર્ણહિ તથાભૂતૈઃ’ દાસની માફક તે પેતાના કાર્યમાં પ્રેરે છે ‘અલાઁચ્છેદં-અલાવુ-છેદમ્’ તુંબડાને સમરવા મટે ‘પેહેહિ-પ્રેક્ષસ્વ’ છરી લાવો તથા ‘વગુફલાઈ-વલગુફલાણિ’ સારાકળો ‘આહરાહિત્તિ-આહર ઇતિ’ લઈ આવો આવા કાર્યો ખતાવે છે ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થ—આ પ્રકારે સાધુ ન્યાયે તે સ્ત્રીને અધીન થઈ જાય છે, ત્યારે તે સ્ત્રી તેને વિવિધ પ્રકારની આજ્ઞાઓ આપે છે. તે સાધુ તેનો, દાસ હોય તેમ તેને બુદ્ધ બુદ્ધ આદેશો આપનામાં આવે છે. જેમ કે ‘તુંબડીને કાપવાની છૂરી તો શોધી લાવો જરા ખજારમાં જઈને નળિયેર આકરુ વિગેરે કળ લઈ આવો’ ઇત્યાદિ-૧૪।

टीका—‘अहणं’ अथ खलु स्त्रीवशवर्ती साधुः ‘से उलढो होइ’ स उपलब्धो भवति आकारादिभिर्वशमुपगतः, इति ताभिः स्त्रीभिः परिज्ञातो भवति ‘सो पेसंति तहा भूएहि’ ततः प्रेषयन्ति तथाभूतैः=तदनन्तरम् तथाभूततदभिप्रायज्ञानात् शब्दादिप्रयोगैर्दासवत् प्रेषयन्ति, कार्ये प्रयोजयन्ति, असौ स्त्रीवशवर्ती तादृशं कार्यं करोति। कीदृशीमाज्ञां करोति तदृशयति—‘अलाउच्छेदं पेहेहि’ अलावुच्छेदं प्रेक्षस्व अलावुः तुम्बं छिद्यतेऽनेन शस्त्रविशेषेण इति अलावुच्छेदं, तद् प्रेक्षस्व तादृशशस्त्रविशेषमन्विष्याऽऽनय येन पात्रादीनां सुखादिनिर्माणं भवेत्। तथा—‘वग्गुफलाइ’ आहारादिनि’ वग्गुफलाइत्याहर इति, वल्गूनि शोभनानि फलानि नारिकेलादीनि आहर=आनय। अथवा—वाक्फलानि, वाचः धर्मकथारूपायाः व्याकरणादिरूपायाः वा यानि फलानि, वल्गूद्रव्यादिरूपाणि तान्यानयेति। तं साधुं दासवत् कर्मणि नियोजयति सैव स्त्रीति भावः ॥४॥

टीकार्थ—तत्पश्चात् स्त्रियां जब यह समझ लेती हैं कि साधु मेरे अधीन हो चुका है, तब वे उसे दास की भांति कामों में लगाती हैं और स्त्री के वशीभूत हुआ वह साधु उसके कथनानुसार ही सब काम करता है। स्त्री किस प्रकार की आज्ञा करती है सो दिखलाते हैं—तूंबा काटने का शस्त्र देखो उसे अन्वेषण कर ले आओ जिससे पात्र आदि के मुख आदि का निर्माण हो। नारियल आदि मनोज्ञ फल लाओ। अथवा मूल में प्रयुक्त ‘वग्गुफलाइ’ का अर्थ है वाक्फलानि, जिसका आशय है धर्मोपदेश या व्याकरण आदि रूपवाणी के जो फल वस्त्र या द्रव्य आदि हैं, उन्हें लाओ। आशय यह है

टीकार्थ—ज्यारे ते स्त्रीने जेवी भातरी थछं जय छे के आ साधु डवे भराभर मारे अधीन थछं गये छे, त्यारे ते तेनी पासे विविध आदेशोनुं पावन कराववा लागी जय छे, ते साधुने येताना दास जेवे गणीने ते तेने आज्ञाओ कर्था करे छे अने साधु येने दास डोय तेम तेनी आज्ञातुं पावन करे छे. ते केवी केवी आज्ञाओ करे छे ते डवे प्रष्ट करवामा आवे छे—‘छरी गोती लावे के जेनी भइथी तूंभडीने कापीने तेमांथी पात्र आदिनां मुभतुं निर्मावु करी शक्य. ‘नारियल लछं आवो’ सूत्रमा जे ‘वग्गुफलाइ’ शण्ड वपराये छे, तेने अर्थ आ प्रभाण्ण पणु थछं शके छे—धर्मोपदेश, व्याकरण आदिना आप जणुकार छे तो तेना इणस्वइप वस्त्र, द्रव्य, आदि लछं आवो—आपना ज्ञानने उपयोग धन कमावामां करे’ आ कथनने भावार्थ जे छे के जे स्त्री पडेला साधुने विनंती अने कालावालां करती

मूलम्—दारुणि सागपागाण पञ्जोओ वा भविस्सइ राओ।

पायाणि य मे रयावेहि एहि ता मे पिट्ठओ महे ॥५॥

छाया—दारुणि शाकपाकाय प्रद्योतो वा भविष्यति रात्री।

पादौ च मे रञ्जय एहि तावन्मे पृष्ठं मर्दय ॥५॥

अन्वयार्थः—(सागपागाण) शाकपाकाय (दारुणि) दारुणि-काष्ठानि आनय (राओ) रात्री (पञ्जोओ वा भविस्सइ) प्रद्योतः प्रकाशो वा भविष्यतीत्यतस्तैलादिक-मानय (मे पायाणि रयावेहि) मे मम पादौ वा रंजय छेपय तथा एरित्यज्जापरं

शब्दार्थ—‘सागपागाण-शाकपाकाय’ शाक पकाने के लिये ‘दारुणि-दारुणि’ लकड़ी लावो ‘राओ-रात्री’ रात में ‘पञ्जोओ वा भविस्सइ-प्रद्योतो वा भविष्यति’ प्रकाश के लिये तैल आदि लावो ‘मे पायाणि रयावेहि-मे पात्राणि रंजय’ मेरे पात्रों को अथवा पैर को रंग दो ‘ता-तावत्’ पहले तो ‘एहि-एहि’ यहां आवो ‘मे पिट्ठओ महे-मे पृष्ठं मर्दय’ मेरी पीठ मल दो ॥५॥

अन्वयार्थ—शाक पकाने के लिये लकड़ियाँ ले आओ। रात्रि में प्रकाश करने के लिये तैलादि की व्यवस्था करो। मेरे पात्रोंको या पैरों को रंग दो। अन्य कार्य छोड़कर पहले यहां आओ। मेरी पीठ का मर्दन कर दो। भोजन पकाने के लिए देर तक बैठी रहने से मेरे शरीर में पीडा उत्पन्न हो गई है। जरा मालिश तो कर दो ॥५॥

इती, ओअ स्त्री इवे तेने पोताने अधीन थध गथेवे। समथने तेने दासनी जेम आदेशो अपाती थध नय छे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—‘सागपागाण-शाकपाकाय’ शाक पकाने के लिये ‘दारुणि-दारुणि’ काष्ठ लावो। ‘राओ-रात्री’ रात्रि ‘पञ्जोओ वा भविस्सइ-प्रद्योतो वा भविष्यति’ प्रकाश करवा आटे तैल विगरे लावो। ‘मे पायाणि रयावेहि-मे पात्राणि रंजय’ मेरे पात्रोंके अथवा पगने रंगी दो ‘ता-तावत्’ पहले तो ‘एहि-एहि’ अडियां आवो। ‘मे पिट्ठओ महे-मे पृष्ठं मर्दय’ मेरी पीठ मसणी दो। ॥५॥

सूत्रार्थ—‘शाक आदि रांधवाने आटे काष्ठों लध आवो, रात्रि दीवो करवा आटे तैलने प्रपध करो, मेरे पात्रोंके रंगी दो, मेरा हाथ-पग लाव रंगथी रंगी दो, पीठ कासे छोडीने भारी पासे आवो। कुचापनी रसोड

कार्यं (ता) तावत् (एहि) एहि-अत्रागच्छ (मे पिट्टभो महे) मे पृष्ठं मर्दय=पाक-
करणाय चिर कालम् उपविष्टाया मे अङ्गं बाधतेऽतः संवाहयेति ॥५॥

टीका—‘सागपागाण’ शाकपाकाय-शाकं वास्तूकादिकपत्रशाकं वा अस्य
पाकाय वा, दारुणि=काष्ठानि आहर, शाकसूपादीनां पाचनाय वनादिन्धन-
मानय एवं नानाकर्माणि पश्चात् साधुं नियोजयति सा। ‘पञ्जोभो’ प्रद्योतः
प्रकाशो वा ‘राभो भविस्सइ’ रात्रौ भविष्यति-निविडान्धकारत्वात् रात्रौ किमपि
कर्तुं न शक्यते अतस्तैलादिकमानय, तथा-‘मे पायाणि’ मम पात्राणि भिक्षा-
साधनभूतं पात्रं ‘रयावेहि’ रंजय-येन सुखेन भिक्षाटनं स्यात्, यद्वा अलक्तका-
दिना अरंजितौ मे चरणौ रंजय। तथा कार्यान्तरं परित्यज्य झटिति एहि=
आगच्छ ‘मे पिट्टभो महे’ मे पृष्ठं मर्दय, यावद् व्यर्थमुपविष्टोऽसि ममांगानि
सुखमुपविष्टायाः मर्दय।

भोः! परित्यज्य तावत्कार्यान्तरमिहागत्य ममांगसंवाहनं कृत्वा, ततः
कार्यान्तरं करिष्यसि। एवं दासवत् कार्यं कारयति ॥५॥

टीकार्थ-शाक या बथुवा आदि भाजी पकाने के लिये लकडियाँ लाओ।
इस प्रकार के नाना कार्यों में साधु को लगाती है। घोर अन्धकार होने
से रात्रि में कुछ करते नहीं बनता, अतएव तैल आदि ले आओ जिससे
प्रकाश होगा। मेरे पात्रों को अथवा पैरों को रँग दो। दूसरे समस्त
कार्य छोड़कर झट इधर आओ और मेरी पीठ मसल दो। जब तक
निठल्ले बैठे हो तब तक मेरे अंगों को ही मल दो। स्त्रियाँ इस प्रकार
उस साधु से दास के समान कार्य करवाती हैं ॥५॥

‘तैयार करवा भेडी छुं, तेथी भाऱुं शरीर अकडाँठ गथुं छे, तो जरा भालीश
तो करी हो! काम करी करीने भारी कभर दुःखवा आवी छे, तो जरा भेडां
भेडां कभर तो दयावो.’

टीकार्थ—ते स्त्री पोटाने अधीन थयेला ते सयभक्ष्य साधुने आ
प्रकारनी आज्ञा करमावे छे-‘घरमां भणतथु भूटी गथुं छे, तो शाक, दाण आदि
भनाववाने भाटे भणतथु लछ आवो-जंगलमां जधने लाकडां कापी लावो.
तेल तो थर्छ रह्युं छे. रात्रे हीवो केवी रीते पेटावथुं? जरा भणरमां जधने
तेल तो लछ आवो! मारां पात्रोने रंगी हो. लाळ रंगथी मारा हाथ पग तो
रंगी हो! अधां काम छोडीने भारी पासे आवो. आज तो काम करी करीने
भारी पीठमां दुःखावो उपयथो छे. तो जरा पीठ पर तेलनुं भालीश तो करी
हो! नवरा शुं भेसी रह्या छे, अही आवो अने मारा हाथ पग अने
माथुं दयावो’ आ प्रकारनी स्त्रीनी आज्ञाओनुं तेने पालन करवुं पडे छे. ॥५॥

मूलम्—वत्थाणि ये मे पडिलेहेहि अन्नं पानं च आहराहिति।

गंधं च रजोहरणं च कासवर्गं च मे समणुजाणाहि॥६॥

छाया—वत्थाणि च मे प्रत्युपेक्षस्व अन्नं पानं च आहर इति।

गन्धं च रजोहरणं च काश्यपं च समनुजानीहि ॥६॥

अन्वयार्थः—(वत्थाणि ये पडिलेहेहि) वत्थाणि मे प्रत्युपेक्षस्व—नवीनं वस्त्र-मानय (अन्नं पानं च आहराहिति) अन्नं पानं चाहर—आनय (गंधं च रजोहरणं च) गन्धं कपूरादिकं रजोहरणं चानय (मे कासवर्गं च) मे—मदर्थं काश्यपं—नापितं (समणुजाणाहि) समनुजानीहि सम्पग्जानीहि अत्रागमनार्थमाज्ञां कुरु आनयेत्यर्थः ॥६॥

शब्दार्थ—‘वत्थाणि मे पडिलेहेहि—वत्थाणि मे प्रत्युपेक्षस्व’ हे साधो ! मेरे लिये नये वस्त्रों लाओ। ‘अन्नं पानं च आहराहिति—अन्नं पानं चाहर’ मेरे लिये अन्न और पानी का प्रबन्ध करो ‘गंधं च रजोहरणं च—गन्धं च रजोहरणं च’ मेरे लिये कपूर आदि सुगन्ध पदार्थ और रजोहरण लाओ ‘मे कासवर्गं च—मे काश्यपं च’ मेरे केश निकालने के लिये नापी को ‘समणुजाणाहि—समनुजानीहि’ यहां आने की आज्ञा दो ॥६॥

अन्वयार्थ—मेरे वस्त्रों की देखभाल करो, नवीन वस्त्र लाओ। मेरे लिये अन्न पानी लाओ। कपूर आदि सुगंध लाओ, रजोहरण—धूल झाड़ने का साधन लाओ। नाई बुला लाओ, इत्यादि प्रकार से आदेश करती हैं ॥६॥

शब्दार्थ—‘वत्थाणि मे पडिलेहेहि—वत्थाणि मे प्रत्युपेक्षस्व’ हे साधो ! मेरा वस्त्रोनी देखभाल करो, अने मेरा भाटे नवा वस्त्रो लाओ। ‘अन्नं पानं च आहराहिति—अन्नं पानं चाहर’ मेरे भाटे अनाज पाछीनी सवड करो। ‘गंधं च रजोहरणं च—गन्धं च रजोहरणं च’ मेरे भाटे कपूर विगेरे सुगन्धित पदार्थ अने रजोहरण (सावरणी) लाओ। ‘मे कासवर्गं च—मे काश्यपं च’ मेरा केश उतारवा भाटे डलभने ‘समणुजाणाहि—समनुजानीहि’ आववाणी आज्ञा आओ। ६।

सूत्रार्थ—मेरा वस्त्रोनी संभाल लो, मेरे भाटे नवा कपडा लथ आवो। मेरे भाटे आध अने पेय सामग्रीओ लथ आवो, कपूर आदि सुगंधी द्रव्यो लाओ, धरती रज वाणवा भाटे रजोहरण (सावरणी) लथ आवो मेरा केश कापवा भाटे नाईने जोटावी लाओ इत्यादि आदेशो ते करे छे ॥ ६ ॥

टीका--'वस्त्राणी'त्यादि । 'मे' मे-मम 'वस्त्राणि' वस्त्राणि 'पडिलेहेहि' प्रत्युपेक्षस्व । किञ्चित्स्वतो वस्त्रं पतितं विद्यते, तदेकत्रीकृत्य गृहे स्थापय । अथवा स्वण्डितं जीर्णत्वान्मे वस्त्रमिति प्रेक्षस्व पश्य । अर्थात्-शीर्णमिदमितो नूतनं वस्त्रमानय । तथा 'अन्नं' अन्नं-शाकौदनादिकं भोजनार्थं 'पानं' पानं-पानीयकम् आनय । अथवा-पानं मादकं पेयद्रव्यमानय, येन मत्ताऽहं त्वया सह मनोविनोदं करिष्ये । च 'गंधं' गन्धं तैलविशेषम् अंगशोभाजनकद्रव्यं वा आनय । 'रजोहरणं च' रजोहरणं समार्जनीम् आनय येन गृहे पतितं रजोऽपनीयेत । एतादृशीं समाज्ञां लोचकरणे मम दुःखं भवति ततः सम्पादय । 'काश्यपं च' काश्यपं च नापितं केशमुण्डनाय 'समणुजाणाहि' समणुजानीहि अत्रागमनाय अनुज्ञां कुरु आनयेत्यर्थः ॥६॥

मूलम्--अदु अंजणि अलंकारं कुंकययं मे पर्यच्छाहि ।

लोच्छं च लोच्छंकुसुमं च वेणुपलासियं च गुंलियं च॥७॥

टीकार्थ--मेरे वस्त्रों की प्रतिलेखना करो । इधर उधर वस्त्र कैसे पड़े हैं ? इन्हें हकट्टा करके घर में रख दो । अथवा देखो, जीर्ण होने के कारण मेरे वस्त्र फट गये हैं, अतएव नए लाओ । भोजन के लिये अन्न और पानी ले आओ या पानक अर्थात् मदिरा आदि पेय ले आओ जिससे मनवाली होकर मैं तुम्हारे साथ मनोविनोद कर सकूँ । गंध अर्थात् तैल या अंग शोभावर्द्धक द्रव्य ले आओ । समार्जनी (बुहार) लाओ, जिससे घर की धूल झाड़ी जा सके । मेरी इन आज्ञाओं का पालन करो । लोच करने में मुझे कष्ट होता है अतएव मेरे लिये नापित को बुला लाओ ॥६॥

टीकार्थ--ते स्त्री ते संयमप्लुट साधुने आ प्रकारना आदेशो आये छे--'भारा कपडाने भराभर आटकीने तथा स'केडीने पेटीमां भूडी हो. जुवो, भारां कपडा क्षाटी गया छे, आने जे भज्जरमां जेठने भारे भाटे नवां कपडा भरीही लावो. भारे भाटे भावा पीवानी सामथ्री लथ आवो-आध पदार्थो तथा मदिरा आदि पेय पदार्थो लथ आवो. के जेथी मदिरापान करीने मतवाली भनीने हुं तभारी साथे कामलोगोतुं सेवन करीने तभारा भनतुं रंजन करी शकुं. सुगंधियुक्त तेल अने अत्तर लथ आवो के जेने लीधे धर सुगन्धथी भूडेकी गिठे. धरने वाणी जुडीने साक्ष करवा भाटे सावरणी लथ आवो. वाण कापवा भाटे धांयलने जे'लावी लावो' धत्यादि ॥६॥

छाया—अथाञ्जनिकामलंकारं खुंखुणकं मे प्रयच्छ ।

लोघ्रं च लोघ्रकुसुमं च वेणुपलाशिकां च गुलिकां च ॥७॥

अन्वयार्थः—(अद्) अथ (अंजणि) अंजनिकां—कज्जलाधारभूतां नालिकां (अलंकारं) अलंकारमाभूषणं (कुक्कययं) वीणां (मे प्रयच्छाहि) प्रयच्छ—देहि तथा (लोद्धं लोद्धकुसुमं च) लोघ्रं च लोघ्रकुसुमं च वेशभूषायै आनीय प्रयच्छ । (वेणुपलाशियं च) वेणुपलाशिकाम्—वंशीति प्रसिद्धां देहि वादनाय तथा (गुलियं) गुटिकां मौषधगुटिकां देहि येन नित्यनवयौवनैव स्यामित्याज्ञापयति साधु सा स्त्री ॥७॥

‘अद् अंजणि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अद्-अथ’ और ‘अंजणि-अंजनिकां’ अंजनपात्र ‘अलंकारं-अलंकारम्’ आभूषण ‘कुक्कययं-खुंखुणकं’ वीणा ‘मे प्रयच्छाहि-मे प्रयच्छ’ सुझ को ला दो तथा ‘लोद्धं लोद्धकुसुमं च-लोघ्रं च लोघ्रकुसुमं च’ लोघ्र और लोघ्र का पुष्प भी ला दो ‘वेणुपलाशियं च-वेणुपलाशिकां च’ एक वांसकी बांशुरी और ‘गुलियं-गुटिकाम्’ औषध की गोली भी लाओ ॥७॥

अन्वयार्थ—वह स्त्री ऐसा भी कहती है—मेरे लिये सुरमादानी लाओ, आभूषण लाओ, वीणा लाकर दो । वेशभूषा के लिये लोघ्र और लोघ्र के पुष्प लाओ । बजाने के लिये वंशी दो । मेरे लिये औषध की गोली लाकर दो जिससे नित्य नवयुवती बनी रहूँ । स्त्री साधु को इस प्रकार आज्ञा देती है ॥७॥

“ अद् अंजणि ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अद्-अथ’ अने ‘अंजणि-अंजनिकां’ अंजनपात्र ‘अलंकारं-अलंकारम्’ आभूषण ‘कुक्कययं-खुंखुणकं’ वीणा ‘मे प्रयच्छाहि-मे प्रयच्छ’ अने लावी आपो तेमज ‘लोद्धं लोद्धकुसुमं च-लोघ्रं च लोघ्रकुसुमं च’ लोघ्र अने लोघ्रना कूवे पण लावी आपो ‘वेणुपलाशियं च-वेणुपलाशिकां च’ एक वांसणी अने ‘गुलियं-गुटिकाम्’ ओसडनी गोणी पण लावी आपो ॥७॥

सूत्रार्थ—स्त्री ऐवी पण आज्ञा करे छे छे भारे भाटे—सुरमादानी, आभूषण अने वीणा लभ आवो. वेशभूषाने भाटे लोघ्र अने लोघ्रनां पुष्पो लभ आवो, भारे भाटे वांसणी लावी हो. भारे भाटे ऐवी औषधिनी गोणीओ लावी हो छे. जेना सेवनधी भांशु-नवयौवन कायम भाटे टडी रहे. ॥७॥

टीका—‘अटु’ अथ च ‘अंजणि’ अंजनिकां कज्जलधारनलिकां कज्जल-
स्थापनपात्रं च मे प्रयच्छ । तथा—‘अलंकार’ अलङ्कारम्=आभूषणं कटक-
केयुरादिकं ‘कुक्कुययं’ वीणाम्-घुघुर्लुविशिष्टां वीणाम् ‘पयच्छाहि’ प्रयच्छ
लोचनेऽञ्जयित्वा आभूषणेन शरीरं विभूष्य वीणां वादयिष्यामि तथा लोध्रं=लोध्रं
रक्तवर्णकं=अलक्तकादिं समर्पय नखरञ्जनाय । (लोद्धकुसुमं च) लोध्रकुसुमं च
प्रयच्छ केशशृङ्गाराय । (वेणुपलासियं च) वेणुपलाशिकां च-वंशनिर्मितवाद्यवि-
शेषरूपाम् वंशीम् आनय, सा मे मनोविनोदाय भविष्यति, ‘गुटिकां च’ गुटिकां
च=सिद्धगुटिकां समानीर्याऽर्पय, यत्प्रभावात्-मम युवतित्वं कदाऽपि न गच्छेत्,
सदा मम यौवनं तिष्ठेत् ॥७॥

पुनरप्याह—‘कुट्टं’ इत्यादि ।

मूलम्—कुट्टं तगरं च अगुरुं संपिट्टं सम्मं उंसिरेणं ।

तेल्लं मुहभिलिंजाए वेणुंफलाइं संनिधानाए ॥८॥

टीकार्थ—स्त्री आदेश करती है—घुघु कज्जल रखने की नलिका
(डिबिया) लाकर दो । कटक केयूर आदि आभूषण तथा घुघुर्लुदार
वीणा लाओ । मैं आंखों में कज्जल आंजकर, आभूषणों से शरीर को
आभूषित करके वीणा बजाउंगी । तथा नाखून रंगने के लिये लोध्र
महावर अर्थात् स्त्रियों के पैर रंगने का लाल रंग आदि लाकर दो ।
केशों का शृङ्गार करने के लिए लोध्र के पुष्प लाओ । मेरे लिये वेणु-
पलाशिका अर्थात् वांसुरी लाओ, जिससे मैं अपना मनोविनोद कर
सकूँ । सिद्धगुटिका लाकर दो, जिसके प्रभाव से मेरा यौवन कभी
नष्ट न हो, मैं सदा नवयुवती बनी रहूँ ॥७॥

टीकार्थ—स्त्री आदेश करे छे के ‘नारी आंणमां आंणवां भाटे कान्णनी
उण्णी अने सुरमानी शीशी लावी हो. भाटे भाटे काननां थुटिथो, डार,
अंगडीअो आदि आभूषणो लावी हो. भाटे भाटे घुघुरीअोवाणी वीणा लध
आवे. हुं आंणमां कान्ण आंणने तथा आभूषणो अने सुंदर वस्त्रो धारण
करीने वीणा वगाडीने तभारा दिलने वीणाना मधुर सुरो वडे डोलाववा भाशुं
छुं पग रंगवा भाटे अणने लध आवो. मारां केशोनी सज्जवट भाटे दोधनां
कुट्टो लध आवो. मने अेक वांसणी लावी हो, ते वांसणीना वादन द्वारा हुं
तभारा मनने षडेलाववा भाशुं छुं. मने सिद्धगुटिका लावी हो. तेनुं सेवन
करीने हुं भाशुं यौवन सदा टकावी राणवा भाशुं छुं ॥७॥

छाया—कुष्ठं तगरं चाऽगुरुं संपिष्टं सम्यग्उशीरेण ।

तैलं मुखाभ्यङ्गाय वेणुफलानि सन्निधानाय ॥८॥

अन्वयार्थः—(उत्तिरेणं सम्मं संपिष्टं) उशीरेण वीरणमूलेन सह सम्यक् संपिष्टं मिश्रितं (कुष्ठं तगरं च अगुरुं) कुष्ठं तगरमगुरुम् आनीय मह्यं देहि (मुहमिलिजाए) मुखाभ्यङ्गाय (तेल्लं) तैलं—सुगन्धितम्, तथा (वेणुफलाइ) वेणुफलानि वेणुफलानि वस्त्रादिस्थापनाय आनीय देहि इति ॥८॥

टीका—कुष्ठपित्यादि । हे प्राणप्रिय । संवत् । 'उत्तिरेणं' उशीरेण—वीरणमूलेन 'संपिष्टं' संपिष्टं—संमिश्रितम् 'कुष्ठं-तगरं च अगुरुं' कुष्ठं तगरम् अगुरुं तत्र—कुष्ठं—

'कुष्ठं तगरं च' इत्यादि

शब्दार्थ—'उत्तिरेणं सम्मं संपिष्टं—उशीरेण सम्यक् संपिष्टं' खस के साथ अच्छी तरह पीसे हुवे 'कुष्ठं तगरं च अगुरुं—कुष्ठं तगरंचागुरुं' कुष्ठ-कमल के गन्धयुक्त सुगन्धद्रव्य तगर और अगर लाकर मुझे दो 'मुहमिलिजाए—मुखाभ्यङ्गाय' मुख में लगाने के लिये 'तेल्लं—तैलं' सुगन्धि तैल और 'सन्निधानाय—सन्निधानाय' वस्त्रादि रखने के लिये 'वेणुफलाइ—वेणुफलानि' वांसकी धनी हुई एक पेटी ला कर दो ॥८॥

अन्वयार्थ—बह कहती है—उशीर (खस) को जड़ के साथ अच्छी तरह पीसे हुवे कुष्ठ, तगर और अगर लाकर मुझे दो । मुख में मलने के लिये तैल तथा वस्त्रादि रखने के लिये पेटी भी ला दो ॥८॥

टीकार्थ—स्त्री कहती है—हे प्राणनाथ ! खसखस के साथ खूब पीसे हुए कुष्ठ, तगर और अगर लाकर दो । यहां कुष्ठ का अर्थ है कमल की

“कुष्ठं तगरं च” इत्यादि—

शब्दार्थ—“उत्तिरेणं सम्मं संपिष्टं—उशीरेण सम्यक् संपिष्टम्” भसनी साथे सारी रीते वाटेला 'कुष्ठं तगरं च अगुरुं—कुष्ठं तगरं च अगुरुं' कुष्ठ-कमलनी गन्धयुक्त सुगन्धद्रव्य तगर अने अगर मने लावी आपो । 'मुहमिलिजाए—मुखाभ्यङ्गाय' मुभमां लगाववा भाटे 'तेल्लं—तैलम्' सुगन्धवाणुं तेल अने 'सन्निधानाय—सन्निधानाय' वस्त्रो वगेरे राभवा भाटे 'वेणुफलाइ—वेणुफलानि' वांसनी अनेकी ओक पेटी मने लावी आपो । ॥८॥

सूत्रार्थ—ते कुष्ठे छे कुष्ठे—उशीर (खस) नां भूषणी साथे लसोटेलां कुष्ठं, तगर अने अगर मने लावी हो । मुभ पर लगाववाने भाटे मने सुगन्धि-दार तेल लावी हो । भारां कपडां राभवाने भाटे ओक पेटी पणु देता आवणे । ॥८॥

कोष्ठपुटादिकं कमलगंधम्, सुगन्धद्रव्यं, तगरं गन्धद्रव्यविशेषम् अगुरुं धूपगन्ध-
द्रव्यमानीय मे प्रयच्छ यात्रता सर्वदैव शरीरं सुगन्धितं भवेत् । तथा 'मुहभिलि-
जाए' मुखार्थंगाय 'तेल्लं' तैलं-सुगन्धितं तैलं चाऽऽदाय प्रयच्छ । 'वेणुफलाइ'
वेणुफलकानि-वस्त्रादीनां संस्थापनाय वेणुनिर्मितपेटिकाभपि यतः कृतश्चि-
दानाय दीयताम् यत्र निहितं वस्त्रादिकं सुरक्षितं भविष्यति । शय्यायाः शोभायै
तगरादिकमपेक्षितम्, मुखशोभाऽभिवर्द्धनाय तैलादिकमपेक्षितम्, तथा वस्त्रादीनां
रक्षायै पेटिकादीनां संग्रहोऽप्यावश्यकः प्रतीयते । इति भावः ॥८॥

मूलम्—नन्दीचूर्णगाइं पाहराहि छत्तोवाणहं च जाणाहि ।

सत्थं च सूयच्छेजाए आणीलं च वर्त्थयं रयांवेहि ॥९॥

छाया—नन्दीचूर्णं पाहर छत्रोपानहौ च जानीहि ।

शस्त्रं च सूयच्छेदाय आनीलं च वस्त्रं रंजय ॥९॥

गन्ध से युक्त, गन्धद्रव्य तगर एक सुगंधित द्रव्य है और अगुरु अगर के
नाम से प्रसिद्ध धूपद्रव्य है । स्त्री आदेश करती है कि यह सब वस्तुएं
मुझे लाकर दो जिससे मेरा शरीर सुगंधित रहे और मुख पर मालिश
करने के लिये सुगंधित तैल लाकर दो । वस्त्र आदि रखने के लिये
बांस की बनी हुई पेट्टी भी कहीं से लाकर दो जिससे वस्त्र सुरक्षित रहे

आशय यह है कि शय्या की शोभा के लिये तगर आदि की
अपेक्षा की गई है, मुख का सौन्दर्य बढ़ाने के लिये तैलादि की अपेक्षा
की गई है और वस्त्रादि की रक्षा के लिए पेट्टी आदि की आवश्यकता
प्रतीत की गई है ॥८॥

टीका—स्त्री तेने उडे छे डे—'डे प्राणुनाथ ! आज तो मेरे माटे
भसनां भूणनी साथे वाटेलां कुठ, तगर अने अगर लेता आवणे, 'कुठ' आ
पहने अर्थ अही 'कमलानी गन्धथी युक्त सुगंधद्रव्य' समजवो, 'तगर' ओक
सुगंधित द्रव्य छे अने 'अगर' ओटले अगरु नामनु धूपद्रव्य, आ पधा
सुगंधित द्रव्येणु शरीरे मालिश करवाथी शरीर सुगंधित रहे छे, वण्णी मुख
पर मालिश करवा माटे सुगंधिहार तेल पनावी हो, मारां कपडां भूकवा माटे
वांसनी पनावेली सुंहर पेट्टी लछ आवो के जेथी मारां कपडां सुरक्षित रहे.'

आ कथनने लावार्थ ओ छे डे शय्यानी शोभाने माटे स्त्री तगर
आदिनी अपेक्षा राणे छे, मुखना सौंदर्यानी वृद्धि माटे ते तेल आदिनी
अपेक्षा राणे छे अने कपडां आदिनी रक्षा माटे पेट्टीनी अपेक्षा राणे छे ॥८॥

अन्वयार्थः—(सागपागाए सुफणि) शाकपाकाय सुफणि च तपेतीति लोक-
प्रसिद्धम् आनीय देहि तथा 'आमलगाई दगाहरणं च' आमलकान्युदकाहरणं च
(तिलक करणिमंजणसलागं) तिलक करणीमंजनशलाकां च तथा (विंसु) ग्रीष्मे मे=
मम (विहूणयं) विधूनकं च व्यजनं (विजाणेहि) वि जानीहि एतत्सर्वं देहीति ॥१०॥

टीका—'सागपागाए' शाकपाकाय-शाकानां सुपतण्डुलादीनां च पाकाय
रंधनायेत्यर्थः 'सुफणि च' सुफणि च अनायासेन फण्यते पाचयते
शाकं तण्डुलादिकं यत्र तत्र सुफणि स्थालीपीठरादिकम् (थाली-तपेली)
आनय। तथा 'आमलगाई' आमलकानि धात्रीफलानि, पात्रसंमार्जनाय-

न्युदकाहरणं च' आंवला तथा जल रखने का पात्र लाओ तथा
'तिलककरणिमंजणसलागं-तिलककरणीमंजनशलाकां' तिलक और
अंजन लगाने के लिये सलाई लाओ तथा 'विंसु मे विहूणयं विजाणेहि-
ग्रीष्मे मे विधूनकमपि जानीहि' ग्रीष्मकालमें हवा करने के लिये
पंखा लाकर सुझे दो ॥१०॥

अन्वयार्थ—शाक पकाने के लिए सुफणि (तपेली) लाकर दो।
आंवला ला दो, पानी का पात्र ला दो, तिलक करने के लिये तथा
अंजन आंजने के लिए सलाई ला दो। ग्रीष्मकाल में हवा करने के लिए
पंखा ला दो ॥१०॥

टीकार्थ—शाक, दाल और चावल पकाने के लिए सुफणि अर्थात्
तपेली ला दो। जिसमें शाक आदि सरलता से पकाए जा सकें वह
सुफणि कहलाती हैं। धरतनों को साफ करने के लिये, शरीर का

आंभणां अने जल राधवा भाटे पात्र लावी आये। तथा 'तिलककरणिमंजण-
सलागं-तिलककरणीमंजनशलाकां' तिलक करवा भाटे तिलकसणी अने आंभण
दगाववा भाटे अंजनसणी लावी आये। तथा 'विंसु मे विहूणयं विजाणेहि-ग्रीष्मे मे
विधूनकं विजानीहि' ग्रीष्मकालमां हवा आवा भाटे पंखे अने लावी आये ॥१०॥

सूत्रार्थ—शाक आदि पकाववा भाटे तपेली लावी हो। धरमां आंभणां
थध रहा छे, तो अत्यारे न अन्तरमां अंधने आंभणां लध आये। पाणी
करवा भाटे अणपात्र लावी हो। चांदवे करवानी तथा आंभण आंभणानी
सणी लावी हो। ग्रीष्म ऋतु शइ थध छे, तेथी अक्षरे धणो न थाय छे,
भाटे हवा आवा भाटे पंखे लावी हो। ॥१०॥

सूत्रार्थ—शाक, दाल, खात आदि रांधवनि भाटे तपेलीयो लावी हो। (सूत्रमां
'सुफणि' यह शाक आदि पकाववाना साधन भाटे चपरायुं छे, तेथी-तेना अर्थ
तपेली थाय छे।) चासणो भांभवा भाटे इनान आदि शरीरसंस्कार भाटे तथा

शरीरसंस्काराय भोजनाय च आनय । तथा 'दग्गाहरणं च' उदकाहरणं च, उदकं जलम् आह्रियते आनीयते येन पात्रविशेषेण तदपि आनय-घटमानय, उपलक्षणमेतत्-घृततैलादिकं सर्वमेव गृहोपकरणं मामर्पय । तथा 'तिलक करणिमंजनशलाकं' तिलकरणीमंजनशलाकां-तिलकरणाय शलाकां स्वर्णमयीं राजतीं वा । अथवा-अंजनकरणाय अंजनशलाकामपि, किं बहुना ग्रीष्मकाले कायोद्भूतस्वेदनिवारणाय 'विहूगयं' विधूनकं व्यजनं 'मे' मह्यं 'विजाणेहि' विजानीहि-उक्तमनुक्तं वा सुखसाधनमानीय समर्पय सर्वं मह्यमिति ॥१०॥

मूळम्-संडासगं च फणिहं च सीहलिपासगं च आणाहि ।

आदंसगं च पयच्छाहि दंतपक्खालणं प्रवेसाहि ॥११॥

छाया--संदंशकं च फणिहं च शिखापाशकं चानय ।

आदर्शकं च पयच्छ दन्तपक्षाकनकं प्रवेशय ॥११॥

संस्कार करने के लिये और भोजन के लिये भाँवले ला दो । जल लाने के लिये पात्र ला दो । यह कथन उपलक्षण मात्र है । इससे घृत, तैल उनके लिये पात्र आदि घर संबंधी सभी उपकरण समझ लेना चाहिए । वह सब लाकर मुझे दो । तिलक करने के लिए सोने या चाँदी की सलाई अथवा अंजन लगाने के लिये अंजनशलाका भी ला कर दो । गर्मी में उत्पन्न होने वाले पसीने का निवारण करने के लिये मुझे पाँवा भी ला दो । इस प्रकार कहे या अनकहे सभी सुखसाधन लाकर मुझे सौंपो ॥१०॥

शब्दार्थ—'संडासगं च-संदंशकं च' नासिका के अन्तर्गत केश को उपाडने लिये चिपीया लाओ 'फणिहं च-फणिहं च' तथा केशसंवा-

लोअनमां वापरवा भाटे आणगां पणु लावी हो. पाणी भरवा भाटे धडा, भाटली, डोल आदि वासणु लावी हो आ कथन द्वारा घी, तैल आदि पदार्थो भरवा भाटे पात्रो लावी आपनानी वात पणु सूचित थाय छे. आंदलो करवा भाटे सोना अथवा चाँदीनी सणी लावी हो. आंअणु भाटे अंजनशलाका पणु लावी हो. डमणुं अक्षरो पूण थाय छे, तो हुवा भावा भाटे अेकाह पणो पणु लावी हो आ प्रकारना हरेक जतना सुअसाधनो लावी आपवानुं इरमान ते छोडथा न करे छे, अने सयमअण्ट ते साधुने शुतामनी जेम तेनी ते आजाओनुं पालन करवुं पडे छे ॥१०॥

शब्दार्थ—संडासगं च-संदंशकं च' नाकनी अंदर रहैलां पाणु काँहवा भाटे चिपियो लावी आपो. 'फणिहं च-फणिहं च' तथा भाण ओणवा भाटे

अन्वयार्थः--(नन्दीचूर्णगाइं पाहराहि) नन्दीचूर्णमोष्ठरंजकं प्राहर (छत्तोवा-
णहं च जाणाहि) छत्रोपानहौ च जानीहि (सूवच्छेज्जाए) सूवच्छेदाय पत्रशाकच्छे-
दनाय (सत्थं च) शस्त्रं च (आणीलं) आनीलं च (वत्थं) वस्त्र (रयावेहि) रंजय,
एतत्सर्वं मदर्थं कुरु इति ॥९॥

टीका--स्त्रीवशवर्तिनम्, अतएव दाससमं साधुम् आज्ञापयति-हे कान्त !
'नन्दीचूर्णगाहिं' नन्दीचूर्णं-द्रव्यसंयोगनिष्पादितोष्ठरञ्जकं तथा दन्तशोधकं

शब्दार्थ--'नन्दीचूर्णगाइं पाहराहि-नन्दीचूर्णं प्राहर ओठ रंगने के
लिये चूर्ण लाओ 'छत्तोपाणहं च जाणाहि-छत्रोपानहौ च जानीहि' छाता
और जूना लाओ 'सूवच्छेज्जाए-सूवच्छेदाय' शाकपात्रादि के छेदन के
लिये 'सत्थं च-शस्त्रं च' शस्त्र अर्थात् छुरी लाओ 'आणीलं-आनीलं च'
नीलरंग का 'वत्थं-वस्त्र' वस्त्र 'रयावेहि-रंजय' मेरे लिये रंगवा दो ॥९॥

अन्वयार्थ--स्त्री पुनः कहती है-होठ रंगने के लिये नन्दीचूर्ण ले
आओ । छाता लाओ, जूना लाओ । शाक काटने के लिए छुरी लाओ ।
मेरे लिए नीले रंग से वस्त्र रंगवा दो । मेरे लिये यह सभी वस्तुएं
प्रस्तुत करो ॥९॥

टीकार्थ--स्त्री के अधीन होने से दास के समान बने उस भूतपूर्व
साधु को वह आज्ञा देती है-हे प्राणनाथ ! नन्दीचूर्ण अर्थात् अनेक द्रव्यों
के संयोग से निर्मित ओष्ठ रंगने का चूर्ण या दन्तशोधक मंजन लाओ,

शब्दार्थ--'नन्दीचूर्णगाइं पाहराहि-नन्दीचूर्णं प्राहर' होठ रंगवा भाटे नन्दी-
चूर्ण लावी आपो. 'छत्तोपाणहं च जाणाहि-छत्रोपानहौ च जानीहि' छत्री अने
जूना लावी आपो. 'सूवच्छेज्जाए-सूवच्छेदाय' शाकभाण्ड समारवा भाटे
'सत्थं च-शस्त्रं च' शस्त्र-अर्थात् छुरी लावी आपो. 'आणीलं-आनीलं च'
नील रंगतुं 'वत्थं-वस्त्र' वस्त्र 'रयावेहि-रंजय' मने लावी आपो ॥९॥

सूत्रार्थ--स्त्री ते साधुने कहे छे के 'भारा होठ रंगवा भाटे नन्दीचूर्ण
लावी हो, दांत साफ़ करवा भाटे दन्तमंजन लई आवो. छत्री, वस्त्र आदि
लई आवो. शाक समारवा भाटे छुरी लई आवो. भारां वस्त्रोने नीला रंग
वडे रंगी हो' आ प्रकारनी आज्ञाओ ते करती ज रहि छे ॥ ९ ॥

पोताने अधीन अनेदो ते साधु जखु पोतानो दास होय तेम ते स्त्री
तेने नित्य नवा नवा आदेशो आपे छे-हे प्राणनाथ ! अनेक द्रव्योंना मिश्र-
बुधी अनावेखुं नन्दीचूर्ण (होठ लाव करवानो पाठउर) लई आवो के जेनाथी

मंजनम् 'पाहराई' माहर, आनय, येन रज्जिती ओष्ठौ शोभेयातां तथा शोधिता
दन्ता अतिनिर्मला भवेयुः। तस्माद्ध्येन केनपि प्रकारेण यतस्ततो मिच्छेत् अन्वि-
श्याऽऽनीयाऽर्षय । तथा 'छत्रोवाणहं च जाणाहि' छत्रोपानहौ जानीहि आने-
तव्यतया, विना ताभ्यां वर्षाऽऽतपाभ्यां मदीयशरीरसंरक्षणं कथं स्यात् । अतस्तयो
रानयनमावश्यकमेव । तथा 'सुच्छेज्जाए'—सुच्छेहाय पत्रशाकादिकर्तनाय शस्त्रं
छुरिकामप्यादाय मामर्षय । तथा—'वत्थयं' वस्त्रम् 'आणीलं' आ ईषणीलम्, सर्वतो
नीलं, रक्तं, पीतं च रज्जय । नीलपीतरक्तादिवर्णैः रंजकद्वारा वस्त्रं रज्जयित्वा
प्रियायै मह्यमर्षयेति ॥९॥

मूलम्—सुफणिं च सागपागाए आमलगाइं दगाहरणं च ।

तिलककरणिमंजणसलागं घिसु मे विहूणयं विजाणेहि ॥१०॥

छाया—सुफणिं च शाकपाकाय आमलकान्युदकाहरणं च ।

तिलककरणीमंजनशलाकां ग्रीष्मे मे विधूनकमपि जानीहि ॥१०॥

जिससे रंगे हुए ओष्ठ सुन्दर दिखाई दे, तथा स्वच्छ क्रिये दांत एक-
दम निर्मल हो जाएं । अतएव ये वस्तुएँ किसी भी प्रकार से, जहाँ
कहीं भी मिले वहीं से खोजकर लाओ और दो । तथा छाया और
जूता भी ले आओ । उनके विना वर्षा और धूप से कैसे मेरे शरीर
की रक्षा होगी ? अतएव उनका लाना आवश्यक ही है और शाक
आदि छेदन करने के लिए छुरी भी लाकर दो । तथा मेरे वस्त्र नीले
पीले या लाल रंग से रंगकर सुझे दो ॥९॥

शब्दार्थ—'सागपागाए सुफणिं—शाकपाकाय सुफणिं । हे प्रियतम !
शाक पकाने के लिये तपेली लावो 'आमलगाइं दगाहरणं च—आमलका-

रंगेदां मारा डेठ सुहर देभाय. दांत सफ़ेद करवा माटे अणु' दन्तमंजन
लघ आवो डे दांत घसवाथी दांत सफ़ेद थर्ध जय गमे त्यांथी आ
अन्ने वस्तु मने लावी आपो, छत्री विना ताप अने वरसाद वअते अडार
केवी रीते जवाय ? माटे आजे ज अेक छत्री लघ आवो. मारा पगरभां
(सपाट, अंपल, मोजडी आदि) शटी गयां छे, तो आजे ज नवां पगरभां
लावी आपो. शाक समारवा माटे आपणे त्यां छरी पणु नथी, तो अणु-
भांथी सारी छरी लघ आवो. मारां कपडांने रंग आंणे पडी गये छे, तो
मने आजे ज कपडां पर लाव, लीवो, पीणे आदि रंग अडवी हो.'

शब्दार्थ—'सागपागाए सुफणिं—शाकपाकाय सुफणिं' हे प्रिय ! शाक अना-
ववा माटे तपेली लावी आपो 'आमलगाइं दगाहरणं—आमलकनि, उदकाहरणं च'

अन्वयार्थः—(संडासगं च) संदंशकं च—नासिकाकेशोत्पादनोपकरणम् (फणिहं) कंकृतिकां (सीहलीपासगं च) शिखापाशकं वेणीसंयमनार्थं मूर्गामयं कंकणं च (आणाहि) आनय (आदंसगं च पयच्छाहि) आदर्शकं—दर्पणं च प्रयच्छ तथा (दंतपक्खालणं पवेसाहि) दन्तप्रक्षालनकं प्रवेशय आनयेत्यर्थः ॥११॥

टीका—‘संडासगं’ संदंशकं—नाभिकान्तर्गतकेशोत्पादनायाऽङ्गविशेषम् ‘फणिहं’ फणिहं च कंकृतिकं केशसंयमनाय तथा (सीहलीपासगं) शिखापाशकं

रने के लिये कंधी लाओ ‘सीहलीपासगं च-शिखापाशकं च’ वेणी बांधने के लिये जनकी बनी हुई जाली ‘आणाहि-आनय’ लाकर दो ‘आदंसगं च पयच्छाहि-आदर्शकं च प्रयच्छ’ मुख देखने के लिये दर्पण लाकर दो ‘दंतपक्खालणं पवेसाहि-दन्त प्रक्षालनकं प्रवेशय’ दांत साफ करने के लिये दंतमंजन लाओ ॥११॥

अन्वयार्थ—पुनः स्त्री की आज्ञा बतलाते हैं—मेरे लिए नाक के बाल उखाड़ने के वास्ते चिमटी ला दो, कंधी ला दो, वेणी बांधने के लिए जन की कंकण ला-दो, दर्पण दो, दांत साफ करने के लिये मंजन या दातौन लाओ ॥११॥

टीका—नाक के भीतर के बाल उखाड़ने के उपकरण को ‘संदंशक’ कहते हैं जिसे हिन्दी भाषा में ‘चिमटी’ कहा जाता है। वह स्त्री कहती है—मेरे लिये वह चिमटी ला दो। केश संवारने के लिये कंधी ला

कंसकी लावी आपो. ‘सीहलीपासगं च-शिखापाशकं च’ वेणी बांधवा भाटे-उतनी बनावेदी लणी ‘आणाहि-आनय’ लावी आपो. ‘आदंसगं च पयच्छाहि-आदर्शकं च प्रयच्छ’ मुख लेवा भाटे दर्पण लावी आपो. ‘दंतपक्खालणं पवेसाहि-दन्तप्रक्षालनकं प्रवेशय’ दांत साफ करवा भाटे दंतमंजन लावी आपो ॥११॥

सूत्रार्थ—स्त्रीनी आज्ञाओतुं सूत्रकार आगण वखुन करे छे—नाकना बाल ओथी काढवा भाटे मने थिपियो लावी हो. केश ओणवा भाटे हांतियो लावी हो. भारी वेणी बांधवा भाटे जिनना दोरो लावी हो. मोडुं लेवा भाटे दर्पण लावी हो अने दांत साफ करवा भाटे दातणु अथवा दन्तमंजन लावी हो. ओम आज्ञा करे छे.

टीका—नाकमां उगेला बाल ओथी काढवाना उपकरणने थिपियो कहे छे. तेनी ओताने भाटे थिपियो लावी आयवानी तेने आज्ञा करे छे. वेणी केश ओणवा भाटे (दांतियो) पणु मंगावे छे, दर्पण मंगावे छे, वेणी बांधवा

वेणीसंयमनाय—ऊर्गामयं कंकणं चऽऽनीय समर्पय । 'आदसगं'—आदशकम् तदपि दर्पणं मुखविलोकनाय मामर्पय देहि, तथा 'दंतपक्त्रालणं'—दन्तप्रक्षालनकं दन्ताः प्रक्षालयन्ते चेन तदन्तप्रक्षालनकम्, दन्तकाष्ठं-प्रवेशय आनयेति ॥११॥

मूल्य—पूयफलं तंबूलयं सुईसुत्तगं च जाणाहि ।

कोसं च मोयमेहाय सुप्पुक्खलगं च खारगालणं च ॥१२॥

छाया—पूगीफलं च ताम्बूलकं सूचीसूत्रकं च जानीहि ।

कोशं च मोयमेहाय शूर्पोखलं च क्षारगालनकम् ॥१२॥

अन्वयार्थः—(पूयफलं तंबूलयं) पूगीफलं तंबूलं नागवल्लीदलं (सुईसुत्तगं च जाणाहि) सूचीं सूत्रं च सूच्यर्थं वा सूत्रं जानीहि—आनय (मोयमेहाय) मोकमेहाय प्रसवणाय (कोसं) कोशं च पात्रमानय (सुप्पुक्खलगं च) शूर्पोखलं च (खारगालणं च) क्षारगालनं च—पात्रमानयेति ॥१२॥

दो। वेणी बांधने के लिये ऊन का कंकण (जाली) ला दो। मुख देखने के लिये दर्पण ला दो। दांत साफ करने के लिए दातौन या मंजन लाकर दो ॥११॥

शब्दार्थ—'पूयफलं तंबूलयं—पूगीफलं ताम्बूलं, सुपारी और पान 'सुईसुत्तगं च जाणाहि—सूचिसूत्रं च जानीहि' तथा सुई और दोरा लाओ 'मोयमेहाय—मोकमेहाय' पेशाब करने के लिये 'कोसं—कोशं' पात्र लाओ 'सुप्पुक्खलगं च—शूर्पोखलनं च' सूपडा और डखल लाओ एवं 'खारगालणं च—क्षारगालनं च' साजी आदि खार गालने के लिये घर्तन शीघ्र लाकर दो ॥१२॥

अन्वयार्थ—मेरे लिये सुपारी, पान, सुई धागा, लघुशंका निवारण करने का पात्र, सूपडा, डखल तथा खार गालने का पत्र भी लाओ ॥१२॥

भाटे-ठिननी गुंथणीवणी लगी भंगावे छे वणी पोताना हांतनी सकाथ भाटे हांतणु अने दन्तभंजन-पणु लावी आपवानुं कडे छे ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—'पूयफलं तंबूलयं—पूगीफलं तंबूलं' सोपारी अने पान 'सुई सुत्तगं च जाणाहि—सूचीसूत्रं च जानीहि' तथा सोई अने दोरो लावी आपो. 'मोयमेहाय—मोकमेहाय' पेशाब करवा भाटे 'कोसं—कोशय' पात्र लावी आपो. 'सुप्पुक्खलगं च—शूर्पोखलनं च' सूपडुं अने भांडणियो लावी आपो, तेभं खारगालणं च—क्षारगालनं च' साजी आदि पार गालवानुं वासणुं कळिधींभने लावी आपो ॥१२॥ ते ली भीळु कथं कथं वस्तुआ भंगावे छे, ते सूत्रकार डवे प्रकट करे छे—'भारे भाटे पान, सोपारी, सोय, दोरा, आदि लावी हो. पेशाब करवा

टीका—'पूयफलं' पूगीफलम् (सुपारी) 'तंबूलयं' ताम्बूलम्-नागवल्लीम्, 'सुई सुत्तंगं' सूचीसूत्रकम्, सूत्रम्-डोरकम् सूत्र्यर्थं सूत्रं वा 'जाणाहि' जानीहि आवश्यकतया एभिर्विना गृहकार्यस्य सम्पादनाऽसंभवात् । 'मोयमेहाए' मोकपेहाय घस्रणाय 'कोसं' कौशं-मूत्रपात्रम्, मूत्रेत्सर्गाय आवश्यकम्, यतो हि रात्रौ मयार्त्ता बहिर्गन्तुं न शक्नोमि । तथा 'सूप' शूर्पम्-तण्डुलादिशोधनाय उपकरण-विशेषं 'सूपडा' इति भाषा प्रसिद्धम् 'उक्खळगं च' उल्लखलं च-धान्यानां तुषाप-नयनाय कण्डनायेत्यर्थः तथा 'खारगालणं च' क्षारगालनकम् । सर्जिकादिक्षारिपदार्थ-गालनोपकरणविशेषम् इत्येतत् सर्वं गृहोपकरणं शीघ्रं यस्मादानीय महं प्रदयम् इति ॥१२॥

सूत्रम्-चंदालगं च करगं च वच्चघरं च औउसो खणाहि ।

सरंपाययं च जायाए गोरहगं च सामणैराए ॥१३॥

छाया—चंदारुकं च करकं च वचोगृहं च आयुष्मन् ! खानय ।

शरपातं च जाताय गौरथकं श्रामणेधाय ॥१३॥

टीकार्थ—सुपारी लाभो, पान लाभो, सुई लाभो, डोरा लाभो, यह आवश्यक है । इनके बिना घर का काम नहीं चल सकता । लघु-शुका निवारण करने के लिये पात्र भी चाहिये या उसके लिये घर के भीतर ही स्थान चाहिये । क्योंकि रात्रि के समय भय के कारण बाहर नहीं जाया जा सकता । धान्य साफ करने के लिये सूपडा भी चाहिए । धान्य को कूटने के लिए ऊखल उसके छिलके हटाने के लिए सूपडा चाहिए । साजी आदि खार गलाने के लिए भी पात्र चाहिए । यह सब घर संबंधी उपकरण शीघ्र ही प्रयत्न करके लाभो और सुझे सौपो ॥१२॥

—भाटे पात्र (तस्तरु)-दावी हो-सूपडुं सांभेखुं 'भांडखिये' तथा सांभे विगेरे भार गाणवाभुं पत्र पणु दाधी हो- ॥१२॥

टीकार्थ—भाटे भाटे पान, सोपारी आदि सुभवासना पदार्थों दावी हो- कपडों सांधवां भाटे सोयहेश पणु दावी अपो- घरमां पेशाणु करवा भाटे चोडडीनी व्यवस्था करे- अथवा पेशाणु करवा भाटे तस्तरुं दावी हो- (रात्रे-भयने कारणु पेशाणु करवा षडार न्छ शक्य नहीं- तेथी पेशाणु करवा भाटे पात्र मंगाये छे) घरमां अनाज साक्ष करवा भाटे-सोवा आटकरवा भाटे सूपडुं पणु होवुं लेधजे धान्यने भांडीने तेना इतरां आदि हरे करवा भाटे भांडखियानी पणु न्छर पडे छे- सांभे विगेरे भार गाणवा भाटे पात्रनी न्छर पडे छे- तेथी आ अधी सामर्थीओ दावी आपवानो ते तेने आदेश करे छे- अने ते सयमज्रष्ट साधुने तेनी आ आज्ञाओभुं पावन करवुं पडे छे- ॥१२॥

अन्वयार्थः—(आउसो) हे आयुष्मन्! (चंद्रालगं) चन्द्रालकं च—देवपूजनाय ताम्रपात्रं (करगं च) करकं च—जलपात्रं मधुपात्रं वा (वच्चघरं) वचोर्गृहं शौचस्थानं (खणाहि) खानय (जायाए) जाताय—पुत्राय (सरपाययं च) शरपातं धनुश्च (सामणेराए) श्रामणेयाय—श्रमणपुत्राय (गोरहं च) गोरथं चानयेति ॥१३॥

टीका—‘चंद्रालगं’ चन्द्रालकम्—देवपूजनार्थं ताम्रमयं पात्रम् । ‘करगं’—करकः घटः येन पात्रविशेषेण शृंगाकारेणाऽभिषेकः क्रियते । ‘वच्चघरं’ वचोर्गृहम्,

शब्दार्थः—‘आउसो हे आयुष्मन्’ हे दीर्घजीविन् ‘चंद्रालगं—चन्द्रालकं’ देवता का पूजन करने के लिये ताम्र पात्र और ‘करगं च—करकं च’ जलपात्र अथवा मधुपात्र ‘वच्चघरं—वचोर्गृहं’ शौचगृह ‘खणाहि—खानय’ बनवा दो ये सब मेरी अनुकूलता के लिये तैयार करवा दो ‘जायाए—जाताय’ अपने जन्मे हुए ‘सामणेराए—श्रामणेयाय’ श्रमण पुत्रको खेलने के लिये ‘सरपाययं च—शरपातं च’ एक धनुष तथा ‘गोरहं च—गोरथं च’ एक बलद और रथ लाओ ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे आयुष्मन्! चन्द्रालक अर्थात् देवपूजा के लिये ताम्र का पात्र ला दो, करक अर्थात् जलपात्र या मदिरा रखने का पात्र लाओ, बड़ी शंका निवारण करने के लिए गर्त खोदो अर्थात् खाड़ा खोदो । अपने आत्मज श्रमण पुत्र के लिए धनुष ला दो, तथा एक बलद और रथ भी ला कर दो ॥१३॥

टीकाार्थः—देवपूजन के लिए तांबे के पात्र ला दो । करक (करवा) अर्थात् जलपात्र, मदिरापात्र अथवा शृङ्ग के आकार का वह पात्र जिससे

शब्दार्थः—‘आउसो—हे आयुष्मन्’ हे दीर्घजीविन् ‘चंद्रालगं—चन्द्रालकम्’ देवताको पूजन करने के लिये ताम्रपात्र अर्थात् ‘करगं च—करकं च’ जलपात्र अथवा मधुपात्र तथा ‘वच्चघरं—वचोर्गृहं’ शौचगृह ‘खणाहि—खानय’ खानापीने की आर्या अथवा मस्तुको मारी अनुकूलता के लिये तैयार करावी आओ, तथा ‘जायाए—जाताय’ अपने जन्मे हुए ‘सामणेराए—श्रामणेयाय’ आपणु श्रमणपुत्रने रमवा माटे ‘सरपाययं च—शरपातं च’ एक धनुष अर्थात् ‘गोरहं च—गोरथं च’ अण्ड अर्थात् रथ लावो, ॥१३॥

सूत्रार्थः—वणी ते श्री तेने श्री आसा इरभावे छे हे—हे आयुष्मन्! देवपूजने माटे चन्द्रालक (ताम्रपात्र) लावी हो, करक (जलपात्र अथवा मदिरा रखवानुं पात्र) लावी हो, अडे जवा भाडे मोडी हो, आपणु श्रमण पुत्रने माटे धनुष तथा अण्ड अर्थात् रथ लावी हो, ॥१३॥

टीकाार्थः—हे आयुष्मन्! हे आयुष्मन्! देवपूजने माटे ताम्रपात्र लावी हो, ‘करक’ जलपात्र अथवा मदिरा पात्र अभिषेक करवा माटे

पुरीपोत्सर्गस्थानम् 'खणाहि' खानय-गृहप्रदेश एवं गतं कारय। 'सरपायुं'
शरपातं-शराः क्षिप्यन्ते येन तत् शरपातं धनुः । 'जायाए' जाताय-आत्मजाय-
स्वकीयाय 'सामणोराए गोरहगं च' श्रामणोराय श्रमणपुत्राय गोरथकं त्रिचार्पिकं
बलीवर्दे रथं च एतत्सर्वमानीय गृहे स्थापनीयम् ॥१२॥

मूलम्-घडियं च सडिडिमयं च चेलगोलं कुमारभूयाए।

वासं समभिआवणं आवसहं च जाण भत्तं च ॥१३॥

छाया-घटिकां च सडिडिमकं च चेलगोलकं च कुमारभूताय ।

वर्षं च समभ्यापन्नमारथं च जानीहि भत्तं च ॥१४॥

अन्वयार्थः- (घडियं च) घटिकां च मृन्मयकुण्डिकां (सडिडिमयं च)

अभिषेक किया जाता है, ला दो। घर में शौचगृह बनवा दो। अपने
आत्मज श्रमण पुत्र के मनोरंजन के लिये धनुष ला दो और एक तीन
सालका घलद और रथ ला दो। यह सब वस्तुएं घर में रहनी
चाहिए ॥१३॥

शब्दार्थ--'घडियं च-घटिकां च' मीठी की गुड़िया और 'सडिडिमयं
च-सडिडिमं च' बाजा तथा 'कुमारभूयाए-कुमारभूताय' राजपुत्रके
समान अपने पुत्रको खेलने के लिये 'चेलगोलं च-चेलगोलकं च' कपडे
की बनी हुई गेंद लाओ 'वासं च समभिआवणं-वर्षं च समभ्यापन्नं'
वर्षाऋतु समीप में आ गई है अतः 'आवसहं-आवसथं' उनसे बचने के
लिये घर का प्रबन्ध करो एवं 'भत्तं च-भक्तम्' अन्न 'जाण जानीहि'
लाकर दो ॥१४॥

अन्वयार्थ--मीठी की गुड़िया और बाजा (डुगडुगी) ले आओ

शंभना आकार जेवा पात्रने 'करड' कडे छे. घरमां जे जेजु जेवा भाटेनी
व्यवस्था करी हो-जजु' अतापी हो अथवा आडो पोही हो. आपणु आ
दाउडा भेटाने रभवा भाटे धनुष लावी हो तथा अेक अणह अने रथ पणु लध
आवे के जेनी साथे ते रमीने आपो दिवस आन'हमां व्यतीत करे. १३।

शब्दार्थ - 'घडियं च-घटिकां च' भाटिनी पुतणी अने 'सडिडिमयं च
-सडिडिमं च' वाल तथा 'कुमारभूयाए-कुमारभूताय' राजपुत्र-सरीआ
आपणु पुत्रने रभवा भाटे 'चेलगोलं च-चेलगोलकं च' कपडाने अनावेल दडो
लावी आपो. 'वासं च समभिआवणं-वर्षं च समभ्यापन्नं' वर्षाऋतु नजुध आवेल
छे. जेथी 'आवसहं-आवसथं' वर्षादथी अथवा भाटे घरनी सगवड करी आपो
तेमज भत्तं च-भक्तं च' अनाज पणु 'जाण-जानीहि' लावी आपो ॥१४॥

सूत्रार्थ--भाटिनी दिंगली अने पाणु' (डुगडुगी) लध आवे, आपणु

सडिण्डिमकं च-वाद्यविशेषं च (कुमारभूयाए) कुमारभूताय-राजपुत्रसदृशाय पुत्राय (चेलगोलं च) चेलगोलकं च-वस्त्रात्मकं कन्दुकं (वासं च सममिभावर्णं) वर्षं च समभ्यापन्नं=वर्षाकालः समागतः अतः (आदसहं) आवसथं गृहं (भक्तं च) भक्तम् अन्नं च 'जाण' जानीहि-आनयेत्यर्थः । १४॥

टीका-'घडियं च' घटिका-मृत्तिकानिर्मिताम् 'सडिण्डिमयं च' सडिण्डिमकं च=पटहंकादिवादित्रविशेषसहिताम् 'डुगडुगीति भाषा मसिद्धाम् तथा 'चेलगी' चेलगोलकं वस्त्रनिर्मितं कन्दुकं च 'कुमारभूयाए' कुमारभूताय=राजकुमारसदृशाय मत्पुत्राय आनय क्रीडार्थम् । तथा 'वासं' वर्षं=वर्षाकालः 'सममिभावर्णं' समभ्यापन्नं-समीपमागतः । अतो वर्षाकालयोग्यम् 'आदसह' आवसथं गृहं 'भक्तं' भक्तं-तण्डुलविकं चतुर्मासपर्यन्तमाहारक्षमं च 'जाण' जानीहि-एतत्सर्वं निष्पादय, इदानीमेव प्रयत्नः करणीयः, यावता वर्षाकालः सुखेन अतिवाहित आवयोर्भवेत् ॥१४॥

अपने राजकुमारसरीखे पुत्र के लिये कपडे की गेद लाओ । अब वर्षाऋतु आ गई है अतएव घर एवं अन्न का प्रबंध करो ॥१४॥

टीकार्थ—झिड़ी की गुडिया, बजाने के लिये डुगडुगी, वस्त्रों की बनी गेद यह सब राजकुमार जैसे अपने बेटे को खेलने के लिये लाओ । हां, वर्षाकाल समीप आ गया है, अतएव वर्षाकाल के योग्य घर का निर्माण करवाओ, चार मास तक पर्याप्त अन्नादि इकट्ठा कर लो । इसी समय इनके लिये प्रयत्न कर लेना चाहिये । जिससे अपना वर्षाकाल सुखपूर्वक व्यतीत हो सके । १४॥

राजकुमार जेवा पुत्रने रमवा भाटे कपडाने दडो लध आवो । हवे वर्षाऋतु शर थवानी तैयारी छे, तो वर्षाकाल दरमियान आवी रडे अटलां अन्नने । घरमां प्रबन्ध करे । घर संस्थाणवानुं आवि काम पतावी हो -वर्षाऋतुमां तक-लीई न पडे ते भाटे घरनुं सभारकाम करावी हो । ॥१४॥

टीकार्थ—ते श्री ते संयमव्रण्ट साधुने कडे छे के 'भारा राजकुमार जेवा पुत्रने रमवा भाटे भाटीनी ढिगली लावी हो । तेने भाटे डुगडुगी (अिक नतनुं वाजित्र) लावी हो । तेने रमवा भाटे कपडाने भनावेवो । दडो लावी आवो । हवे योमासु शर थाय छे, तो घरमां चार मास आवे अटकुं अनाज लध आवो । घरनुं सभारकाम करावी हो के जेथी योमासामा वस पाटने भाटे कौछ मुश्केली न रहे । आ अधुं हमणुं न पतावी नापो के जेथी वर्षाकाल सुखपूर्वक व्यतीत थाय ॥१४॥

सूत्रम्—आसंदियं च नवसुत्तं पाउल्लाइं संक्रमट्टाए ।

अट्टु पुत्तदोहलट्टाए आणप्पा हेवंति दासा वा ॥१५॥

छाया—आसन्दिकां च नवसूत्रां पादुकाः संक्रमणार्थाय ।

अथ पुत्रदोहदार्थाय आज्ञप्ता भवन्ति दासा इव ॥१५॥

अन्वयार्थः—(नवसुत्तं च आसंदियं) नवसूत्राभासंदिकां च—नवसूत्रनिर्मितां मंचिकां (संक्रमट्टाए) संक्रमणार्थाय (पाउल्लाइं) पादुकाः—काष्ठपादुकाः (अट्टु) अथ (पुत्तदोहलट्टाए) पुत्रदोहदार्थाय (दासा वा) दासा इव (आणप्पा) आज्ञप्ताः (हेवंति) भवन्ति—स्त्रीवशीकृताः साधवः स्त्रियाः दासा इव भवन्तीति ॥१५॥

शब्दार्थ—‘नवसुत्तं च आसंदियं—नवसूत्राम् आसंदिकाम्’ नये सूतो से षनी हुई सोने बैठने के लिये एक मंचिया लाओ ‘संक्रमट्टाए—संक्रमणार्थाय’ घूमने के लिये ‘पाउल्लाइं—पादुकाः’ काष्ठ की पादुकाएं लाओ ‘अट्टु—अथ’ और ‘पुत्तदोहलट्टाए—पुत्रदोहदार्थाय’ मेरे गर्भस्थित पुत्र के दोहद की पूर्ति के लिये अमुक अमुक वस्तु लाओ इस प्रकार साधु ‘दासा वा दासा इव’ दासके जैसे ‘आणप्पा—आज्ञप्ताः’ आज्ञाकारी ‘हेवंति—भवन्ति’ होते हैं ॥१५॥

अन्वयार्थ—नवीन सूत से षनी मंचिया लाओ, चलने फिरने के लिये खडाईं लाओ। पुत्रदोहद गर्भस्थित पुत्र की इच्छा को पूर्ण करने के लिये अमुक अमुक वस्तुएं लाओ। इस प्रकार स्त्रियां अपने वश में हुए उन साधुओं को दास के समान आज्ञा देती हैं ॥१५॥

शब्दार्थ—‘नवसुत्तं च आसंदियं—नवसूत्राम् आसंदिकाम्’ सुवा जेसवाने भाटे नवा होराथी (पाटीथी) जनावेत्त ओक पल ग लावे। तथा ‘संक्रमट्टाए—संक्रमणार्थाय’ इरवा भाटे ‘पाउल्लाइं—पादुकाः’ लाकडानी पावडीओ (चाण्डी) लावी आपो। ‘अट्टु—अथ’ अने ‘पुत्तदोहलट्टाए—पुत्रदोहदार्थाय’ गर्भावस्थाना होइहनी पूर्ति भाटे अमुक अमुक वस्तु लावी आपो जेभ ते साधुओ ‘दासा वा—दास इव’ दास अर्थात् सेवकनी भाइक ‘आणप्पा—आज्ञप्ताः’ आसांडित ‘हेवंति—भवन्ति’ थाय छे ॥१५॥

सूत्रार्थ—आपण्णे शयन करवा भाटे नवी पाटी लरेही ठायणी (नाने ठे लिये) लावी हो। भारे भाटे लाकडानी पावडीओ लवी आपो। गर्भस्थ पुत्रहोइह पूर्ण करवाने भाटे विविध वस्तुओनी पण्णे ते भागणी करे छे। आ प्रकारे पोताने वश थयेता ते समयमज्जट साधुने दास जेवा गणीने स्त्रीओ विविध आज्ञाओ करे छे ॥१५॥

टीका—‘नवसुत्तं’ नवसूत्रेणं निर्मिताम् ‘आसंदिग्ं’ आसन्दिकाम्—मंचिकां शयनाद्यर्थम् ‘संक्रमद्वाए’ संक्रमार्थाय—इतस्ततः चंक्रमगाय, वर्षाकालेऽपि गेहाद्-गेहान्तरगमनकर्मणि साहाय्यकरणाय ‘पाउल्लाइ’ पादुकाः—काष्ठपादुकाः आनय ‘अदु’ अथ, इतः पूर्वं तु यत् यत् कार्यं समादिष्टं कदाचित् परिसंख्यातुं संपादायितुं च शक्यमपि । अथाऽनन्तरम्—पुत्रदोहलद्वाए’ पुत्रदोहदार्थाय—पुत्रस्य दोहदः गर्भस्थितिकालः तदर्थाय तस्मै हिताय । समुचितौषधान्नपानादीनां व्यवस्थाकरणे, यथोदरस्थो बालो विकलांगो न भवेत्—तथा, तथा ‘आणप्पा’ आज्ञप्ताः—सगन्भीयाः भार्यायाः मनोवाञ्छितवस्तूनां तत्तदिच्छितकाले समाहरणे एतत्सर्वकार्यकरणे

टीकार्थ—शयन करने के लिए नवीन सूत्र से बनी हुई मंचिया लाओ, इधर उधर घूमने फिरने के लिए अर्थात् एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए लकड़ी की खडाऊं लाओ ।

इससे पहले जिन कार्यों के लिये आदेश दिया था, उनकी किसी प्रकार गणना की जा सकती थी और पूर्ति करना भी शक्य था, पर उनके अतिरिक्त भी वह अनेक प्रकार के आदेश देती है । पुत्र जब गर्भ में होता है तब गर्भवती को जो इच्छा होती है, उसे दोहद कहते हैं । उसकी पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाने को कहती है

टीकार्थ—आपणु शयन करवाने नवी पाटी लरेली ढायणी लावी हो के जेथी सुभपूर्वक शयन करी शक्य भारे डरतां इरतां कांटा, कांकरा न वागे ते भाटे लाकडानी याभडीओ लावी हो. आ सिवाय ते डेवी डेवी आज्ञाओ आये छे, ते गणुावी शक्य तेम नथी. उपर वणुंवा सिवायनी अन्य आज्ञाओ पणु आ कथन द्वारा अडणु करवी जेधओ. आणक न्यारे गर्भमां होय छे, त्यारे गर्भवती स्त्रीने जे धण्डा थाय छे तेने होडड कडे छे. आ होडडनी पूर्तिने भाटे ते अनेक वस्तुओ पोताना पति पासे भंगावे छे. जेवी मान्यता प्रचलित छे के स्त्रीना होडड पूरा न थाय तो आणक

‘दासा वा’ दासा इव-दासा यथा तथा ‘हवन्ति’ भवन्ति । स्त्रीवशीकृताः पुरुषा आज्ञप्ता दासा इव स्त्रीणां कार्याणि कुर्वन्ति ॥१५॥

मूळम्—जाए फले समुत्पन्ने गेण्हसु वा णं अहंवा जहाहि ।

अहं पुत्रपोषिणो एगे भारवहा हवन्ति उट्टा वा ॥१६॥

छाया — जाते फले समुत्पन्ने गृहाण वा तं अथवा जहाहि ।

अथ पुत्रपोषिण एके भारवहा भवन्ति उट्टा इव ॥१६॥

અન્વયાર્થઃ—(જાણ ફલે સમુત્પન્ને) જાતે ફલે સમુત્પન્ને—પુત્રોત્પતિરેવ ગૃહ-સ્થતાયાઃ ફલં, તસ્મિન્ પુત્રે જાતે સતિ યદ્ભવતિ તદ્દર્શયતિ ‘ગેણ્હસુ ણં વા’ ગૃહાણ તં ‘જહાહિ વા’ અથવા જહાહિ ત્યજ ‘અહ’ અથ ‘એગે’ એકે ‘પુત્રપોષિણો’ પુત્રપોષિણઃ ‘ઉટ્ટા વા’ ઉટ્ટા ઇવ ‘ભારવહા’ ભારવહા ‘હવન્તિ’ ભવન્તિ સ્ત્રીપુત્રયોઃ ॥૧૬॥

जिससे बालक विकलांग न हो । इन सब मांगों की पूर्ति वे खाद्य दास की तरह करते हैं ॥१५॥

શબ્દાર્થ—‘જાણ ફલે સમુત્પન્ને-જાતે ફલે સમુત્પન્ને’ પુત્ર ઉત્પન્ન હોના ગૃહસ્થાવસ્થા કા ફલ છે, ઉસકે હોને પર સ્ત્રી ક્રુદ્ધ હોકર કહતી હી-‘ગેણ્હસુ ણં વા જહાહિ-ગૃહાણતં વા જહાહિ’ હસ પુત્ર કો ગોદમે લો અથવા છોડે દો ‘અહ-અથ’ તત્પશ્ચાત્ ‘એગે-એકે’ કોઈ કોઈ ‘પુત્રપોષિણો-પુત્રપોષિણઃ’ પુત્ર કા પોષણ કરને વાલે ‘ઉટ્ટાવા-ઉટ્ટા ઇવ’-ઉટ્ટા કે જૈસા ‘ભારવહા-ભારવહાઃ’ ભારકો ઉઠાને વાલે ‘હવન્તિ-ભવન્તિ’ હોતે હૈ ॥૧૬॥

વિકલાંગ (અંગોની ખોડવાળું) થાય છે. તેથી તે સધુએ દાસની જેમ તેની બંધી ઇચ્છાઓને સંતોષવી પડે છે ॥૧૫॥

શબ્દાર્થ—‘જાણ ફલે સમુત્પન્ને-જાતે ફલે સમુત્પન્ને’ પુત્ર ઉત્પન્ન થવે તે ગૃહસ્થાવસ્થાનું ફળ છે. તે થયા પછી સ્ત્રી ક્રોધિન થઈને કહે છે કે—‘ગેણ્હસુ ણં વા જહાહિ-ગૃહાણતં વા જહાહિ’ આ પુત્રને ખોળામાં લો અથવા તેનો ત્યાગ કરો. ‘અહ-અથ’ સ્ત્રીના એમ કહ્યા પછી ‘એગે-એકે’ કોઈ કોઈ ‘પુત્રપોષિણો-પુત્રપોષિણઃ’ પુત્રના પોષણ કરવાવાળાઓ ‘ઉટ્ટાવ-ઉટ્ટા ઇવ’ ઊંટની જેમ ‘ભારવહા-ભારવહાઃ’ ખોળાને ઉઠાવવાના ‘હવન્તિ-ભવન્તિ’ થાય છે ॥૧૬॥

સૂત્રાર્થ—પુત્રનો જન્મ થયા બાદ તે સ્ત્રી પુરુષને કેવી કેવી આજ્ઞાઓ આપે છે તે હવે સૂત્રકાર પ્રકટ કરે છે—‘લો આને થોડી વાર તેડીને ફેરવો. છોડો, છોડો તમે શું તેને સંભાળવાના છો.’ કેટલાક માણસો તો પુત્રને ખુશ કરવા માટે ઊંટની જેમ તેના ભારનું વહન કરે છે. ॥૧૬॥

टीका—‘जाए फले समुत्पन्ने’ जाते फले समुत्पन्ने, जायते इति जातः पुत्रः स एव फलं दारपरिग्रहस्य गृहस्थानाम् । दारपरिग्रहस्य यदुच्यते फलं कामोपभोगः, स तु गौणः । मुख्यं फलं तु पुत्र एव ।

अव्यक्तभाषिणो बालाद् यद् सुखं नराणां भवति तादृशसुखाग्रेऽन्यत् सर्वमकिंचित्करं भवति । तदुक्तम्—

‘यत्तच्छपनिकेत्युक्तं, बालेनाऽव्यक्तभाषिणा ।
हिंसा सांख्यं च योगं च, तन्मे मनसि वर्तते ॥१॥’

पुत्रसुखं दरिद्रधनिनोः सममेव भवति इदं सुखं बालसामग्र्यनपेक्षमेव भवतीति । तथा—

अन्वयार्थ—पुत्र होने के पश्चात् जो होता है उसे दिखलाते हैं—वह स्त्री कभी कहती है इसे लो-संभालो, कभी कहती है इसे छोड़ो। कोई कोई पुत्रपोषी लोग तो ऊंट की तरह भार वहन करते हैं ॥१६॥

टीकार्थ—पुत्र का दूसरा नाम ‘जात’ है। गृहस्थों के लिए विवाह का फल पुत्रप्राप्ति है। विवाह का फल कामभोग जो कहा जाता है, वह फल गौण है, प्रधान फल पुत्रप्राप्ति ही है। तुतलाते हुए बालक की बोली सुनकर मनुष्यों को जिस सुख की प्राप्ति होती है, उसके सामने सभी कुछ तुच्छ है। किसी पुत्रपोषीने कहा है—‘यत्तच्छपनिकेत्युक्तं’ इत्यादि। तुतलाते हुए बालक ने ‘शपनिका’ ऐसा कहा। यह सुनकर सांख्य और योगदर्शन की गंभीर शब्दावली भूलकर एकमात्र वही शब्द मेरे मन में रह गया है ॥१॥

पुत्र सुख ऐसा सुख है जो दरिद्र और धनवान् दोनों को ही समान रूप से प्राप्त होता है। इसे प्राप्त करने के लिए किसी अन्य बाह्य सामग्री

टीकार्थ—पुत्रने ‘जात’ पशु कडे छे गृहस्थो पुत्रप्राप्तिने लक्षणा इणश्य माने छे. लणतुं इण जे कामभोग भानवामां आवे छे. ते तो गौणइण छे, प्रधान इण तो पुत्रप्राप्ति जे छे भाणकनी तोतडी वाणी सांभणता मनुष्योने जे सुभनी प्राप्ति थाय छे, ते सुभ आगण-जगतनां सधणां सुभो शीकां लागे छे. कहुं पशु छे के—‘यत्तच्छपनिकेत्युक्तं’ इत्यादि—

भाणके तोतडी वाणीमां ‘शपनिका’ शपदतुं उच्यारय कथुं. ते सांभ-
णीमे योशदर्शन अने सांभदर्शननी गंभीर शब्दावलीने हुं भूली गयो.
मात्र ‘शपनिका’ शपद जे भारा मनमां शुंछ रह्यो. ॥१॥

पुत्रसुख जे सुभ छे के जेनी दरिद्र अने धनिक अनेते समान
इपे प्राप्ति थाय छे. तेने प्राप्त करवाने माटे कोठ अन्य बाह्य सामग्रीनी

इदं ते स्नेहसर्वस्वं, सममाहचदरिद्रयोः ।

अचन्दनमनीशीरं हृदयस्याऽनुलेपनम् ॥१॥ इति ।

સાદૃશપ્રધાનફલે સમુત્પન્ને પુત્રે સતિ યાદૃશી લોકાનાં સ્થિતિર્ભવતિ તાં સ્થિતિં દર્શયતિ—ગેળહસુ ત્રા ણં' ગૃહાણ તમ્—કાર્યાઽઽકુલતયા મદીયં ચેતો વ્યગ્રં વિઘતે, નાસ્ત્યપરઃ પુત્રરક્ષણસ્ય તં પુત્રં ગૃહાણ ત્વમ્, 'અહવા' અથવા—પુત્રં 'જહાહિ' જહાહિ-ત્યજ માગોંપરિ, સંપતિ નાસ્તિ મમ સમયઃ પુત્રરક્ષણસ્ય અતસ્તં સ્વીકુરુ ત્યજ વા । ષત્રં પ્રકુપિતા યદાઽઽદિશતિ તદા તદીયસંપાદનમેવ તાં સન્તોષયતિ તદુક્તમ્—

'यदेव रोचते मह्यं, तदेव कुरुते प्रिया ।

इति वेत्ति न जानाति तत्प्रियं यत्કરોત્સયસૌ ॥૧॥

કી અપેક્ષા નહીં રહતી । કહા છે—'इदं ते स्नेहसर्वस्व' इत्यादि ।

यह स्नेहसर्वस्व धनवान् और निर्धन के लिए समान है । यह स्नेह बिना ही चन्दन और बिना खस के हृदय को शीतल करने वाला सर्वोत्तम लेप है ॥१॥

ऐसे प्रधान फल की अर्थात् पुत्र की उत्पत्ति होने पर लोगों की जो स्थिति होनी है, उसे दिखलाते हैं—मैं काम काज में उलझी हूँ । मेरा चित्त व्याकुल है । पुत्र को संभालने का मुझे समय नहीं है । इसे तुम ले लो । अथवा इसे कहीं रास्ते में छोड़ दो, अभी मुझे समय नहीं है । इस प्रकार कुपित होकर जब स्त्री आदेश देती है, तब उसके आदेश का पालन करना ही पड़ता है । तभी उसको सन्तोष होता है । कहा भी है—'यदेव रोचते मह्यं' इत्यादि ।

આવશ્યકતા રહેતી નથી કહ્યું પણ છે કે—'इदं ते स्नेहसर्वस्वं' इत्यादि—

ધનવાન અને નિર્ધન બન્નેને માટે આ સ્નેહ (પુ સ્નેહ) સમાનરૂપે સુખદાયી છે. આ સ્નેહ તો ચન્દન અને ખસની જેમ હૃદયને ઠંડક આપનાર સર્વોત્તમ લેપની ગરજ સારે છે ॥૧॥

જ્યારે લગ્ન જીવનના પ્રધાનકૃણ સ્વરૂપ પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે ઘોઠોની ઠેવી ઠશા થાય છે તેનું હવે વર્ણન કરવામાં આવે છે—ક્યારેક સ્ત્રી પતિને કહે છે—'હું કામમાં ગુ થાયેલી છું. મારું ચિત્ત વ્યાકુળ છે પુત્રની સંભાળ લેવાની મને કુરસહ નથી. તો તમે તેની સંભાળ લો. જો તમે તેની સંભાળ લેવા તૈયાર ન હો, તો જાવ તેને અહીંથી રસ્તા પર લઈ જઈને મૂકી દો' સ્ત્રી જ્યારે કોપાયમાન થઈને આ પ્રકારનો આદેશ આપે છે, ત્યારે પતિએ તેના આદેશનું પાલન કરવું જ પડે છે અને ત્યારે જ તે સ્ત્રીને સન્તોષ થાય છે. કહ્યું પણ છે કે—'यदेव रोचते मह्यं' इत्यादि—

ददाति शौचपानीयं, पादौ प्रक्षालयत्यपि ।

श्लेष्माणमपि गृह्णाति, स्त्रीणां वशगतो नरः ॥१॥'

'अह' अथ 'पुत्रपोषिणो एगे' पुत्रपोषिण एके, पुत्रपोषणशीलाः एके केचन महामोहोदये स्त्रीवशवर्तिनः साधवः। 'उट्टावा' उष्ट्रा इव भारवहाः भवन्ति। स्त्रीवशवर्तिनः स्त्रियाः आज्ञावहाः, भारवहा उष्ट्रा इव भवन्तीति ॥इति॥१६॥

मूलम्—राओ वि उट्टिया संता दारगं च संठवंति धाई वा।

सुहिरामणा वि ते संता वर्त्थधोवा हंवंति हंसा वा ॥१७॥

छाया—रात्राप्युत्थिताः सन्तो दारकं संस्थापयन्ति धात्रीव ।

सुहीमनसोऽपि ते सन्तो वस्त्रधात्रका भवन्ति हसा इव ॥१७॥

जो पुरुष पूरी तरह स्त्री के अधीन होकर मूढ बन जाता है वह सोचता है मेरी प्रिया वही सब करती है जो मुझे रुचिकर है। वह मूढ यह नहीं समझता कि उसे वही प्रिय है जो वह करती है ॥१॥

स्त्रीवशवर्ती पुरुष शौच के लिए जल देता है, कभी कभी उसके पैर भी धो देता है। उसके श्लेष्मा को भी ग्रहण करता है ॥२॥

कोई कोई दीक्षात्यागी (पच्छाकड) साधु महामोह के उदय से स्त्री के वशीभूत होकर पुत्र का पालन पोषण करते हैं और ऊंट की तरह भार ढोते हैं। तात्पर्य यह है कि स्त्री के वशीभूत पुरुष आज्ञा का पालन कर ऊंट की तरह भार को भी वहन करते हैं ॥१६॥

'जे पुरुष पूरे पूरे स्त्रीने अधीन थर्ध जाय छे ते ओम माने छे के मारी पत्नी ओवुं ज अधुं करे छे जे मने रुचिकर होय छे, परंतु ते मूढ ओटवुं पथु समजतो नथी के ते ओवुं ज अधुं करे छे के जे तेने पोताने (स्त्रीने पोताने) गमतुं होय छे.'

स्त्रीने अधीन थयेवो पुरुष शौचने भाटे तेने पाणी पथु आये छे, कही कही तेनी पगथपी पथु करे छे अने श्लेष्माने (कड़, गडक) धरनी बहार ईक-वानुं काम करे छे. केध केध संयमब्रष्ट साधु महाभोडना उदयने कारणे स्त्रीने वशवती थर्धने पुत्रनुं पालनपोषण करे छे अने गीटनी जेम बारनुं वहन करे छे. तात्पर्य ओ छे के स्त्रीने अधीन थयेवो पुरुष स्त्रीनी आज्ञानुं पथु वहन करे छे अने बारनुं पथु वहन करे छे. ॥१६॥

अन्वयार्थः—(रात्रो वि) रात्रावपि (उट्टिया संता) उत्थिताः सन्तः (धाई वा) धात्री इव धात्रीवत् (दारगं) दारकं-पुत्रं रुदन्तं (संठवंति) संस्थापयन्ति, ते स्त्रीवशीभूताः (सुहिरामणा वि ते संता) सुहीमनसोऽपि सन्तः लज्जालवोपि ते लज्जां विहाय (हंसा वा) हंसा रजका इव (वत्थधोवा) वत्थधावकाः-स्त्रीपुत्रयोः (हवंति) भवन्तीति ॥१७॥

टीका—‘रात्रो वि’ रात्रावपि ‘उट्टिया’ उत्थिताः सन्तः ‘धाई वा’ धात्रीवत्, रुदन्तम् ‘दारगं’ दारकं-पुत्रं ‘संठवंति’ संस्थापयन्ति मधुरालापैः क्रीडयन्ति । ‘सुहिरामणा वि ते संता’ ते सुहीमनसोऽपि सन्तः लज्जासंपन्ना वा अपि

शब्दार्थ—‘रात्रोवि-रात्रावपि’ रात्र में स्त्री ‘उट्टिया संता-उत्थिताः सन्तः’ उठकर ‘धाई वा-धात्री इव’ धाई के जैसे ‘दारगं-दारकं’ बालक को ‘संठवंति-संस्थापयन्ति’ गोद में लेते हैं ‘सुहिरामणा वि ते संता सुहीमनसोऽपि ते सन्तः’ वे अश्र्यन्त मनमें लज्जाशील होते हुए भी ‘हंसा वा-हंसा इव’ धोबी के समान ‘वत्थधोवा-वत्थधावकाः’ स्त्री और अपनेसंतान का वस्त्र धोने वाला ‘हवंति-भवन्ति’ हो जाते हैं ॥१७॥

अन्वयार्थ—कोई कोई रात्रि में भी उठकर धाय के समान पुत्र को रखते हैं । वे लज्जालु होते हुए भी धोवियों के समान स्त्री और पुत्र के वस्त्रों को धोते हैं ॥१७॥

टीकार्थ—जो स्त्रीवशंगत होते हैं वे रात्रि में भी उठकर रोते हुए पुत्र को धाय के समान रखते हैं अर्थात् मीठी मीठी बातें कहकर उसे रमाते हैं । वे लज्जाशील होते हुए भी लज्जाहीन होकर स्त्री के अधीन

शब्दार्थ—‘रात्रो वि-रात्रावपि’ रात्रे पणु ‘उट्टिया संता-उत्थिताः सन्तः’ उठीने ‘धाई वा-धात्री इव’ धाथीनी जेम ‘दारगं-दारकम्’ आणकने ‘संठवंति-संस्थापयन्ति’ जेणुमां वें छे. ‘सुहिरामणा वि ते संता-सुहीमनसोऽपि ते सन्तः’ ते अत्यंत शैरभांछने, पणु ‘हंसा वा-हंसा इव’ धोणीनी भाइक ‘वत्थधोवा-वत्थधावकाः’ स्त्री अने पोताना संतानना वस्त्र धोनावाणो ‘हवंति-भवन्ति’ धाय छे. ॥ १७॥

सूत्रार्थ—स्त्रीने अधीन अनेला केअ केअ पुरुषोने रात्रे पणु धात्री (धावमाता) नी जेम पुत्रनी संलाण लेवी पडे छे. तेज्या, लज्जाशील होवा छतां पणु धोणीनी जेम स्त्री अने पुत्रना उपडां धोवे छे. ॥१७॥

टीकार्थ—जे पुरुषो स्त्रीना पूरे-पूरा काणुमां आवी गया छिय छे, तेमणे रात्रे रुदतां आणकनी संलाण राणवी पडे छे-तेमने तेथीने, छी धोणीने अथवा

पुरुषाः स्त्रीवशवर्तित्वात् स्त्रीणामाज्ञां संशदयितुं लज्जां विहाय निन्दितकार्यं कुर्वन्ति । तत्र दृष्टान्तं दर्शयति—‘वत्थधोवा’ इति ‘वत्थधोवा’ वस्त्रधावका ‘हंसा वा’ हंसा इव—रजका इव, वस्त्राणि धान्ति प्रक्षालयन्ति ये ते वस्त्रधावकाः, तद्वत् ‘हवंति’ भवन्ति । यथा—रजकाः हीनादपि हीनस्य पुरुषस्य अशुचिसलपटलपटलितं वस्त्रमादाय, तन्मालिन्यं प्रक्षारपाऽर्षयन्ति, तथा स्त्रीवशवर्तिनोऽपि स्त्रीणामधमाधममपि कार्यं कुर्वन्तीति ॥१७॥

एतादृशकृत्स्नित कर्मकराः भवन्ति किं तत्राह—‘एवं बहुहिं’ इत्यादि ।

मूलम्—एवं बहुहिं कयपुंठं भोग्यथाह जेऽभिर्यावन्ना ।

दासे मिह व पेसे वा पशुभूते व से णं वा केई ॥१८॥

छाषा—एवं बहुभिः कृतपूर्वं भोग्यार्थाय येऽभ्यापन्नाः ।

दासोऽप्यग इव प्रेष्य इव पशुभूत इव स न वा कश्चित् ॥१८॥

होने से, उसकी आज्ञा को सम्पादित करने के लिए निन्दित कार्य भी करते हैं । इसके लिए दृष्टान्त दिखलाते हैं—जैसे धोबी वस्त्र धोना है उसी प्रकार वे भी स्त्री और पुत्र के वस्त्र धोते हैं । अर्थात् जैसे धोबी हीनों में भी हीन पुरुष के गंदगी से भरे वस्त्र को लेकर उसकी गंदगी साफ करके वापिस उसे सौंपते हैं, उसी प्रकार स्त्रीण पुरुष भी स्त्रियों के अधम से अधम कार्य भी करते हैं ॥१७॥

इस प्रकार के कार्य करने से क्या हुआ ? यह बात सूत्रकार

रमाडीने उतां अंध करे छे. स्त्री तो शय्यामां शांतिथी निद्रामुष्ण-बोगवे छे अने पुरुषने नर्सनी माइक भाणकनी संलाग लेवी पडे छे. स्त्रीने पुश करवा भाटे तेने डेटलीक वार लान्भर्यादानो त्याग करीने लोकामां निंदा थायं जेवा कार्यो पशु करवा पडे छे. पति पत्नीतां अथवा भाणकनां कपडा धेतां संकेय अनुभववे छे, परन्तु स्त्रीमां आसक्त थयेदो पुरुष जेवुं काम करतां पशु संकेय अनुभवतो नथी. ते घोषीनी माइक स्त्री अने पुत्रनां मेलां कपडां पशु धोछि नाजे छे. जेटसे के जेभ घोषी गमे तेवा अधम पुरुषनां गंदा कपडां धोछि आपे छे, जेज प्रभाजे स्त्रीने अधीन थयेदो पुरुष तेने पुश करवाने भाटे तेना तथा तेना पुत्रनां गंदा कपडां पशु धोछि आपतां लज्जा अनुभवतो नथी. स्त्रीने वश थयेदो पुरुष स्त्रीजे सोंपेलुं अधममां अधम कार्य पशु करता शरमातो नथी. ॥१७॥

आ प्रकारनां कार्य करनारने केवो गणी शकय, ते सूत्रकार प्रकट करे

अन्वयार्थः—(एवं) एवम् (बहुहिं) बहुभिः (कथपुत्रं) कृतपूर्वम्—पूर्वं कृतम्, (जे) ये पुरुषाः (भोगत्थाए) भोगार्थाय (अभियावन्ना) अभ्यापन्नाः—सावद्यकार्ये परायणाः (से) सः (दासे मिह व) दासो मृग इव (पेसे वा) प्रेष्य इव (पशुभूते व) पशुभूत इव—पशुमखानः (ण वा केइ) न वा कश्चित् सर्वाधमः स इत्यर्थः ॥१८॥

टीका—एवमित्यादि। 'एवं' एवम्—पुत्रधोपगलालनपालनादिकार्यं 'बहुहिं' बहुभिरनेकैः पुरुषैः संसारासक्तान्तःकरणैः 'कथपुत्रं' कृतपूर्वम्—पूर्वस्मिन् काले

दिखलाते हैं—'एवं बहुहिं'

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' इसी प्रकार 'बहुहिं-बहुभिः' बहुत लोगों ने 'कथपुत्रं-कृतपूर्वम्' पहले किया है 'जे-ये' जो पुरुष 'भोगत्थाए-भोगार्थाय' भोग के लिये 'अभियावन्ना-अभ्यापन्नाः' सावद्य कार्यों में आसक्त थे जो रागांध होते हैं। 'से-सः' वे 'दासे मिह व-दास दासो मृग इव' दास मृग और 'पेसे वा-प्रेष्य इव' प्रेष्य के जैसा 'पशुभूतेष-पशुभूत इव' और पशु के तुल्य है अथवा 'ण वा केइ-न वा कश्चित्' वे कुछ भी नहीं हैं अर्थात् सर्वाधम हैं ॥१८॥

अन्वयार्थ—ऐसा बहुतों ने पहले किया है। जो पुरुष भोगों के लिए सावद्य कर्मों में तत्पर हैं, वे दास और मृग के समान हैं, नौकर के समान हैं, पशु के समान हैं। उनसे अधिक अधम अन्य कोई नहीं है ॥१८॥

टीका—जिनका चित्त संसार में आसक्त है ऐसे अनेक पुरुषों ने पूर्वोक्त पुत्र को लालन पालन आदि कार्य पहले भी किये हैं। कई वर्तमान काल

छे—'एवं बहुहिं' इत्यादि—

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' जैसे प्रमाणे 'बहुहिं-बहुभिः' धण्डा लोकांशे 'कथपुत्रं-कृतपूर्वम्' पडेलां कथुं छे. 'जे-ये' जे पुरुष 'भोगत्थाए-भोगार्थाय' लोगो भाटे 'अभियावन्ना-अभ्यापन्नाः' सावद्य कार्योंमां आसक्त डोय छे, तेओओ ओम कथुं छे जे रागांध डोय छे, 'से-सः' तेओ 'दासे मिहव-दासमृगाविव' दास मृग अने 'पेसे वा-प्रेष्य इव' प्रेष्यनी जेम 'पशुभूतेव-पशुभूत इव' पशुनी समान छे. अथवा 'ण वा केइ-न वा कश्चित्' तेओ कंध पषु नथी अर्थात् सर्वाधी अधम जे छे. ॥१८॥

सूत्रार्थ—जैवा अधममां अधम कृत्ये अने वशवतीं अनेला अनेक पुरुषोओ पडेलां कथुं छे. जे लोकां लोगोनी अलिल पाथी प्रेराधने सावद्य कर्मोमां प्रवृत्त डोय छे, जे रागांध डोय छे, तेओ दास अने मृगना समान छे. तेमने नोकर अने पशुसमान कही शक्य छे. तेमना कर्तां अधिक अधम ओने कंध डोय शके जे नही. ॥१८॥

टीका—जैमनुं चित्त संसारमां आसक्त डोय छे जैवा पुरुषोओ पुत्रनुं लालनपालन आदि पूर्वोक्त कार्यों कथुं छे, वर्तमानमां करे छे अने अविध्यमां

एतादृशं कर्म कृत्वम्, क्रियते करिष्यते चऽधुना पश्चाद्वा कथम्भूतास्ते? तत्राह—
 'भोगत्थाए' भोगार्थाय—भोगकृते—कामभोगार्थिनामैहिकामुष्मिकापायमपर्यालो-
 च्य 'जेऽभियावन्ता' येऽभ्यापन्ताः, अभि—आभिसुख्येन—भोगानुकूल्येन आपन्ना,
 व्यवस्थिताः सावधकर्मानुष्ठाने प्रतिपन्ना गृद्धिभावमुपगतास्ते पूर्व—कृतवन्त
 इति तथा सम्प्रति कालेऽपि ये रागान्धाः पुरुषास्ते 'दासे मिइ व पेसे वा' दासो
 मृग इव प्रेष्य इव वा सावधकर्मानुष्ठानेऽपि स्त्रीवशीकृताः पुरुषाः गमनागमनरूप-
 नियोज्यकर्मणि नियोजिता दासवद्भवन्ति। तथा—पाशबद्धा मृगा इव परवशा
 भवन्ति—स्त्रीवशा भवन्ति। भोजनादिक्रियाकलापमपि कर्तुं न लभन्ते। कदाचिच्च
 क्रयक्रीतदासवत् प्रेष्याः सन्तः वर्चःशोधनादिक्रियायमपि नियोजिता भवन्ति।
 स्त्रीवशीभूतः पुरुषः 'पशुभूतेव' पशुभूत इव, विवेकाऽभावेन हिताहितकर्मणि पशु
 प्राय इव भवति। अथवा 'से न वा केई' स न वा कश्चित्—स्त्रीपरवशः पुरुषो दास-
 मृग—पशु—प्रेष्येभ्योऽपि जघन्यत्वात् न कश्चिन्। सर्वाऽधमत्वात् तस्य सदृशाः

में कर रहे हैं और करेंगे भी। जो कामभोग के अभिलाषी हैं जो
 इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी दुःखों का विचार न करके
 कामभोगी के अनुकूल ही प्रवृत्ति करते हैं, वे सावध कर्मों
 का अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने ने ऐसा किया है, सम्प्रति कालमें
 भी जो रागान्ध हैं वे दास एवं मृग के समान होते हैं—वे स्त्री रा-
 गान्ध पुरुष गमन आगमन आदि कार्यों में दास के समान नियुक्त
 किये जाते हैं। वे पाशबद्ध मृगों के समान पराधीन हो जाते हैं।
 शान्ति के साथ भोजन आदि क्रिया भी नहीं कर पाते। कभी कभी
 तो खरीदे हुए दास के समान वे मल शुद्धि के काम में भी नियोजित
 किये जाते हैं। उनका हिताहित का विवेक नष्ट हो जाता है, अतएव
 पशु के साथ उनकी तुलना की जा सकती है। अथवा स्त्री के अधीन

पशु करी. के जेओ कामलोगे मां आसक्त छे, हुमणुं पशु जेओ आदोड अने
 परदोडनां दुःभोने विचार कर्वा विना कामलोगेमा लीन रडे छे तेओ सावध
 कर्मानुं न सेवन कर्वा करे छे अएलुं न नही पशु तेओ इस अने मृगना
 जेवां डोय छे. सीमा आसक्त थयेला ते पुरुषो स्त्रीनी गमे ते प्रकारनी आसक्तुं
 पालन करता डोय छे, तेथी तेमने दाससमान कह्या छे. तेमनी दशा जणमां
 इसायेला मृग जेवी डोय छे तेओ अएला जधा पराधीन अनी गया डोय
 छे के तेमने शान्तिथी आवातुं के शयन करवातुं पशु मणतु नथी केछ केछ
 वार तो भरीहेला दासनी जेम कपडां घेवा आदि मणशुद्धितुं काम पशु तेमनी
 पासै कराववामां अ वे छे. तेमनी विवेकशुद्धि नष्ट थछ गछ डोय छे, तेथी
 तेमने पशुसमान कडेवामां अ व्या छे. अथवा स्त्रीने अधीन थयेला पुरुषो

कैऽपि न संति यैः सह तेषामौपम्यं भवेत् । यद्वा-ते न केचित्, उभयपरिभ्रष्ट-
त्वात् । सावधकर्माऽनुष्ठानात् न साधुः, ताम्बूलकादिपरिभोगरहितत्वात् न गृह-
स्थाः । अथवा-नेमे ऐहिककर्माऽनुष्ठायिनः न वा-पारलौकिककर्मणां संपादयितारः ।
इतस्ततो द्विधातोऽपि भ्रष्टा एव ते इति भावः ॥१८॥

सम्प्रति उपसंहारद्वारेण स्त्रीसंबन्धस्य परिहाराय आह सूत्रकारः-
'एव' मित्यादि ।

मूलम्-एवं खु तासु विन्नप्यं संथवं संवासं च वज्जेजा ।

तज्जांतिया इमे कामा वज्जकरा य ध्वमक्खाए ॥१९॥

पुरुष दास, मृग और पशु से भी गया बीता होने के कारण अपदार्थ
बन जाता है ।

सच से अधम होने के कारण किसी को भी उसके समान नहीं
कहा जा सकता । अतएव उसकी उपमा ही नहीं है । या वास्तव में वे
कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि दोनों तरफ से भ्रष्ट हैं । सावध व्यापार
करने से साधु नहीं हैं और ताम्बूल आदि का उपभोग न करने के
कारण गृहस्थ भी नहीं है, अथवा न वे इस लोकसंबन्धी कर्म करने
वाले हैं और न परलौकिक अनुष्ठान ही करने वाले हैं । इस प्रकार वे
कुछ भी नहीं है अर्थात् उनकी इतो भ्रष्टः ततो भ्रष्ट जैसी गति
होती है ॥१८॥

दास, मृग અને પશુ કરતાં પણ અધમ દશાને અનુભવ કરતા હોય છે
તેઓ એવાં સર્વહીન બની ગયા હોય છે કે તેમનું 'ચોતાનું' સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ
જ નહીં શુભાવી બેઠા હોય છે. તેઓ સઘળી વસ્તુઓ કરતાં અધમ હોવાને
કારણે કોઈ પણ વસ્તુને તેમના સમાન કહી શકાય નહીં. તેથી તેમને કોઈ
પણ વસ્તુની ઉપમા આપી શકાય નહીં. ખરી રીતે તો તેઓ અપદાર્થ રૂપ
જ-સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ રહિત જ-લાગે છે, તેઓ સાવધ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેવાને
કારણે સાધુ પણ નથી અને તાંબૂલ આદિને ઉપભોગ ન કરવાથી તેઓ
ગૃહસ્થ પણ નથી. આ રીતે 'નહીં ધરના કે નહીં ઘાટના' જેવી તેમની
દશા છે. અથવા તેઓ આ લોક સંબંધી કર્મ કરનારા પણ નથી અને પર-
લોક સંબંધી અનુષ્ઠાન કરનારા પણ નથી. આ પ્રકારે તેઓ સંસારી પણ નથી
અને સાધુ પણ નથી. અર્થાત્ એવા પુરૂષો અતોભ્રષ્ટ તતોભ્રષ્ટ-ગૃહસ્થ અને
સાધુપણની વચ્ચેનાં જ ભટકે છે. ॥૧૮॥

छाया—एवं खलु तासु विज्ञप्तं संस्तवं संवासं च वर्जयेत् ।

तज्जातिका इमे कामाः अवघकरा श्रैवमाख्याताः ॥१९॥

अन्वयार्थः—(तासु) तासु स्त्रीषु (एवं खु-विन्नप्पं) एवं खलु उक्तप्रकारेण विज्ञप्तं कथितम् (संथवं संवासं च वज्जेज्जा) संस्तवं संवासं च वर्जयेत्, संस्तवं स्त्रीणां परिचयं स्त्रीभिः सहैकत्रवासं वा परिहरेत् एवं कथितमिति, किमर्थं परिचयं—सहवासं त्यजेत्त्राह—(तज्जातिया इमे कामा) तज्जातिका इमे कामाः—इमे कामाः शब्दादयः तज्जातीयाः स्त्रीभ्यः समुत्पन्नाः (वज्जकरा य एवमक्खाए) अवघकराः नरकनिगोदादिकारणभूतपापोत्पादका एव उक्तरूपेण आख्याताः कथिताः तीर्थकरैरिति ॥१९॥

अथ सूत्रकार उपसंहार द्वारा स्त्रीसम्बन्ध का परिहार करने के लिए कहते हैं—‘एवं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तासु-तासु’ स्त्रियों के विषय में ‘एवं खु-विन्नप्पं-एवं खलु विज्ञप्तं’ इसी प्रकार का कथन किया है ‘संथवं संवासं च वज्जेज्जा-संस्तवं संवासं च वर्जयेत् । इस कारण साधु स्त्रियों के साथ परिचय और सहवास वर्जित करे ‘तज्जातिया इमे कामा-तज्जातिकाः इमे कामाः’ स्त्री के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला शब्दादि काम भोग ‘वज्जकरा य एवमक्खाए-अवघकरा एवमाख्याताः’ पाप को उत्पन्न करता है ऐसा तीर्थकरो ने कहा है ॥१९॥

अन्वयार्थ—इस प्रकार स्त्रियों के विषय में पूर्वकथित परिचय का त्याग करना चाहिए । उनके साथ निवास भी नहीं करना चाहिये । क्योंकि ये काम स्त्री जातीय हैं अर्थात् स्त्रियों से ही उत्पन्न होते हैं,

इसे सूत्रकार या उद्देशकने उपसंहार करता स्त्रीसंपर्कने परित्याग करवाने उपदेश आये छे—‘एवं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘तासु-तासु’ स्त्रियोना संबंधमां ‘एवं खु विन्नप्पं-एवं खलु विज्ञप्तं’ आ प्रमाणेनु कथन करेस छे. ‘संथवं संवासं च वज्जेज्जा-संस्तवं संवासं च वर्जयेत्’ आ कारण्थी साधुमे स्त्रियोनी साथेने परिचय अने सहवासने त्याग करवे. कारण्थे तज्जातिया इमे कामा-तज्जातिका इमे कामाः स्त्रीना संसर्गथी उत्पन्न थवावाणा शब्दादिक कामभोग ‘वज्जकरा य एवमक्खाए-अवघकरा एवमाख्याताः’ पापने उत्पन्न करे छे. अे प्रमाणे तीर्थकरोअे कथुं छे, ॥१९॥

सूत्रार्थ—आ प्रकारे स्त्रीसर्गना पूर्वोक्त परिष्ठाभेना विचार करीने साधुअे स्त्रीअेना परिचय राखवे नोछे नही, तेमनी साथे निवास पण

टीका—(तासु) तासु-स्त्रीषु 'एवं' एवमुक्तप्रकारेण 'विन्नप्यं' विन्नप्यं-कथितम् । हे प्रिय ! केशिक्रिया मया सहकामक्रीडां न कुरुष्वे ततो लोचं करिष्यामीत्यादिकम् । तथा 'संयवं संवासं य वज्जेज्जा' संस्तवं संवासं च वर्जयेत्-संस्तवं परिचयम्, संवासं स्त्रिभिः सह वसतिम्, स्वात्महितार्थी वर्जयेत् । आत्महितार्थिना पापभीरुणा स्त्रीणां परिचयः, तामिः सहैकत्र निवासश्च सर्वथैव त्याज्यः, यतः 'तज्जातियां' तज्जातिकाः-ततः स्त्रीसंपर्कत् जायमानाः स्त्रीभिः जातिः उत्पत्तिः येषां ते तज्जातिकाः । क्लेश्यन्ते इति कामाः-शब्दादिकामभोगाः 'वज्जकरा' अवज्जकरा-अवद्यं-पापं तत् कुर्वन्ति इति अवज्जकराः नरकनिगोददुर्गतिनिपातहेतुभूतपापोत्पादका इति ।

नरक निगोद आदि के जनक पाप को उत्पन्न करते हैं। ऐसा तीर्थ करोंने कहा है ॥१९॥

टीकार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से कहे हुए स्त्रीपरिचय का तथा संवास का त्याग करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि—'हे प्रिय ! मुझ सकेशी के साथ यदि रमण न करोगे तो मैं लोच कर लूंगी' यहां से प्रारंभ करके जो कथन किया गया है, इसे समझ कर आत्महितैषी साधु को स्त्री के साथ किसी प्रकार का परिचय या सहवास नहीं करना चाहिये, इसका कारण यह है कि कामभोग तज्जातीय हैं अर्थात् स्त्री के सम्पर्क से उत्पन्न होते हैं और वे नरक निगोद आदि दुर्गतियों में गिरानेवाले

करवो जेधये नही, कारणु के आ कामलोगोनुं भूण स्त्रीयो न्ने छे. आ कामलोगो नरक, निगोद आदि दुर्गतिओमां लध जनारां पापकर्मानां न्ने छे, जेवु तीर्थ करोये द्युं छे ॥१९॥

भागदां सूत्रोमां स्त्रीपरिचय अने स्त्रीसंवासना परिष्णामोनुं निरूपणु करवाभां आव्युं छे. आ लोक अने परलोकमां ज्वनुं अनेकरीने अकल्याणु करनारा ते स्त्रीसंपर्कना साधुओ प्ररित्याग करवो जेधये. आ उदेशकमां जे-तमे मारी साथे रमणु नही करे, तो दु-पणु मारा आ सुंदर देशोनुं ज्वनुं करी नापीश' आ सूत्रथी शरु करीने १८ मां सूत्रपर्यन्तना सूत्रोमां स्त्रीसहवासना जे दु-पणु परिष्णामो भताववाभां आव्यां छे, ते परिष्णामोने विचार करीने आत्महित साधवानी अलिताषाणा साधुओ स्त्रीओना परिचयने अथवा स्त्रीसहवासना संपूर्णपणे त्याग करवो जेधये. शा भाटे स्त्रीपरिचयने त्याग करवानुं क्युं छे? स्त्रीना संपर्कथी भाषुस कामलोगोमां आसक्त थाय छे. कामलोगोमां आसक्त थयेतो पुरुष जेवां पापकर्मानुं सेवन करे छे-के ते पापकर्माने कारणु तेने नरक, निगोद आदि दुर्गतिओमां ज्व

‘एवंमक्खाए’ एवं-एवं हेयतया स्त्रीसंस्तवादयः आख्याताः-कथिताः तीर्थकरा-
दिभिः, स्त्रीसमुद्भवकामाः पापजनका एव तीर्थकरादिभिरुपदिष्टाः । ततः पापो-
त्पादकस्त्रीसंस्तवादिकं न कुर्यात्, किन्तु ततः सर्वथैवोपरतो भवेदिति भावः॥१९॥

सर्वग्रहसंहारनाह—‘एवं भयं’ इत्यादि ।

मूलम्—एवं भयं ण सेयाय इह से अप्पगं निरुंभित्ता ।

णो इत्थि णो पसुं भिक्खू णो सयपाणिणा णिलिज्जेज्जा॥२०॥

छाया—एवं भयं न श्रेयसे इति स आत्मानं निरुध्य ।

नो स्त्रीं नो वा पशुं भिक्षुर्नो स्वकपाणिना निलीयेत् ॥२०॥

पापों के जनक होते हैं । इस प्रकार ये स्त्रीसंस्तव आदि तीर्थकरों आदि
ने हेयरूप में कहे हैं । आशय यह है कि पापजनक स्त्री परिचय न करे
परन्तु उससे सर्वथा ही विरत रहे ॥१९॥

सब का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—‘एवं भयं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘एवं भयं ण सेयाय-एवं भयं न
श्रेयसे’ स्त्री के साथ संसर्ग करने से पूर्वोक्त भय होता है तथा वह
कल्याणप्रद नहीं होता है ‘इह से अप्पगं निरुंभित्ता-इति सः आत्मानं
निरुध्य’ इस कारण साधु अपने को स्त्रीसंसर्ग से रोककर ‘णो इत्थि-
नो स्त्रियम्’ न स्त्री को ‘णो पसुं-नो पशुम्’ न स्त्रीजातीय पशु को ‘सय-
पाणिणा णिलिज्जेज्जा-स्वकपाणिना निलीयेत्’ अपने हाथ से स्पर्श न
करे अर्थात् स्त्री एवं पशु को हाथ से न छूए ॥२०॥

पडे छे. आ रीते ‘नारी न नरकनी भाषु छे.’ तेथी न स्त्रीसङ्वासने डेय
गळीने तेने त्याग करवाने। तीर्थकरादिछे उपदेश आष्ये छे तेथी आत्महित
याडता साधुछे पापजनक स्त्रीपरिचयने सर्वथा त्याग करवे। जेई छे १९।

आ समस्त कथनने। उपसंहार करता सूत्रकार कडे छे छे—

‘एवं भयं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘एवं भयं ण सेयाय-एवं भयं न श्रेयसे’
स्त्रियोनी साथे संसर्ग राभवथी पूर्वोक्त भय थाय छे, तथा ते कल्याणप्रद
डोते नथी. ‘इह से अप्पगं निरुंभित्ता-इति सः आत्मानं निरुध्य’ तेथी साधु
पोताने स्त्री संसर्गथी रोडीने ‘णो इत्थि-नो स्त्रियम्’ न स्त्रीने ‘णो पसुं—नो
पशुम्’ न स्त्रीजाति ना पशुने ‘सय पाणिणा णिलिज्जेज्जा-स्वकपाणिना निलीयेत्’
पोताना हाथथी स्पर्श करे अर्थात् स्त्री अने पशुने हाथथी स्पर्श न करे ॥२०॥

अन्वयार्थः—(भिक्षु) भिक्षुः (एवं भयं न सेयाय) एवं भयं न श्रेयसे-स्त्री-संस्पर्शेण पूर्वोक्तभयं भवति अतः स्त्रीसंपर्को न श्रेयसे, (इह से अपरागं निरुन्मिता) इति सः साधुरात्मानं निरुध्य (णो इत्थि) नो स्त्रियम् (नो पशुं) नो पशुम् (भय-पाणिना णिलिज्जेज्जा) स्वकीयपाणिना न निलीयेत् न स्पर्शं कुर्यादिति ॥२०॥

टीका—‘एवं भयं’ एवं भयम्-एवं पूर्वोक्तम् स्त्रीपरिचयादिकं भयम्, भयस्य नरकादिपातस्य कारणम् । इति स्त्रिया सह संबन्धो न ‘सेयाय’ श्रेयसे कल्याणाय भवति, असदनुष्ठानकारणत्वात् । ‘इह से’ इति सः एवं स भिक्षुः मनसा पर्यालोच्य ‘अपरागं’ आत्मानम् ‘निरुन्मिता’ निरुध्य स्त्रीसंपर्कान्निरुद्ध्य, सन्मार्गे सम्यक् स्थापयित्वा, जपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया ‘णो इत्थि’ न स्त्रियम् ‘णो पशुं’ न वा पशुं स्त्रीजातीयं चतुष्पदादिकम् ‘सयपाणिना’ स्व-

अन्वयार्थ--स्त्री के स्पर्श से उत्पन्न होनेवाला पूर्वोक्त भय आत्मा के लिए श्रेयस्कर नहीं है । अतएव साधु अपनी आत्मा का संगोपन करके अपने हाथसे न स्त्री का स्पर्श करे और न स्त्रीजातीय पशुका स्पर्श करे ॥२०॥

टीकार्थ-पूर्वोक्त स्त्रीपरिचय आदि रूप भय नरकनिपात आदिका कारण होता है । अतएव स्त्री के साथ सम्बन्ध रखना श्रेय के लिए नहीं होता । वह असत् अनुष्ठान का कारण है । इस प्रकार साधु विचार करके और अपनी आत्मा का निरोध करके-आत्मसंयमन करके और आत्मा को सन्मार्ग में स्थापित करके, जपरिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग कर, न स्त्रीका स्पर्श करे और न पशुका ।

सूत्रार्थ—स्त्रीना संपर्कं नो जन्तित पूर्वोक्त परिष्कारेण आत्माने भाटे हितावहं नथी, परंतु अथावहं न छे. तेथी साधुञ्चे पोताना आत्मानुं संगोपन (निरोध) करवुं लेधञ्चे. तेञ्चे पोताना हाथथी स्त्रीना स्पर्शं पणुं करवो नहीं अने स्त्रीजति पशुना स्पर्शं पणुं करवो नहीं. ॥२०॥

टीकार्थ—पूर्वोक्त स्त्रीपरिचय आदि नरक दुर्गतिओनुं कारणं जने छे, तेथी तेने आत्माने भाटे अयप्रदं कइया छे. स्त्रीओनी साथेने संपर्क पाप-कर्मोमां कारणभूत जने छे अने आत्महितने घातक थर पडे छे आ प्रकारने विचार करीने आत्माने निरोध करीने आत्माने संयममां राखवो लेधञ्चे. स्त्रीसंपर्क आत्मानुं अहित करनारे छे, ओवुं जपरिज्ञाथी ज्ञानीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेने त्याग करीने आत्माने सन्मार्गे वाणवो लेधञ्चे. आत्महित आइता साधुञ्चे स्त्रीना स्पर्शने परित्याग करवो लेधञ्चे

कपाणिना स्वकीयहस्तेन 'णो णि छेज्जेज्जा' न निलीयेत, भिक्षुः स्वहस्तेन स्त्रियं पशुं वा न कदाचिदपि स्पृशेदिति धातूनामनेकार्थत्वात् इति ॥२०॥

इदानीं साधुभिर्यत्कर्तव्यं तदुपदिशति—'सुविसुद्ध' इत्यादि ।

मूढम्—सुविसुद्धलेसे मेहावी परकिरियं च वज्जए नाणी ।

मणसा वचसा कायेणं सव्वफाससहे अणगारे ॥२१॥

छाया—सुविशुद्धलेश्यो मेधावी परक्रियां च वर्जयेद् ज्ञानी ।

मनसा वचसा कायेन सर्वस्पर्शसहोऽनगारः ॥२१॥

अन्वयार्थः—(नाणी) ज्ञानी (सुविसुद्धलेसे) सुविशुद्धलेश्यः (मेहावी) मेधावी (परकिरियं वज्जए) परक्रियां—परिचर्यादिकं वर्जयेत् (मणसा वचसा कायेणं)

तात्पर्यं यह है कि मनुष्य स्त्री के साथ अथवा पशु स्त्रीके साथ मुनि सर्वथा ही संवाञ्ज का त्याग कर दे । अपने हाथ से स्त्री को अथवा पशुको कदापि स्पर्श न करे । ॥२०॥

शब्दार्थ—'नाणी-ज्ञानी' ज्ञानीजन 'सुविसुद्धलेसे-सुविशुद्धलेश्यः' सुविशुद्धलेश्या वाला और 'मेहावी-मेधावी' मर्यादा में स्थित होकर 'परकिरियं वज्जए-परक्रियां वर्जयेत्' अन्य की क्रिया स्त्री, पुत्र पशु के परिचर्यादि का त्याग करे 'मणसा वचसा कायेणं-मनसा वचसा कायेन' मन वचन और काय से ये 'सव्वफाससहे अणगारे-सर्वस्पर्शसहोऽनगारः' शीत, उष्ण आदि सब स्पर्शों को सहन करता है वही अनगार-साधु है ॥२१॥

अन्वयार्थ—ज्ञानवान् अत्यन्त विशुद्ध लेश्यावाला और मेधावी साधु परक्रिया अर्थात् दूसरे के लिये की जानेवाली परिचर्या आदिका

तात्पर्यं ये छे के मुनिअे मनुष्य स्त्री अथवा पशु स्त्रीना सहवास आदिने सर्वथात्याग करवे जेधअे. तेणे पोताना हाथ वडे स्त्री अथवा पशुने कही स्पर्श करवे जेधअे. नही. ॥२०॥

शब्दार्थ—'नाणी-ज्ञानी' ज्ञानी पुरुष 'सुविसुद्धलेसे-सुविशुद्धलेश्यः' सुविशुद्ध लेश्यावाला अने 'मेहावी-मेधावी' मर्यादाभा रहींने 'परकिरियं वज्जए-परक्रियां वर्जयेत्' अन्यनी क्रिया-स्त्री, पुत्रनी सेवादिने त्याग करे 'मणसा वचसा कायेणं-मनसा वचसा कायेन' मन, वचन अने कायथी 'सव्वफाससहे अणगारे-सर्व स्पर्शसहोऽनगारः' शीत उष्ण वगेरे भधा न स्पर्शोंने सहन करे छे, अेन अनगार साधु छे ॥२१॥

सूत्रार्थ—ज्ञानवान्, अत्यन्त विशुद्ध लेश्यावाला अने मेधावी साधुअे परक्रियाने (अन्यनी कराती परिचर्या आदिने) मनवचनकायथी त्याग करवे।

मनुसा वचसा कायेन (मन्वफाससहे अणगारे) सर्वस्पर्शासद्योऽनगारो भवतीति स्त्रीपरिपहविजेता सर्वपरिपहजेताऽनगारो भवतीति ॥२१॥

टीका—'सुविशुद्धलेसे' सुविशुद्धलेश्यः सुविशेषेण विशुद्धास्त्र्यादि संपर्क-
रहित्येन निष्कलंया लेस्या अन्तःकरणवृत्तिर्यस्य स सुविशुद्धलेश्यः, 'मेधावी'
मेधावी-मर्यादावर्तीसाधुः, 'परक्रिया' परक्रियां परामै स्त्रीपददुःशादिभ्यः क्रिया
इति परक्रिया, तादृशी परक्रियासु 'तानी' तानी-साधुगुरुभेदादिकारणात् विदित-
वेद्यः 'वज्रम्' वर्जयेत्-रहितरेत् । कदाचिदपि परक्रियां न कुर्यात् ।

अनवचन काय से त्याग करे । सर्व स्पर्शों को सहन करनेवाला ही अनगार कहलाता है । जो अनगार परिपह स्त्री का विजेता होता है, वह समस्त परीपहों का विजेता होता है ॥२१॥

टीकार्थ—साधुओं का जो कर्तव्य है अथ उसका उपदेश करते हैं—जिसकी लेस्या अर्थात् अन्तःकरण की वृत्ति स्त्रीसंपर्क आदि से रहित होने के कारण अत्यन्त विशुद्ध निर्मल है, जो मेधावी अर्थात् शास्त्रीय मर्यादा में स्थित है और जो ज्ञानी है अर्थात् जिसने शास्त्र एवं गुरु के सेवन आदि द्वारा जानने योग्य तत्त्व को जान लिया है, ऐसा साधु परक्रिया न करे । विषयोपभोग या आरम्भ आदि करके दूसरे के उपकार के लिये की जानेवाली अथवा दूसरे के द्वारा अपने लिए कराई जानेवाली मर्दन आदि क्रिया परक्रिया कहलाती है साधु ऐसी परक्रिया कदापि न करे ।

लेख्ये. गमे ते प्रकारना स्पशेति (परीपहोने) सहन करनेरने न अणुगार कडेवाय छे. न अणुगार स्त्रीपरीपहने छती शके छे, ते समस्त परीपहोने पणु छती शके छे. ॥२१॥

टीकार्थ—सूत्रकार साधुओं न कर्तव्य छे, ते प्रकट कडे—स्त्रीसंपर्क आदिथी रहित होवाने कारणे ननी लेस्या (अन्तःकरणनी वृत्ति) अत्यन्त विशुद्ध (निर्मल) छे, न मेधावी-शास्त्रीय मर्यादां स्थित-छे अने न ज्ञानी छे, अटवे के लेखे शस्त्रोना अध्ययन द्वारा अने गुरुसेवा आदि द्वारा लणुवा योग्य तत्त्वने लशी लीधुं छे, अथा साधुं परक्रिया करवी लेख्ये नडी. विषयोपभोग अथवा आरंभ आदि करीने पीलता पर उपकार करवाने माटे न क्रिया करवामां आवे छे तेने परक्रिया कडे छे. अथवा पील दोके द्वारा न अणुयपी, मर्दन आदि परिक्रिया करवामां आवे छे तेने परक्रिया कडे छे. साधुं अथी परक्रिया कदापि करवी लेख्ये नडी.

अयं भावः—विषयोपभोगादिना नाऽन्येषाम् उपकारं कुर्यान्न वाऽन्येन स्व-
स्योपकारं कारयेत् । एतादृशीं परक्रियां मनसा वचसा कायेन परिहरेत् । औदा-
रिकादिभोगार्थं मनसा न गच्छति, गमयति नान्यस्मिन् । न वा गच्छन्तं कल्पयन्तु
जानीते, सर्वथैव ब्रह्मचर्यधारणं कुर्यात् । 'सव्रफास सहे अणगारे' यथा स्त्री स्पर्श-
परीषहः सोढव्यस्तथाऽन्यान् । सर्वानपि शीतोष्णदंशमशकृतृणादिस्पर्शान् अधिसहेता
एवं च सर्वस्पर्शसहनकर्ता अनगारः साधु भवतीति ॥२१॥

केनेत्यमुच्यते यत् सर्वस्पर्श सहोऽनगारः साधु भवतीति तत्रोच्यते सूत्रकारेण—
'इच्छेवमाहु' इत्यादि ।

मूलम्—इच्छेवमाहु से वीरे धूयरेण धूयमोहे से भिवस्वू ।

तम्हा अज्झत्थविसुद्धे सुविमुक्के आमोक्खाए परिवण्णासि
॥त्तिबेमि॥२१॥

अभिप्राय यह है—विषयोपभोग आदिके द्वारा न तो दूसरे का उप-
कार करे और न दूसरे से अपना उपकार करवाए । इस परक्रिया का
मन वचन और काय से त्याग करे । औदारिक आदि शरीर संबंधी
कामभोगों के लिए मन से गमन न करे, दूसरे को गमन न करवाए
और न गमन करनेवाले किसी का अनुमोदन करे । पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य
को धारण करे ।

सत्त्वामुनि वही होता है जो अनुकूल, प्रतिकूल, दैविक, मानवीय
और तैरश्चिक आदि सभी उपलक्ष्यों को सहन करता है एवं शीतोष्ण
दंशमशक और तृणस्पर्श आदि को सहन करता है ॥२१॥

आ कथनने लावार्थं ये छे के साधुये विषयोपभोग आदि द्वारा अन्यने
उपकार करवे जेधये नडीं अने भीम दोहे द्वारा ये रीते साधुनी जे
परिक्रिया करानी डाय, तो येवी परिक्रिया थवा हेवी जेधं ये नडीं । आ प्रका-
रनी परिक्रिया (परिक्रिया)ने तेणे मन, वचन अने कायाथी त्याग करवे
जेधं ये । औदारिक आदि शरीर सगंवी कामलोगोसां मनने प्रवृत्त थवा
हेवुं नडीं, भीमना मनने तेमां प्रवृत्त करववुं नडीं अने कामलोगोसां प्रवृत्त
थनारनी अनुमोदना पखुं करवी नडीं । तेणे पूणुं इये ब्रह्मचर्य धारणवुं जेधं ये ।

साथे अणुगार तो तेने जे कडीं शक्य के जे देवकृत, मनुष्यकृत अने
तिर्यकृत, अनुकूल अने प्रतिकूल, समस्त उपलक्षणी सहन करे छे । तेमज्ज

છાયા--इत्येवमाहुः स वीरः धूतरजाः धूतमोहः स भिक्षुः ।

तस्मादध्यात्मविशुद्धः सुविमुक्तः आमोक्षाय परिव्रजेदिति ब्रवीमि ॥२२॥

અન્વયાર્થઃ--(ધૂયરણ) ધૂતરજાઃ (ધૂયમોહે) ધૂતમોહઃ--પરિત્યક્તસ્ત્રીમોહઃ (સે ભિક્ષુ) સ ભિક્ષુઃ (સે વીરે) સ વીરો વર્દ્ધપાનસ્વામી (इच्चेवमाहु) इत्येवमाहु-કથિતવાન 'તમ્હા' તસ્માત્કારણાત્ (अञ्जत्थविमुद्धे) अध्यात्मविशुद्धः (सुविमुक्के)

સહી સ્પર્શો' કો સહન કરને વાલા મુનિ હોતા હૈ, યહ કૌન કહતા હૈ ? હસ પર સૂત્રકાર કહતે હૈ--'इच्चेवमाहु' इत्यादि ।

શબ્દાર્થ--'ધૂયરણ-ધૂતરાજાઃ' જિસને સ્ત્રીસંપર્ક જનિત રજ અર્થાત્ કર્મો કો દૂર ક્રિયા હૈ ઓર 'ધૂયમોહે-ધૂતમોહઃ' સ્ત્રીસંસર્ગજનિત અથવા રાગદ્વેષજનિત મોહ કો જિસને દૂર ક્રિયા હૈ 'સે ભિક્ષુ-સ ભિક્ષુઃ' વહ સાધુ હૈ 'સે વીરે-સઃ વીરઃ' ઉસ વીર પ્રભુ ને 'इच्चेवमाहु-इत्येव-माहुः' હસી પ્રકાર કહા હૈ 'तम्हा-तस्मात्' હસલિણ 'अञ्जत्थविमुद्धे-अध्यात्मविशुद्धः' નિર્મલચિત્તવાલા ંવં 'सुविमुक्के-सुविमुक्तः' સ્ત્રીસંસર્ગ વર્જિત વહ સાધુ 'आमोक्खाए-आमोक्षाय' મોક્ષપ્રાપ્તિપર્યન્ત 'परिव्रज्जासि-परिव्रजेत्' સંયમ કે અનુષ્ઠાન મેં પ્રવૃત્ત રહે 'त्ति वेमि-इति ब्रवीमि' ંસા મેં કહતા હૂં ॥૨૨॥

અન્વયાર્થ--જિસને રજ કો દૂર કર દિયા હૈ, મોહ કો ત્યાગ દિયા હૈ, ંસે શ્રી વર્દ્ધમાન સ્વામી ને હસ પ્રકાર કહા હૈ । અતંવ વિશુદ્ધ

શીતોષ્ણ, દંશમશક અને તૃણુસ્પર્શ આદિ સ્પર્શોને પણ તે સમભાવપૂર્વક સહન કરે છે. ॥૨૧॥

સઘળા સ્પર્શોને સહન કરનારને જ મુનિ કહેવાય છે, આ પ્રકારનું કથન કોણે કર્યું છે, તે સૂત્રકાર હવે પ્રકટ કરે છે--'इच्चेवमाहु' इत्यादि-

શબ્દાર્થ--'ધૂયરણ-ધૂતરાજાઃ' જેણે સ્ત્રી સંપર્ક જનિત રજ અર્થાત્ કર્મોને દૂર કર્યા છે તેમજ 'ધૂયમોહે-ધૂતમોહઃ' સ્ત્રી સંસર્ગજનિત અથવા રાગદ્વેષ જનિત મોહનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે 'સે ભિક્ષુ-સ ભિક્ષુઃ' તે સાધુ છે. 'સે વીરે-સઃ વીરઃ' તે વીર પ્રભુએ 'इच्चेवमाहु-इत्येवमाहुः' આજ પ્રમાણે કહ્યું છે. 'तम्हा-तस्मात्' તે કારણથી 'अञ्जत्थविमुद्धे-अध्यात्मविशुद्धः' નિર્મળ ચિત્તવાળા અને 'सुविमुक्के-सुविमुक्तः' સ્ત્રી સંસર્ગથી રહિત એવા તે સાધુ 'आमोक्खाए-आमो-क्षाय' મોક્ષપ્રાપ્તિ પર્યન્ત 'परिव्रज्जासि-परिव्रजेत्' સંયમના અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિશીલ રહે ત્તિવેમિ-इति ब्रवीमि એ પ્રમાણે હું કહું છું. ॥૨૨॥

જેણે કર્મરજને દૂર કરી નાખી છે, જેમણે મોહનો ત્યાગ કર્યો છે, એવા વીતરાગ શ્રી વર્દ્ધમાન સ્વામીએ આ પ્રમાણે કહ્યું છે. તેથી વિશુદ્ધ

सुविमुक्तः—रागद्वेषात्मकस्त्रीसंपर्केण रहितः (आमोक्त्वाए) आमोक्षाय—मोक्षपर्यन्तम् (परिव्रज्जासि) परिव्रजेत्—संयमानुष्ठानं कुर्यात्, (त्तिवेमि) इत्थं व्रवीमि—कथयामीति ॥२२॥

टीका—‘धूयए’ धूतरजाः—धूतमपनीतं रजः स्त्रीपश्वादिसंपर्कजनितं मलं येन स धूतरजाः। ‘धूयमोहे’ धूतमोहः—धूतः अपनीतः मोहो रागद्वेषरूपो येन स धूतमोहः। ‘से वीरे’ स वीरः प्रभुः ‘इच्चेवमाहु’ इत्येवमाहु ‘तम्हा’ अज्ज्ञत्थविसुद्धे’ यस्मात् स्त्रीसंपर्करहितो रागद्वेषविमुक्तश्च। तस्मात् अध्यात्मविशुद्धः स भिक्षुः। विशुद्धं रागद्वेषाभ्यां—रहितम् अध्यात्मं अन्तःकरणं यस्य सः अध्यात्मविशुद्धो भिक्षुः। ‘सुविमुक्के’ सुविमुक्तः, स्यादिसंपर्करहितः। ‘आमोक्त्वाए’ आमोक्षाय—अशेषकर्मक्षयपर्यन्तम् ‘परिव्वर’ परिव्रजेत्, संयमाऽनुष्ठानेन परिव्रजेत्, संयमायोगवान्

आत्मा वाला और रागद्वेषजनक स्त्रीसम्पर्क से रहित भिक्षु मोक्षप्राप्ति पर्यन्त संयम का अनुष्ठान करे। त्ति वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ॥२२॥

टीकार्थ—जिसने स्त्री पशु आदि के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाले मल (पाप) को हटा दिया है, तथा रागद्वेष रूप मोह को नष्ट कर दिया है, उस वीर प्रभु ने इस प्रकार कहा है। इस कारण राग और द्वेष से रहित अन्तःकरण वाला तथा स्त्रीसम्पर्क से रहित भिक्षु साधु तब तक संयमानुष्ठान करता रहे जब तक उसे मोक्ष प्राप्त न हो जाय।

आत्मावाणा, रागद्वेष जनक स्त्रीसंपर्कधी रहित साधुये मोक्षप्राप्ति थाय त्यां सुधी संयमनी आराधना करवी जेधये. ‘त्ति वेमि’ ऐपुं हुं कहुं छुं. ॥२२॥

टीकार्थ—जेणे स्त्री, पशु आदिना संपर्कधी उत्पन्न थनारा रज (पाप) ने हर करी नाभ्युं छे, जेणे रागद्वेष जनित मोहनेो नाश करी नाभ्ये छे, जेवा महावीर प्रभुये आ प्रभाणे प्ररुपणा करी छे, तेथी राग अने द्वेषधी जेतुं अन्तःकरण रहित छे अने जेणे स्त्रीसंपर्कनेो सर्वथा परित्याग कर्यो छे, जेवा साधुये संयमनी आराधना कर्या करवी जेधये तेणे कथां सुधी संयमनी आराधना कर्या करवी ? आ प्रक्षनेो जवाण्य जे छे के=मोक्षप्राप्त थाय त्यां सुधी तेणे संयमनी आराधना करवी जेधये.

भवेत् । 'इति' अध्ययनसमाप्तिबोधकः । इत्यहं ब्रवीमि, तुभ्यं वन्मि, नाहं कथयामि
किन्तु भगवान् महावीरः प्रतिपादयति, तदनु तदीयवचनमेवाहं ब्रवीमि ॥२२॥

इति श्री-विश्वविख्यातमण्डवल्गुभादिपदभूषितबालब्रह्मचारि- -'जैनाचार्य'

पूज्यश्री-घासीलालव्रतिविरचितायां श्री सूत्रकृताङ्गस्य "समयार्थबोधिन्या-
ख्यायां" व्याख्यायां चतुर्थाध्ययनस्य द्वितीयोद्देशकः समाप्तः ॥४-२॥

॥ चतुर्थाध्ययनम् समाप्तं ॥

यहां 'इति' शब्द अध्ययन की समाप्ति का सूचक है । 'ऐसा मैं
कहता हूँ । इसका आशय यह है कि भगवान् महावीर ने जो प्रतिपा-
दन किया है, उसी का मैं अनुकथन कर रहा हूँ ॥२२॥

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत
'सूत्रकृताङ्गसूत्र' की समयार्थबोधिनी व्याख्या के चौथा अध्ययन का

॥ दूसरा उद्देशक समाप्त ४-२ ॥

॥ चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥

अर्थात् 'इति' यह उद्देशकनी समाप्तितुं सूचक छे. 'अपुं हुं कहुं छुं'
आ, कथनतुं तात्पर्यं अे छे के लगवान् महावीरे ने प्रतिपादन कथुं छे, तेतुं
हुं अनुकथन करी रह्यो छुं, अपुं सुधर्मस्वामी ज'पू स्वामीने कडे छे. ॥२२॥
जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराज कृत 'सूत्रकृताङ्गसूत्र'नी
समयार्थबोधिनी व्याख्याना बोधा अध्ययनने पीले उद्देशक समाप्त ॥४-२॥

॥ चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥

॥ अथ नरकविभक्तिनामकं पञ्चमाऽध्ययनम् ॥

चतुर्थं स्त्रीपरिज्ञाध्ययनं परिसमाप्य, पञ्चमाऽध्ययनमारभते । अस्य च पूर्वैरध्ययनेः सहाऽयं सम्बन्धः—प्रथमेऽध्ययने स्वसिद्धान्तपरसिद्धान्तयोर्निरूपणं कृतम् । द्वितीयाऽध्ययने स्वसिद्धान्तस्य बोधः संपादनीय इत्युक्तम् । प्रतिबुद्धेन जीवेनाऽनुकूलप्रतिकूलोपसर्गाः सोढव्याः इति तृतीयाऽध्ययने प्रतिपादितम् । तथा—संबुद्धेन पुरुषेण स्त्रीपरिषदः सम्यक् सोढव्यः इति चतुर्थाऽध्ययने प्रतिपादितम् । अधुना तु—उपसर्गमीरोः स्त्रीवशस्याऽवश्यमेव नरकयातो भवति, तत्र नरके

नरकविभक्तिनामक

पंचम अध्ययन

स्त्रीपरिज्ञा नामक चतुर्थ अध्ययन को समाप्त करके पांचवाँ अध्ययन आरम्भ किया जाता है । इसका पहले अध्ययनों के साथ यह सम्बन्ध है । प्रथम अध्ययन में स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्त का निरूपण किया गया । दूसरे में स्वसिद्धान्त का बोध प्राप्त करने की प्रेरणा की गई । बोध प्राप्त किये हुए जीव को अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग सहन करना चाहिए, यह तथ्य तीसरे अध्ययन में प्रतिपादन किया गया । बोधप्राप्त पुरुष को स्त्रीपरीषद सहन करना चाहिए, यह चौथे अध्ययन में निरूपण किया गया । किन्तु जो उपसर्गसे अज्ञात है और स्त्री के वश में हो जाता है, उसका अवश्य ही नरक में

नरकविभक्ति नामनुं पांचमं अध्ययन

‘स्त्रीपरिज्ञा’ नामना योथा अध्ययननुं विवेचन पूरं करीने हवे सूत्र-कार पांचमां अध्ययननुं विवेचन शरु करे छे. आगला अध्ययनो साथे आ अध्ययननो सम्बन्ध आ प्रकारनो छे—पडैला अध्ययनमां स्वसिद्धान्त अने परसिद्धान्तनुं निरूपण करवामां आओयुं भील अध्ययनमां स्वसिद्धान्तनो बोध प्राप्त करवानी प्रेरणा आपवामां आवी. त्रील अध्ययनमां ओ वातनुं प्रतिपादन करवामां आओयुं के ज्ञानी पुरुषोअे (साधुओअे) जेभेले बोध प्राप्त कर्यो छे ओवा ओवोअे अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गोने सहन करवा जेठ अे योथा अध्ययनमां ओवुं निरूपण करवामां आओयुं छे के स्त्रीपरीषदने ओतवो घणे मुश्केल छे. जेभेले धर्मतरने लष्युं छे ओवां ओवोअे स्त्रीपरीषद सहन करवो जेठअे. वणी योथा अध्ययनमां ओवुं प्रतिपादन पण करवामां आओयुं छे के उपसर्गोथी उरी जनारा अने स्त्रीने

ચાદૃશ્યો વેદનાઃ સમુત્પદ્યન્તે, તાઃ પશ્ચમાધ્યયને પ્રતિષાઘન્તે । તદનેન સમ્બન્ધેનાઽઽ-
યાતસ્ય પશ્ચમાઽધ્યયનસ્ય ઇદમાદિસં સૂત્રમ્—‘પુચ્છિસ્સહં’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—પુચ્છિસ્સહં કેવલિયં મહેસિં કહંભિતાવા ણરગા પુરસ્થા ।

અંજાણઓ મે મૂણિ બૂહિ જાણં, કહં નુ વાલા નરયં ડવિંતિ । ૧ ।

છાયા— પૃષ્ઠવાનહં કેવલિકં મહર્ષિં કથમભિતાયા નરકાઃ પુરસ્તાત્ ।

અજાનતો મે મુને । વૂહિ જાનન્ કથં નુ વાલા નરકમુપયાન્તિ ॥૧॥

નિપાત હોતા હૈ અતएव નરક મેં હોનેવાલી વેદનાઓં કો હસ પાંચવેં
અધ્યયન મેં કહતે હૈં । હસ સમ્બન્ધ સે પ્રાપ્ત પાંચવેં અધ્યયન કા યહ
પ્રથમ સૂત્ર હૈ—‘પુચ્છિસ્સહં’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘અહં-અહમ્’ મૈને (સુધર્મા સ્વામીને) ‘પુરસ્થા-પુરસ્તાત્’
પહેલે ‘કેવલિયં-કેવલિકમ્’ કેવલજ્ઞાન વાલે ‘મહેસિં-મહર્ષિમ્’ મહર્ષિ
એસે વદ્ધમાન મહાવીર સ્વામી કો ‘પુચ્છિસ્સ-પૃષ્ઠવાન્’ પૂછા થા કિ
‘ણરગા-નરકાઃ’ રત્નપ્રમાદિ નરક ‘કહંભિતાવા-કથમભિતાયાઃ’ કૈસે
પીડા કરને વાલે હૈં ‘મુણી-હે મુને’ હે ભગવન્ ‘જાણં-જાનન્’ આપ
હસે જાનતે હૈં અતઃ ‘અજાણઓ મે વૂહિ-અજાનતો મે વૂહિ’ નહીં જાનને
વાલે મુદ્ધકો આપ કહેં ‘વાલા-વાલાઃ’ અજ્ઞાની ‘કહિં નુ-કથં નુ’ કિસ
પ્રકાર ‘નરયં-નરકમ્’ નરક કો ‘ડવિંતિ-ડપયાન્તિ’ પ્રાપ્ત કરતે હૈં ॥૧॥

વશ થનારા પુરુષો અવશ્ય નરકમાં જ જાય છે. નરકમાં જનાર જીવને કેવી
કેવી વેદનાઓ સહન કરવી પડે છે તેનું નિરૂપણ આ પાંચમા અધ્યયનમાં
કરવામાં આવ્યું છે. આગલા અધ્યયનો સાથે આ પ્રકારનો સંબંધ ધરાવતા
પાંચમાં અધ્યયનનું પહેલું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે—‘પુચ્છિસ્સહં’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘અહં-અહમ્’ મે (સુધર્મા સ્વામીએ) ‘પુરસ્થા-પુરસ્તાત્’ પહેલાં
‘કેવલિયં-કેવલિકમ્’ કેવળજ્ઞાનવાળા ‘મહેસિં-મહર્ષિમ્’ મહર્ષિ એવા વદ્ધમાન
મહાવીર સ્વામીને ‘પુચ્છિસ્સ-પૃષ્ઠવાન્’ પૂછ્યું હતું કે—‘ણરગા-નરકાઃ’ રત્ન-
પ્રમા વિગેરે નરકો ‘કહંભિતાવા-કથમભિતાયાઃ’ કેવી પીડા કરવાવાળા હોય
છે ? ‘મુણી-હે મુને !’ હે ભગવન્ ‘જાણં-જાનન્’ આપ આ વાતને જાણો છો
તેથી ‘અજાણઓ મે વૂહિ-અજાનતો મે વૂહિ’ ન જાણવાવાળા એવા મને આપ
કહો ‘વાલા-વાલાઃ’ અજ્ઞાની ‘કહિં નુ-કથં નુ’ કેવી રીતે ‘નરયં-નરકમ્’ નરકને
‘ડવિંતિ-ડપયાન્તિ’ પ્રાપ્ત કરે છે ? ॥૧॥

अन्वयार्थः—(अहं) अहं-सुधर्मस्वामी (पुरस्था) पुरस्तात्-पूर्वकाले (केवलियं) केवलिकं-केवलज्ञानवन्तं (महेसिं) महर्षिम्-वर्द्धमानस्वामिनं (पुच्छस्स) पृष्ठवान् (णरगा) नरका-रत्नप्रभाद्याः (ऋषितावा) कथमभिधापा-कीदृशभिधापयुक्ताः (मुणी) हे मुने ! हे भगवन् ! (जाणं) जानन्-त्वमेतद्विषयकज्ञानवानसि, अतः (अजाणभो मे ब्रूहि) अजानतो मे ब्रूहि-कथय (वाला) वालाः-अज्ञाः (कहं नु) कथं नु-केन प्रकारेण कीदृशानुष्ठायिनः (नरयं) नरकं (उर्विति) उपयान्ति-गच्छन्ति इति ॥१॥

टीका—पुरा हि किल जंबूस्वाम्यादिशिष्यवर्गैर्नरकस्वरूपस्य तत्र स्थित-जीवानां वेदनाद्विषयप्रवृत्तयः सुधर्मस्वामी पृष्ठः—हे भगवन् ! किं भूताः नरकाः, कियन्तश्च ते संख्यया, तत्रत्या यातना च कथंविधा जीवानाम् । कैवा कर्मभिः ते नरकाः समुपार्जिताः भवन्ति जीवै रित्यादिस्वरूपविभागकार्यकारण-पूर्वकप्रश्ने जाते सति—श्री सुधर्मस्वामी जंबूस्वामिप्रभृति शिष्यवर्गान् कथयति—

अन्वयार्थ—मैंने (सुधर्मा स्वामीने) पूर्वकाल में केवलज्ञानी महा-ऋषि वर्द्धमान स्वामी से पूछा—नरक किस प्रकार के संताप (वेदना) वाले हैं ? हे मुने ! आप इस तथ्य को भली भांति जानते हैं अतएव मुझ अनजान को कहिए कि किस प्रकार कृत्य करनेवाले अज्ञ जीव नरक प्राप्त करते हैं ? ॥ १ ॥

टीकार्थ—पूर्वकाल में जम्बू स्वामी आदि शिष्योने नरक का स्वरूप, उसमें स्थित जीवों की वेदना आदि विषयों को आधार बना कर सुधर्मा स्वामी से पूछा—भगवन् ! नरक किस प्रकार के हैं ? संख्या में कितने हैं ? जीवों को वहाँ किस प्रकार की यातना सहन करनी पड़ती है ? किन कर्मों को करने से नरकों की प्राप्ति होती है ? इस प्रकार स्वरूप, भेद,

सूत्रार्थ—मे (सुधर्मास्वामीने) पूर्वकालमां केवलज्ञानी, महर्षिं वर्द्धमान स्वामीने पूछ्युं—‘नरको केवी वेदनाओवाणा छे ? हे मुने ! आप ओ वातने सारी रीते ज्ञाओ छे. हुं ओ वात ज्ञाओतो नथी, तो हे प्रलो ! नरकोनी वेदनाओ विषयक ज्ञान न धरावनार आप भने ओ वात समजववानी कृपा करे. हे प्रलो ! केवां कृत्ये करनार अज्ञ (अज्ञान) ओवे नरकगति प्राप्त करे छे ? ॥१॥

टीकार्थ—पूर्वकालमां जंबूस्वामी आदि शिष्येओ नरकतुं स्वरूप, नरकमां गयेला ओवानी स्थिति आदि ज्ञाओवानी जिज्ञासा यवाथी सुधर्मा स्वामीने आ प्रभाओ पूछ्युं—‘हे भगवन् ! नरको केवा डोय छे ? केटला डोय छे ? त्यां ओवने केवी केवी यातनाओ वेठवी पडे छे ? केवां कर्मेतु सेवन करवाथी ओवने नरक गतिनी प्राप्ति थाय छे ? आ प्रकारे स्वरूप, भेद, कार्य अने कारण-

हे जम्बूः ! 'अहं' अहं सुधर्मस्वामी 'पुरत्या' पुरस्तात्-पूर्वस्मिन् काले यदा भगवान् महावीरो विद्यमान आसीत्तदा 'केवलियं' केवलिकद्-लमुत्पन्नकेवलज्ञानवन्तम् 'सहेसि' महर्षिम् अत्युग्रतपश्चरगकारणमनुकूलप्रतिकूलोपसर्गसहिष्णुम् । श्रीमन्महावीरवर्द्धमानस्वामिन् 'पुच्छिस्त' पृष्ठवान्, किं पृष्ठान् तदहं कथयामि 'कहं' कथं-कीदृशाः 'नरगा' नरकाः-कीदृशाश्च तत्र नरके 'अभितापाः' यातना भवन्ति । इति 'अजाणओ ये' अजानतो ये 'जाणं' जानन्-केवलज्ञानालोकेन 'मुणे' मुने ! हे भगवन् ! 'बूहि' ब्रूहि-कथय, अहमजानन् तद्विषयं पृच्छामि, तथा 'कहं' कथं केन प्रकारेण किमनुष्ठायिनो जीवाः 'वाला' वालाः-अज्ञानिनः 'नरयं' नरकम् 'उविति' उपयान्ति, हे जम्बूः ! एतत्सर्वमहं पृष्ठवानिति ॥१॥

कार्य और कारण विषयक प्रश्न उपस्थित होने पर श्री सुधर्मास्वामीने जम्बूस्वामी आदि अपने शिष्यवर्ग से कहा—

हे जम्बू ! मैं पुरातन काल में, जब भगवान् महावीर विद्यमान थे, तब उन केवलज्ञानी और महाऋषि अर्थात् अतीव उग्र तपश्चरण करनेवाले तथा प्रतिकूल और अनुकूल उपसर्गों को सहन करनेवाले श्री वर्द्धमान स्वामी से प्रश्न किया था-नरक कैसे हैं ? नरक में किस प्रकार के अभिताप हैं ? यह विषय जाननेवाले आप मुझ अजान को, हे प्रभो ! कहिए । मैं इस विषय को नहीं जानता, इस कारण प्रश्न करता हूँ । यह भी जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार के कार्य करनेवाले अज्ञानी जीव नरक में जाते हैं ? हे जम्बू मैंने यह सब भगवान् से पूछा था ॥१॥

विषयक प्रश्न उपस्थित थावाही सुधर्मा स्वामीने जम्बूस्वामी आदि शिष्योने आ प्रमाणे जवाब आये—

हे जम्बू ! पुरातन कालमें जयारे भगवान् महावीर विद्यमान हुता, तयारे में ते केवलज्ञानी अने महाऋषि-ऋषि के घणी ज उग्र तपस्याओ करनार तथा अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गोने सहन करनार श्री महावीर प्रभुने आ प्रमाणे प्रश्न पूछयो हुतो 'हे प्रभो ! नरकोनुं स्वरूप केवुं छे ? तेमां उत्पन्न थनार नारकोने केवी केवी पीडाओ सहन करवी पडे छे ? केवा कृत्यो करनार अज्ञानी जये नरकमां जाय छे ? आ विषयना आप जलुकार छे. तो ते वात समजववानी कृपा करे.' हे जम्बू ! तमे रे प्रश्न मने पूछे छे, अज प्रश्न में महावीर प्रभुने पूछयो हुतो, आ प्रमाणे सुधर्मास्वामी तेमने कडे छे. ॥१॥

पृष्ठो भगवान्मां प्रत्येवमाह - 'एवं मए' इत्यादि ।

मूलम्—एवं मए पुष्टे महानुभावे इणमोऽब्धवी कासवे आशुपत्ने ।

पवेदइस्सं दुहमट्टुगं आदीणियं दुक्कडियं पुरत्था ॥२॥

छाया—एवं मया पृष्ठो महानुभाव इदमब्रवीत्काश्यप आशुपत्नः ।

प्रवेदयिष्यामि दुःखमर्थदुर्गमादीनिकं दुष्टकृतिकं पुरस्तात् ॥२॥

अन्वयार्थः—(एवं) एवमनेन प्रकारेण (मए) मया (पुष्टे) पृष्ठः सन् (महानुभावे)

महानुभावः—विस्तृतमाहात्म्यवान् (कासवे) काश्यपः—काश्यपगोत्रोत्पन्नोमहावीरः

प्रश्न करने पर भगवान् ने मुझे इस प्रकार कहा—'एवं मए' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' इस प्रकार 'मए-मया' मेरे द्वारा 'पुष्टे-पृष्ठः'

पूछे हुए 'महानुभावे-महानुभावः' विस्तृत महात्म्य वाले 'कासवे-

काश्यपः' काश्यपगोत्र में उत्पन्न हुए 'आशुपत्ने-आशुपत्नः' सब वस्तु

में सदा उपयोग रखने वाले भगवान् वर्द्धमान महावीर स्वामी ने 'इण-

मोऽब्धवी-इदमब्रवीत्' इस प्रकार कहा है कि 'दुहमट्टुगं-दुःखमर्थ-

दुर्गम्' नरक दुःखदायी है एवं असर्वज्ञ जनों से अज्ञेय है 'आदीणियं-

आदीनिकम्' वह अत्यन्त दीन जीवों का निवास स्थान है 'दुक्कडियं-

दुष्टकृतिकं' उसमें पापीजीव निवास करते हैं 'पुरत्था-पुरस्तात्' यह आगे

'पवेदइस्सं-प्रवेदयिष्यामि' हम कहे गये हैं ॥२॥

अन्वयार्थ—इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर महानुभाव अर्थात् विशाल

महिमा से मण्डित काश्यप गोत्र में उत्पन्न सदा सब में उपयोगवान्

भारा ते प्रश्नो प्रभुञ्जे आ प्रभाञ्जे जवाण् आप्थो हतो 'एवं मए' इत्यादि

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' आ रीते 'मए-मया' भारथी 'पुष्टे-पृष्ठः' पूछा-

थेला 'महानुभावे-महानुभावः' मोटा महात्म्यवाणा 'कासवे-काश्यपः' काश्यप

गोत्रमां उत्पन्न थथेला 'आशुपत्ने-आशुपत्नः' अथी ज वस्तुमां सदा उपयोग

राभवावाणा लगवान् वर्द्धमान महावीर स्वामीञ्जे 'इणमोऽब्धवी-इदमब्रवीत्'

आपी रीते कलु छे डे—'दुहमट्टुगं-दुःखमर्थदुर्गम्' नरक दुःखदायी छे तेमञ्जे

असर्वज्ञञ्जेनो द्वारा न जाली शक्य तेपु' छे. 'आदीणियं-आदीनिकम्' ते

अत्यन्त दीन जेवा लोकोतुं निवासस्थान छे. 'दुक्कडियं-दुष्टकृतिकम्' तेमां

पापी जेवा निवास करे छे. 'पुरत्था-पुरस्तात्' जे वात हवे पछी आगण

'पवेदइस्सं-प्रवेदयिष्यामि' हुं कहीश ॥२॥

सूत्रार्थ—महानुभाव (विशाल महिमासंपन्न), काश्यपगोत्रीय, सदा सधणा पदार्थिमां उपयोगवान्, महावीर प्रभुञ्जे भारा प्रश्नो जवाण् इये आ

(आसुपन्ने) आशुपज्ञः—सर्वत्र सदोपयोगवान् (इणमोऽव्ववी) इदं वक्ष्यमाणमब्रवीत् (दुहमदुग्गं) दुःखमर्थदुर्गम्—दुःखस्वरूपं दुःखेन लंघयितुं योग्यम् असर्वज्ञैरज्ञेयं (आदीणियं) आदीनिकम् अत्यन्तदीनजीवनिवासस्थानं (दुक्कडियं) दुष्कृतिकं—दुष्कृतं विद्यते येषां तत्सबन्धि (पुरत्या) पुरस्तात्—पूर्वजन्मनि नरकगतियोग्यं यत् कृतं कर्म तत् (पवेदइस्सं) पवेदयिष्यामि कथयिष्यामि इति ॥२॥

टीका—‘एवं’ एवम्=अनन्तरोक्तम्, हे जम्बू! विनयपूर्वकं मया पृष्ठः ‘महा-
णुभावे’ महानुभावः महान् चतुर्विंशदतिशयरूपः, पञ्चत्रिंशद्वाणीरूपः अनुभावो
माहात्म्यं यस्य स महानुभावः ‘काश्ये’ काश्यपः—काश्यपगोत्रोत्पन्नो महावीरः
‘आसुपन्ने’ आशुपज्ञः—आशुशीघ्रतरा सर्वत्रोपयोगात् प्रज्ञा विद्यते यस्यासौ आशुपज्ञः
सर्वत्र सदोपयोगवान् ‘इणमो’ इदं वक्ष्यमाणम् ‘अव्ववी’ अब्रवीत्, किमब्रवीत्
तत्राह—‘दुहमदुग्गं’ दुःखम्-दुःखस्वरूपम् तीव्रंऽसमाधिपुक्तत्वात् तथा-अर्थदुर्गम्—
अर्थेन-वर्णनाशकररूपेण दुर्गम्—विषमम्—उज्ज्वलाद्येकादशविधवेदनाकुलत्वात्,
तत्र-उज्ज्वला-तीव्रानुभावात्मकत्वात् १, वला-बलवती-अनिवार्यत्वात् २,

भगवान् ने इस प्रकार प्रतिपादन किया था—नरक दुःखस्वरूप है और
असर्वज्ञ (छद्मस्थ) जीव उसे पूरी तरह जान नहीं सकते। वह अत्यन्त
दीन तथा पापी जीवों का निवासस्थान है। पूर्व में उपाजित नरकगति के
योग्य जो कर्म है, यह सब मैं कहूँगा ॥ २ ॥

टीकार्थ—हे जम्बू! विनय पूर्वक मेरे पूछने पर महानुभाव अर्थात्
चौतीस अतिशयों और पैंतीस वाणी के गुणोंवाले भगवान् काश्यप गोत्र
में उत्पन्न तथा सदा सर्वत्र उपयोगवाली प्रज्ञा से युक्त भगवान् ने यह
कहा था—नरक तीव्र असमाधि लहे हैं तथा अर्थ दुर्ग हैं। अर्थ दुर्ग का अर्थ
यह है कि वे नरक वर्णन नहीं करने योग्य उज्ज्वला आदि ग्यारह प्रकार

प्रकारदुः प्रतिपादन कथुं इतुं—‘नरक दुःखस्वरूपं छे. असर्वज्ञ (छद्मस्थ) एव
तेना स्वरूपदुः पूरेपूरं ज्ञान धरावतो नथी ते अत्यन्त दीन अने पापी
लुवेतुं निवासस्थान छे. ते लुवेत्ते नरकगतिने योग्य ने कर्मेतुं पूवे’ उपा-
जिन करेत्तुं छे, ते इवे दुः प्रकट करे’ छु’ ॥२॥

टीकार्थ—हे जम्बू! विनयपूर्वक पूछवामां आवेदा ते प्रश्नो महानुभाव
(छोटले के चोत्रीश अतिशयोधी अने वाणीना पात्रीश गुणोधी युक्त,)
काश्यप गोत्रमां उत्पन्न थयेदा, समस्त पदार्थोमां सदा उपयोगयुक्त
प्रज्ञाधी संपन्न महावीर प्रभुओ आ प्रमाणे उत्तर आयो इतो—ते नरके
तीव्र असमाधिवाणा छे, तथा अर्थदुर्ग छे ‘अर्थदुर्ग’ पदने अर्थ आ
प्रमाणे समजवे—अवर्णनीय उल्लखलता आदि अश्यार प्रकारनी वेदनाओ।

विपुला-विशाला परिमाणरहितत्वात् ३, कर्कशा-कठोरा प्रत्यङ्गदुःखजनकत्वात् ४, खरा-तीक्ष्णा-अन्तःकरणभेदकत्वात् ५, परुषा निष्ठुरा सुखलेशरहितत्वात् ६, प्रगाढा-प्रतिक्षणमसमाधिजनकत्वात् ७, प्रचण्डा भयानका आत्मनः प्रतिप्रदेश-व्यापित्वात् ८, घोरा विकटा श्रवणेऽपि दुःखजनकत्वात् ९, भीषणा-भयोत्पादिका, प्रतिपाणिभयजनकत्वात् १०, दारुणा-हृदयमक्षोभकारिणी, प्रतिकाररहित-त्वात् ११, एतादृशैकादशविधवेदना संकुलत्वेन दुःखरूपम् सर्वज्ञेनापि वाचा वर्णयितुमशक्यमतोऽर्द्धदुर्गमिति । 'आदीणियं' आदीनकम्, तादृशं नरकस्थानं दीना-शरणत्राणजीवानां निवासस्थानम् । 'दुकडियं' दुष्कृतिकम् तत्र दुष्कृतिनां पापिनां

की वेदना से व्याप्त हैं वहां अत्यन्त तीव्र एवं प्रकर्ष प्राप्त वेदना है । वह वेदना अनिवार्य है उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है । वह विशाल है, क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं है । अंग अंग में दुःखप्रद होने के कारण कर्कश-कठोर है । अन्तःकरण को भेदन करनेवाली होने से खर-तीक्ष्ण है । उसमें सुखका लेशमात्र भी न होने से परुष है । प्रति-क्षण असमाधि उत्पन्न करनेवाली होने से प्रगाढ है । वह प्रचण्ड है, क्योंकि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त रहती है । सुनने मात्र से दुःखजनक होने के कारण घोर विकट है । प्रत्येक प्राणी को भयजनक होने से भयंकर है । प्रतिकाररहित होने से हृदय को क्षुब्ध करनेवाली -दारुण है । सर्वज्ञ भी प्राणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते । इस कारण नरक को दुर्ग कहा है । वह नरक दीन, शरणहीन एवं त्राण-

त्यां अत्यन्त तीव्र अने प्रकर्ष पश्याथी लोगवनी पडे छे. ते वेदना अनिवार्य छे-तेना निवारणुने कौंउ उपाय न डोतो नथी वणी ते वेदना विशाल डोय छे-अटवे के तेनु' कौंउ प्रमाणु न डल्पी शकय तेम नथी, ते वेदना प्रत्येक अंगमां दुःख उत्पन्न करनारी डोवाथी कर्कश-कठोर छे. ते वेदना अन्तःकरणुने लेदनारी डोवाने कारणु तेने 'अरतीक्षु' (अत्यन्त तीक्ष्ण) कही छे तेमां सुभने सडेअ पणु सहभाव न डोवाने कारणु ते परुष छे. प्रतिक्षण असमाधि उत्पन्न करनारी डोवाने कारणु ते प्रगाढ छे आत्माना प्रत्येक प्रदेशमां व्याप्त डोवाने कारणु ते प्रचंड छे. ते वेदना अेवा प्रकारनी डोय छे, तेने श्रवणु उरनाथी पणु दुःख थाय छे, ते कारणु तेने घोर-विकट कही छे. प्रत्येक लवमां लय उत्पन्न करनारी डोवाने कारणु तेमे लयकर कही छे. प्रतिकार रहित डोवाने कारणु हृदयने क्षुब्ध करनारी डोवाथी तेने दारुणु कही शकय छे. सर्वज्ञ पणु वाणी द्वारा तेनु' वर्णन करी शकता नथी, ते कारणु नरकने 'दुर्ग' कडेल छे. ते नरक दीन, शरणहीन अने त्राणविहीन

નિવાસસ્થાનમ્ इत्ये तन्सर्वम्—‘पुरस्था’ पुरस्तात्—पूर्वजन्मनि नरकगमनयोग्यं
 येन कृतं पापं तत् ‘पवेदइस्सं’ प्रवेदयिष्यामि,—स्वकृतकर्मवशात् जीवास्तादृशनरक-
 स्थानं गच्छन्ति । तादृशकर्मणः नरकस्य तत्रत्यवेदनायाः, तादृशजीवस्य सर्वस्थाऽपि
 स्वरूपादिकं प्रविशज्य अहं कथयामि । सावधानेन चित्तेन श्रोतव्यं सर्वमपि
 भवद्भिरिति ॥२॥

किं कथयामि तदाह—‘जे केइ’ इत्यादि ।

मूलम्—जे केइ वाला इह जीवियट्टी, पावाइं कम्माइं करंति रुहा ।

ते घोररूपे तमिसंधयारे, तिवांभितावे नरण पंडंति ॥३॥

छाया—ये केऽपि वाला इह जीवितार्थिनः पापानि कर्माणि कुर्वन्ति रौद्राः ।

ते घोररूपे तमिस्रान्धकारे तीव्राभितापे नरके पतन्ति ॥३॥

વર્જિત જીવોં કા નિવાસસ્થાન હૈ । વહાં પાપી જીવ નિવાસ કરતે હૈ ।
 જિન જીવોં ને નરક ગમન કે યોગ્ય કર્મ ઉપાર્જન ક્રિયા હૈ, વે અપને કર્મ
 કે અનુસાર નરક મેં જાતે હૈ । ઉસ કર્મ કા, નરક કા, વહાં હોનેવાલી
 વેદનાકા ઓર વહાં કે જીવોં કા સ્વરૂપ આદિ મેં કહૂંગા । તુમ સાવધાન
 ચિત્ત સે સુનો ॥૨॥

भगवान् ने जो कहा उसी अर्थ को ही कहते हैं—‘जे केई’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोक में ‘रुहा-रौद्राः’ प्राणियों को भय
 उत्पन्न करने वाले ‘जे केइ वाला-ये केचन वालाः’ जो अज्ञानी जीव
 ‘जीवियट्टी-जीवितार्थिनः’ अपने जीवन के लिये ‘पावाइं कम्माइं करे’ति-

‘એવોનુ’ નિવાસસ્થાન છે. ત્યા પાપી એવા નિવાસ કરે છે. જે એવાએ નરક-
 ગમનને યોગ્ય કર્યોનુ’ ઉપાર્જન કર્યું હોય છે, તેઓ પોતપોતાનાં કર્મો
 અનુસાર નરકમાં જાય છે. તેમનાં પાપકર્યોનુ’, તે નરકોનુ’, નારકોને ત્યાં સહન
 કરવી પડતી વેદનાઓનુ’ અને ત્યાંના એવાના સ્વરૂપનુ’ હવે હું વર્ણન કરીશ.
 આપ સૌ ધ્યાનપૂર્વક તે સાંભળો ॥ ૨ ॥

डेवा डेवा पापकृत्यो करनारा एवो नरकमां जय छे, ते हवे प्रकट
 करवामां आवे छे—‘जे केइ’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोकमां ‘रुहा-रौद्राः’ प्राणियोने लय उत्पन्न
 करव वाणा ‘जे केइ वाला-ये केचन वालाः’ जे अज्ञानी एव ‘जीवियट्टी-
 जीवितार्थिनः’ पोताना एवन माटे ‘पावाइं कम्माइं करे’ति—पापानि कर्माणि

अन्वयार्थः—(इह) इहलोके (रूढा) रौद्राः प्राणिनां घातकाः (जे केह वाला) ये केचन वाला अज्ञानिनः (जीवियट्टी) जीवितार्थिनः—असंयमजीवितार्थिनः (पात्राई कर्माई करति) पापानि प्राणातिपातदीनि कर्माणि कुर्वन्ति (ते) ते बालाः (घोररूढे) घोररूपेऽत्यन्तभयानके (तमिसंधयारे) तमिस्रान्धकारे—बहुलतमोन्धकारे (तिव्वाभितावे) तीव्राभितापे—अत्यन्ततापयुक्ते (नरए) नरके—एतादृशदिशेषणयुक्ते नरके (पडंति) पतन्ति—गच्छन्तीति ॥३॥

टीका—‘इह’ इहास्मिन् संसारे ‘रूढा’ रौद्राः—प्राणिनां घातकाः ‘जे केह’ ये केचन जीवाः, महारम्भमहापरिग्रहपञ्चेन्द्रियवधमांसभक्षणादिकसावद्यकर्माऽनुष्ठाने परायणास्ते ‘बाला’ बालाः—सत्सद्विवेकविकलाः ‘जीवियट्टी’ जीवि-

पापानि कर्माणि कुर्वन्ति’ हिंसादि पापकर्म करते हैं ‘ते-ते’ वे ‘घोररूढे-घोररूपे’ अत्यन्त भयजनक ‘तमिसंधयारे-तमिस्रान्धकारे’ महान् अन्धकार से युक्त ‘तिव्वाभितावे-तीव्राभितापे’ अत्यन्त तापयुक्त ‘नरए-नरके’ नरक में ‘पडंति-पतन्ति’ पड़ते हैं ॥३॥

अन्वयार्थ—इस लोक में जो अज्ञानी प्राणियों के घातक हैं, असंयममय जीवन के अभिलाषी हैं और जो प्राणातिपात आदि पापकर्म करते हैं, वे अज्ञानी जीव अत्यन्त घोर, सघन अन्धकार से व्याप्त, अत्यन्त सन्ताप से युक्त नरक में पड़ते हैं ॥३॥

टीकार्थ—इस संसार में जो अज्ञानी जीव प्राणियों का घात करने वाले अर्थात् महारम्भ, महापरिग्रह, पञ्चेन्द्रिय का वध करने में एवं मांस भक्षण आदि घोर पापों में परायण होते हैं, सत् असत् के विवेक

कुर्वन्ति’ हिंसा विगरे पापकर्म करे छे. ‘ते-ते’ तेओ ‘घोररूढे-घोररूपे’ अत्यंत भयप्रद ‘तमिसंधयारे-तमिस्रान्धकारे’ महान् ओवा अन्धकारथी युक्त ‘तिव्वाभितावे-तीव्राभितापे’ अत्यंत तापथी व्याप्त ओवा ‘नरए-नरके’ नरकमां ‘पडंति-पतन्ति’ पडे छे. ॥३॥

सूत्रार्थ—आ लोकमां जे अज्ञानी ओवा प्राणीओना घातक भने छे, असंयममय जवननी अलिंलापावाणा छे. प्राणातिपात आदि पापकर्मां करनारा छे, ते अज्ञानी ओवा अत्यन्त घोर, सघन अन्धकारथी-व्याप्त, अत्यन्त सन्तापथी युक्त नरकमां पडे छे. ॥३॥

टीकार्थ—आ संसारना जे अज्ञानी ओवा प्राणीओना वध करनारा होय छे, ओटवे के महारम्भ, महापरिग्रह, पञ्चेन्द्रियोना वध अने मांसहार आदि घोर पापकर्मांमां आसकृत होय छे, जेओ सत् अने असत्ना विवे-

तार्थिनः—अयं यमजीवितार्थिनः पापेनोदरपूरकाः—स्वकीयजीवनाय 'पात्राई' पापानि=पाणातिपातादीनि 'कम्माई' कर्माणि 'करंति' कुर्वन्ति, ते इत्थंभूताः जीवाः तीव्रपापोदयवर्त्तिनः 'घोररूवे' घोररूपे—अत्यन्तभयजनके 'तमिसंभयारे' तमिस्रान्धकारे—बहुलतमोन्धकारे 'तिव्वामितावे' तीव्रामितापे, तीव्रः अतिसुदुःसहः खदिराङ्गारमहाराशितापादनंतगुणो अभितापः संतापो यस्मिन् तथाभूते, 'नरए' नरके 'पडंति' पतन्ति, प्राणिनां शयदातारोऽज्ञा जीवाः स्वात्महिताय पशुवधादौ प्रवर्त्तमानाः पापकर्म समाचरन्ति, त एव पुरुषाः स्वकृतदुष्कृतवद्यान्महान्धकारे महादुःखमये नरके पतन्तीति भावः ॥३॥

मूळ्य—तिठं तंसे पाणिणो थावरे य जे हिंसई आयसुहं पंडुच्च ।

जे लूपए होई अदत्तहारी णे सिक्खई सेयवियेस्स किंचि' ।४।

छाया—तीव्रं त्रसान् प्राणान् स्थावरान् च यो हिंसत्यात्मसुखं प्रतीत्य ।

यो लूपकी भक्त्यदत्तहारी न शिक्षते सेवनीयस्य किंचित् ॥४॥

से शून्य होते हैं, पाप से पेट भरते हैं और अपने जीवन के लिए पापमय कृत्य करते हैं, ऐसे तीव्र पाप के उदयवाले जीव अत्यन्त भयजनक, घोर अन्धकारमय तथा तीव्र संतापवाले अर्थात् खदिर (खैर) के अंगारों के बड़े ढेर से भी अनन्तगुणित ताप से युक्त नरक में जाते हैं ।

तात्पर्य यह है कि अन्य प्राणियों को भय उत्पन्न करनेवाले, अज्ञानी अपने हित के लिए पशुवध आदि क्रूर कर्मों में प्रवृत्ति करने वाले जो जीव पापकर्म का आचरण करते हैं वही अपने पाप के प्रभाव से महादुःखमय नरक में उत्पन्न होते हैं ॥३॥

कथी रहित डोय छे, जेओ पापकर्मो द्वारा पोतानो गुणरो अलावता डोय छे, अने जेओ पोताना लवनने भाटे पापमय कृत्यो सेवता डोय छे. जेवा तीव्र पापना उदयवाणा लवे अत्यंत भयजनक, घोर अंधकारमय, तथा तीव्र संतापयुक्त—भेरना अंगाराना मोटा ढगला करतां पशु अनंतगुणा तापयुक्त—नरकमां लय छे.

आ कथननो लावार्थं जे छे के जे लवे पोताना सुभने भाटे पशुवध आदि पापकर्मो करनारा डोय छे, जेओ अन्य लवेमां लय-उत्पन्न करनार क्रूर कर्मो करे छे, जेवा अज्ञानी लवे तेमना पापना अलावथी मडाइ-अमय नरकमां उत्पन्न थाय छे. ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—(जे आयसुहं पडुच्च) य आत्मसुखं प्रतीत्य स्वसुखाय (तसे थावरे य पाणिणो) ब्रह्मान् स्थावरान् प्राणिनः 'तिव्वं' तीव्रम्-अतिनिरनुकम्पम् 'हिंसई' हिंसति-व्याशयति 'जे लूपए' यो लूषकः-षट्कायजीवप्राणलुण्ठकः 'होई' भवति तथा 'अदत्तहारी' अदत्तहारी-परद्रव्यापहारकः 'सेयवियस्स' सेवनीयस्स संयमस्य 'किंचि ण सिक्खई' न किञ्चिदपि शिक्षते, अल्पमपि सेवनं न करोतीति ॥४॥

शब्दार्थ—'जे आयसुहं पडुच्च-य आत्मसुखं प्रतीत्य' जो जीव अपने सुख के निमित्त 'तसे थावरे य पाणिणो-ब्रह्मान्, स्थावरान् प्राणिनः' ब्रह्म और स्थावर प्राणी को 'तिव्वं-तीव्रम्' अत्यन्त दयाहीन होकर 'हिंसई-हिंसति' मारता है 'जे लूपए-यो लूषकः' जो प्राणियों का मारने वाला 'होई-भवति' होता है तथा 'अदत्तहारी-अदत्तहारी' विना दिये अन्य की चीज लेने वाला है वह 'सेयवियस्स-सेवनीयस्य' सेवन करने योग्य संयम का 'किंचि ण सिक्खई-किञ्चिदपि न शिक्षते' थोड़ा भी सेवन नहीं करता है ॥४॥

अन्वयार्थ—जो जीव अपने सुख के लिए ब्रह्म और स्थावर जीवोंका अत्यन्त निर्दय भाव से घात करते हैं, जो षट्काय के जीवों के प्राणों को लूटते हैं, परद्रव्य का अपहरण करते हैं और जो सेवन करने योग्य का सेवन नहीं करते अर्थात् स्वल्प संयम का भी पालन नहीं करते (ऐसे जीव नरक में जाते हैं) ॥४॥

शब्दार्थ—'जे आयसुहं पडुच्च-य आत्मसुखं प्रतीत्य' जे एव पोताना सुभं भाटे 'तसे थावरे य पाणिणो-ब्रह्मान् स्थावरान् प्राणिनः' ब्रह्म अने स्थावर प्राणीने 'तिव्वं-तीव्रम्' अत्यन्त दयारहित थधने 'हिंसई-हिंसति' मारे छे 'जे लूपए-यो लूषक' जे प्राणियेने मारवाना स्वभाववाणो 'होई-भवति' थाय छे, तथा 'अदत्तहारी-अदत्तहारी' आभ्या विना भीज्जोनी वस्तु देवावाणां डाय छे, ते 'सेयवियस्स-सेवनीयस्य' सेवन करवा योग्य संयमनुं 'किंचि ण सिक्खई-किञ्चिदपि न शिक्षते' थोडुं पणु सेवन करता नथी. ॥४॥

सूत्रार्थ—जे एवो पोताना सुभने भातर ब्रह्म अने स्थावर जेवानी अत्यन्त निर्दयता पूर्वक हत्या करे छे, जेजो छकयना एवोना प्राणोने लूटे छे. जेजो पारका द्रव्यनुं अपहरण करे छे, अने जेवो सेवन करवा योग्य वस्तुनुं सेवन करता नथी, जेटवे के जेजो संयमनुं सडेण पणु पालन करता नथी, जेवां एवो नरकमां जय छे. ॥४॥

टीका—‘जे’ यः पुरुषः ‘आयसुहं’ आत्मसुखम् ‘पडुच’ प्रतीत्य ‘तसे’ असान्-त्रस्यःतीति त्रमाः द्वीन्द्रियादयस्तान् ‘थावरे’ स्थावरान्-पृथिवीकायादीन् । ‘पाणिणो’ प्राणिनः, तान् ‘त्विं’ तीत्रम्-दयारहितवृद्ध्या ‘हिंसई’ हिंसति, प्राणिन उपमर्दयति तथा ‘जे’ यः पुरुषः ‘लूवश्’ लूपरः-पट्टकायजीवप्राणलुण्ठको भवति, तथा-‘अदत्तहारी’ अदत्तहारी-अदत्तं वस्तु अपहर्तुं शीलं यस्य स अदत्त-हारी-परद्रव्याहारकः ‘सेयवियस्स’ सेवनीयस्याऽऽत्महितैषिणा सर्वदा अनुष्ठातुं योग्यस्य संयमस्य ‘ण किञ्चि सिक्खइ’ किञ्चिदपि न शिक्षते । अयं भावः-पापो-दयात् विरतिपरिणामं काकमांसादेरपि मनागपि न विधत्ते । यद्वा-सेवनीयस्य सकलनराऽमरपूजितस्य भगवतो महावीरस्य किञ्चिदपि उपदेशानचनादिकं न शिक्षते, न शृणोति स नरके पततीति परेण संबन्धः ॥४॥

टीकार्थ--जो पुरुष अपने सुख के लिए द्वीन्द्रिय आदि अस जीवों का तथा पृथिवीकाय आदि स्थावर जीवों का दयारहित भाव से हनन करते हैं, जो छह काय के जीवों के प्राणों के लुटेरे होते हैं, जो अदत्त वस्तुओं को लेते हैं अदत्तादान सेवन करनेवाले और जो आत्महितैषियों द्वारा सेवनीय संयम की कुछ भी शिक्षा नहीं लेते हैं, ऐसे जीवों को नरक में उत्पन्न होना पड़ता है ।

आशय यह है जो जीव पाप के उदय से लेश मात्र भी विरति का पालन नहीं करते, यहाँ तक कि काक के मांस का भक्षण भी नहीं त्यागते और जो समस्त मनुष्यों एवं देवों द्वारा वन्दित भगवान् महावीर के

टीकार्थ--जो पुरुषो पाताना सुणने भाटे द्वीन्द्रिय आदि अस लुवेना तथा पृथ्वीकाय आदि स्थावर लुवेना दयारहित भावे वध करे छे, जेओ छकायना लुवेना प्राणुवेना नाश करतारा डोय छे, जेओ अदत्त वस्तुओ ले छे-जेओ अदत्तादान सेवन करे छे, अने आत्महितैष्याणु आहतारा लोके द्वारा सेवनीय संयमनुं जेओ सडेण पणु सेवन करता नथी, जेवा लुवेने नरक-गतिमां उत्पन्न थवुं पडे छे

आ उथनने लावार्थ जे छे के पापना उदयने लीधे जेओ लेश मात्र विरतिनुं पालन करता नथी, जेओ कागडानुं मांस भातां पणु सँकैय अनु-लवता नथी (कागडानुं मांस भावानी हडे जनार माणुस गाय आदि प्राणी-ओनुं मांस तो भाता न डोय छे) जेओ समस्त देवो अने मनुष्यो द्वारा वन्दित भगवान महावीरना उपदेश वचनोभाथी मिलकुल शिक्षा (ओध) ग्रहण

मूलम्—प्राग्विभ्रं पाणे बहुगंतिवाति अनिर्वृते घातमुपैति बाले ।

णिहो णिसं गच्छंइ अंतकाले, अहो सिरं क उवेइ दुर्गं॥५॥

छाया—प्रागल्भी प्राणानां बहूनामतिपाती अनिर्वृतो घातमुपैति बालः ।

न्यग् निशां गच्छत्यन्तकाले अधः शिरः कृत्वोपैति दुर्गम् ॥५॥

अन्वयार्थः—(प्राग्विभ्रं) प्रागल्भी पापकर्मणि धृष्टः (बहूगं पाणे तिवाति) बहूनां प्राणानामतिपाती अनेकजीवविराधकः (अनिर्वृते) अनिर्वृतः सदैव क्रोधाग्निना दह्यमानः एतादृशः (बाले) बालोऽज्ञानी (अंतकाले) अन्तकाले मरणसमये

उपदेश बचनों की किंचित् भी शिक्षा नहीं लेते उन्हें नहीं सुनते, वे नरक में पडते हैं ॥४॥

शब्दार्थ—‘प्राग्विभ्र-प्रागल्भी’ जो पुरुष पाप करने में धृष्ट है ‘बहूगं पाणेतिवाति-बहूनां प्राणानामतिपाती’ बहुत प्राणियों का घात करता है ‘अनिर्वृते-अनिर्वृतः’ और जो सदैव क्रोधाग्नि से जलता रहता है ‘बाले-बालः’ ऐसा अज्ञानी ‘अंतकाले-अन्तकाले’ मरणकाल में ‘णिहो-न्यक्’ नीचे ‘णिसं-निशाम्’ अन्धकार में ‘गच्छंइ-गच्छति’ जाता है ‘अहो सिरं कहु-अधः शिरः कृत्वा’ वह नीचे मस्तक करके ‘दुर्गं-दुर्गम्’ कठिन घातनास्थान को ‘उवेइ-उपैति’ प्राप्त करता है ॥५॥

अन्वयार्थ—जो जीव पापकर्म में धृष्ट है, बहुत प्राणियों का घातक है, सदैव क्रोधाग्नि से जलता रहता है, ऐसा अज्ञानी जीव मृत्यु के

करता नहीं, तेने सांखणवानुं पणु जेमने गमतुं नथी, जेवां जेवां नरकमां गमन करे छे. ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—‘प्राग्विभ्र-प्रागल्भी’ जे पुरुषो पाप करवामां धृष्टतावाणा होय छे, ‘बहूगं पाणेतिवाति-बहूनां प्राणानामतिपाती’ धणु प्राणियोना घात करे छे. ‘अनिर्वृते-अनिर्वृतः’ अने जे कंधरपी अश्रिथी उमेशां जणतो रडे छे. ‘बाले-बालः’ जेदे अज्ञानी जेव ‘अंतकाले-अन्तकाले’ मरण समये ‘णिहो-न्यक्’ नीचे ‘णिसं-निशाम्’ अंधारामां ‘गच्छंइ-गच्छति’ जाय छे. ‘अहो सिरं कहु-अधः शिरः कृत्वा’ ते नीचुं मस्तक करीने ‘दुर्गं-दुर्गम्’ कठय जेवा स्थानने ‘उवेइ-उपैति’ प्राप्त करे छे. ॥५॥

सूत्रार्थ—जे जेवा पापकर्मामां धृष्ट छे-पापकर्मो करता जेजो लजवाता नथी, जेजो अनेक जेवोना घात कर्या करे छे, जेमनुं इहय क्रोधाग्निधी सदा जणया करतुं होय छे, जेवा अज्ञानी मनुष्यो आ मनुष्य जवनुं आयुष्य

(णिहो) न्यक्-नीचैः (णिसं) निशामन्धकारं (गच्छः) गच्छति प्राप्नोति तथा स्वकृतकर्मणा (अहो सिरं कट्टु) अधः शिरः कृत्वा (दुग्गं) दुर्गं विषमं यातनास्थानं (उवेइ) उपैति गच्छतीति ॥५॥

टीका—‘पागन्धि’ प्रागल्भी-प्रागल्भ्यं घाष्ट्यम्, तद्विद्यते यस्य स प्रागल्भी, तथा ‘बहूणं पाणे त्रिवाति’ बहूनामतिपाती-बहूनामनेकेषां प्राणिनाम् अतिपाती, अतिपातयितुं घातयितुं शीलं विद्यते यस्य सः। अनेकेषां प्राणिनां दिनाशं कुर्वन्नपि घाष्ट्यात् विनाशे नास्ति कश्चिद्दोषः यथा वैथी हिंसा हिंसैव न भवति, राज्ञामयमुदारो धर्मः यत् आखेटकादिकरणम्। ‘न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने।’ इत्यादि। ‘अनिव्रते’ अनिवृत्तः कदाचिदप्यननुपशान्तः क्रोधाग्निनाऽनुक्षणं दंदह्यमानो बालः-अज्ञो रागद्वेषोदयवर्ती ‘अंतकाले’ अन्तकाले-मरण-

पश्चात् नीचे अन्धकार में गमन करता है तथा अपने किये कर्म के उदय से सिर नीचा करके विषम यातनास्थान को प्राप्त होता है ॥५॥

टीकार्थ--जो प्राणी घृष्ट है, बहुत जीवों का हनन करनेवाला है और अनेक प्राणियों का घात करता हुआ भी घृष्टतापूर्वक कहता है कि हिंसा में कोई दोष नहीं है। जैसे-वेद में विधान की गई हिंसा तो हिंसा ही नहीं? शिकार खेलना तो राजाओं का उदार धर्म है। ‘न मांस भक्षणे दोषो’ इत्यादि।

न मांस भक्षण में दोष है, न मद्यपान में दोष है और न मैथुन सेवन में दोष है इस प्रकार की घृष्टता करके पापों का सेवन करते हैं और जो कभी शान्त नहीं होता, सदैव क्रोधरुषी अग्नि से जलता रहता है, जो अज्ञ अर्थात् राग द्वेष के उदय से युक्त रहता है, वह जीव

पूड़ करीने नीचे अन्धकारमां गमन करे छे, तथा तेमछे करेलां कर्मोना उदयने करछे त्यां तेमने नीचो मुंठीछे विषम यातनाओ सहन करवी पडे छे. ॥५॥

टीकार्थ--अनेक जिवोनी हत्या करनार केटलाक मनुष्यो ओवां घृष्ट थर्ष गया होय छे के तेओ ओवुं कहेता पणु लजवाता नथी के प्राणीओनी हिंसा करवामां कोर्ष दोष नथी तेओ ओवी हलील करे छे के वेदमां यज्ञ, होम, हवन आदि जे जे करवानुं कछुंछे, ते अधुं करवाथी तो हिंसा न थती नथी शिकार खेलवो, ओ तो राजओनो पवित्र धर्म छे. कछुं पणु छे के--‘न मांसभक्षणे दोषो’ इत्यादि--

‘मांसनुं’ लक्ष्यु करवामां कोर्ष दोष नथी, मदिशपान करवामां पणु कोर्ष दोष नथी अने मैथुन सेवन करवामां पणु कोर्ष दोष नथी. आ प्रकारनी घृष्टता करीने तेओ पापोनुं सेवन करी करे छे. ओवां जिवो मरीने नरकमां

काले 'घातमुपैति' घातमुपैति—इत्यन्ते प्राणिनः स्वकृतकर्मत्रिपाकेन यस्मिन् स घातो नरकः, तथाविधं नरकमुपैति प्राप्नोति इत्यर्थः । 'णिहो णिसं गच्छइ' न्यक्—अध-स्तात् 'णिसं' निशाम् अन्धकारं गच्छति, तथा—स्वकीयपापकर्मणा, 'अहोसिरं कट्टु' अधः शिरः कृत्वा 'दुग्गं' दुर्गम्—विषमं यातनास्थानम्—'उवेइ' उपैति अधिगच्छति । अधः शिरानरके पतति, क्रूरभावेन प्राणिनां वधकारी पुरुष इति ॥५॥

मूळम्—हण छिंदह भिंदह णं दहेति सद्दे सुणिता परहम्मियाणं ।

ते नारगाओ भयभिन्नसन्ना कंखंति कन्नामदिसं वयामो ॥६॥

छाया— हत छिन्त भिन्त दहत इति शब्दान् श्रुत्वा परमाऽधार्मिकाणाम् ।

ते नारका भयभिन्नसंज्ञाः कांक्षन्ति कां नाम दिशं व्रजामः ॥६॥

अन्त काल में घात अर्थात् नरक को प्राप्त होता है । जहां अपने किये कर्म के फलस्वरूप जीव मारे जाते हैं वह स्थान नरक भी घात कहलाता है । वह क्रूर भाव से जीववध करनेवाला पुरुष अधो दिशामें अन्धकार को प्राप्त होता है, नीचा मस्तक करके विषम यातना के स्थान नरक में उत्पन्न होता है । ५॥

शब्दार्थ—'परहम्मियाणं—परमाधार्मिकाणाम्' परमाधार्मिकों का 'हण—हत' मारो छिंदह—छिन्त' छेदन करो भिंदह—भिन्त' भेदन करो 'दह—दहत' जलाओ 'इति—इति' इस प्रकार का 'सद्दे—शब्दान्' शब्दों को 'सुणिता—श्रुत्वा' सुनकर 'भयभिन्नसन्ना—भयभिन्नसंज्ञाः' भय से संज्ञा

७ न्यथे छे. जेमना अंतःकरणमां कदापि शान्ति तो होती ७ नथी, जेमनां अंतःकरणमां सदा क्रोधाग्नि ललूकते ७ रहे छे, जेओ रागद्वेषथी सदा युक्त रहे छे, जेवा जेवा मनुष्यलवतुं आयुष्य पूरं करीने नरकमां ७ न्यथे छे. निर्दयता पूर्वक अवधिंसा करतारा पुरुषोने अधोदिशांमां रहैला अंध-कारमय नरकमां उत्पन्न थवुं पडे छे—तेमने नीची सुंठीजे विषम यातना-स्थान इप नरकमां उत्पन्न थवुं पडे छे. जेवी कौठपणु ताकात नथी के जे तेमने त्यां उत्पन्न थतां अटकावी शके ॥ ५॥

नारकमां नारकी जेवोने केवां दु.ओ वेठवा पडे छे, ते सूत्रकार प्रकट करे छे—

शब्दार्थ—'परहम्मियाणं—परमाधार्मिकाणाम्' परमाधार्मिकोंने 'हण—हत' मारो 'छिंदह—छिन्त' छेदन करो 'भिंदह—भिन्त' भेदन करो 'दह—दहत' जलाओ 'इति—इति' आ प्रमाणेना 'सद्दे—शब्दान्' शब्दोंने 'सुणिता—श्रुत्वा' सांख्यीने 'भयभिन्नसन्ना—भयभिन्नसंज्ञाः' लयथी जेजेनी संज्ञा नाश पाभी छे. जेवा

अन्वयार्थः—‘परहम्भियाणं’ परमाधार्मिकाणाम् ‘हण’ हन-मारय ‘छिदह’ छिन्त ‘मिदह’ भिन्त ‘दह’ दह-इति इति इत्याकारकान् ‘सदे’ शब्दान्-भयंकर-शब्दान् ‘सुणिता’ श्रुत्वा ‘भयभिन्नसन्ना’ भयभिन्नसंज्ञाः-नष्टान्तःकरणवृत्तयः ‘ते नारगाओ’ ते नारकाः ‘कंखंति’ कांक्षन्ति-इच्छन्ति (कं नाम दिसं वयामो) कां नाम दिशं व्रजामः येनैतादृशमहाघोराखदारुणस्य दुःखस्य त्राणं स्यादिति ॥६॥

टीका—संप्रति नरकवर्तिनो जीवा यां दशामनुभवन्ति, तामेव पुनरपि दर्शयति—‘परहम्भियाणं’ परमाधार्मिकाणां, मनुष्यादिभवं परित्यज्य नरके समुत्पन्नाः जीवाः तत्र विद्यमानानां परमाधार्मिकाणाम् ‘हण’ हत-महारंभमहापरिग्रहादि-क्रूरकर्माणि कृत्वा ऽत्रागतस्य मुद्गरादिना शिरस्ताडयत ‘छिदह’ छिन्त खड्गादिना ‘मिदह’ भिन्त भ्रष्टादिना विदारयत ‘दह’ दहत-अग्न्यादिना ज्वालयत, इत्यादि-

जिनकी नष्ट हो गई है ऐसे वे ‘ते नारगाओ-ते नारकाः’ वे नारक जीव ‘कंखंति-कांक्षन्ति’ चाहते हैं कि ‘कं नाम दिसं वयामो-कां नाम दिशं व्रजामः’ हम किस दिशा में भाग जाय ॥६॥

अन्वयार्थ—परमाधार्मिक देवों के मारो, काटो, भेदन करो, जला दो, इस प्रकार के शब्दों को सुनकर भय के कारण संज्ञाहीन हुए नारक जीव सोचते हैं कि-हम किस दिशा में भाग जाएँ ॥६॥

टीकार्थ—नरक में रहनेवाले जीव जिस दशा का अनुभव करते हैं, उसे दिखलाते हैं-मनुष्य या तिर्यच भव का त्याग करके नरक में उत्पन्न हुए जीव वहाँ के परमाधार्मिक देवों की वाणी सुनता है, जैसे-यह महारंभ और महापरिग्रह आदि क्रूर कर्म करके आया है, मुद्गर से इसका शिर फोड़ दो, खड्ग से काट डालो, भाला आदि से विदा-

‘ते नारगाओ-ते नारकाः’ ओ नारक ओवो ‘कंखंति कांक्षन्ति’ छंछे छे छे-‘कं नाम दिसं वयामो-कां नाम दिशं व्रजामः’ अमे कथं दिशायां लागी ज्छंछे ॥६॥

सूत्रार्थ—‘मारो, कापो, लेटी नापो, जलावी दो,’ इत्यादि परमाधार्मिक देवाना शब्दोंने सांभग्याने लयने कारणे संज्ञाहीन (लान भूवेला-प्रेषाकणा) णमेला नारको अवेो विचार करे छे के ‘कथं दिशायां लागवाथी परमाधार्मिक देवाना त्रासभांथी आपणे ज्यी शक्युं ।’ ॥६॥

टीकार्थ—नरकमां गयेलां ओवो देवां दुःपो सडन करे छे, तेनुं हवे पणुंन करे छे-नरकमां परमाधार्मिक देवाना आ प्रकारना लयजनक शब्दो वारंवार संभजाता होय छे-‘आ ओव महारंभ अने महापरिग्रह आदि क्रूर कर्मो करीने अहीं आव्यो छे, मुगहर वडे तेनुं म.थु देडी नापो, भडक वडे तेनुं गणुं कापी नापो, भाला वडे तेनुं शरीर वीधी नापो, तेमे

भयजनकान् श्रोतुमयोग्यान् 'सदे' शब्दान् दूरादेव 'हृणिता' श्रुत्वा 'भयभिन्नसंज्ञा' भयभिन्नसंज्ञाः-भयेन भिन्ना नष्टा संज्ञा पलायनज्ञानं येषां ते तथा भयापहतज्ञाना इत्यर्थः, भयत्रस्तमानसाः नष्टसंज्ञाश्च 'क नाम दिशं वयामो' कां नाम दिशं व्रजामः । कुत्र गमनेनाऽस्माकमेतादृशघोरास्वदारुणदुःखमहोदधेः सकाशात् व्रजामं भविष्यतीत्येतत् 'कंक्षन्ति' कांक्षन्ति इति ॥६॥

मूळम्—इंगालरासिं जलियं सजोतिं तत्तोवमं भूमिमणुकमंता ।

ते ङङ्गमाणा कल्लुगं थणंति अरहस्सरा तत्थ चिरंटितीया ॥७॥

छाया—अङ्गारराशिं ज्वलितं सज्योतिः तदुपमां भूमिमणुकामन्तः ।

ते दह्यमानाः करुणं स्तनन्ति अरहःस्वरास्तत्र चिरस्थितिकाः ॥७॥

अन्वयार्थः—(जलियं) ज्वलितं-ज्वालाकुलं (इंगालरासिं) अङ्गारराशिं खदिराङ्गारपुंजं (सजोतिं) सज्योतिः-ज्योतिषा ज्वालया युक्तं (तत्तोवमं) तदुपमां तस्माङ्गारराशिसदृशीं (भूमिं) भूमि-पृथिवीं (अणुकमंता) अनुक्रामन्तश्चलन्तः

रण कर दो, इसे आग में जला दो । इस प्रकार के भयोत्पादक शब्दों को सुनकर उनकी संज्ञा (ज्ञान) नष्ट हो जाती है । वे अतीव भयातुर एवं किंकर्तव्यमूढ हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम किस ओर भागें । कहां जाने से इस प्रकार के घोर एवं दारुण दुःख के सागर से हमारी रक्षा हो सकती है ? वे इस प्रकार इच्छा करते हैं ॥६॥

शब्दार्थ—'जलियं-ज्वलितम्' जलती हुई 'इंगालरासिं-अङ्गारराशिं' अङ्गार की राशि तथा 'सजोतिं-सज्योतिः' ज्योतिसहित 'तत्तोवमं-तदुपमां' भूमि के सदृश 'भूमिं-भूमिम्' पृथ्वी पर 'अणुकमंता-अनुक्रामन्तः' चलते हुए अतएव 'ङङ्गमाणा-दह्यमानाः' जलते हुए

अग्निमां भाणी हो' अनुष्य अथवा तिर्य्य लवनेो त्याग करीने त्यां उत्पन्न थयेलां एवेो तेमना आ शब्दो सांलणीने भूम ज भयभीत थर्ध नय छे, तेमनी संज्ञा (ज्ञान) ज नष्ट थर्ध नय छे तेओ अत्यंत भयभीत अने किंकर्तव्यमूढ थर्ध जर्ध ने ओवी विभासणुनेो अनुभव करे छे के कयां भागी जवाथी आ प्रकारना दारुण दुःखमांथी अमारी रक्षा थर्ध शके, परन्तु तेओ केर्ध पणु प्रकारे ते दुःखथी भयी शकता नथी ॥६॥

शब्दार्थ—'जलियं-ज्वलितम्' जलती ओवी 'इंगालरासिं-अङ्गारराशिम्' अङ्गारानेो दहयेो तथा 'सजोतिं-सज्योतिः' ज्योतिषाणी 'तत्तोवमं-तदुपमां' भूमीना नेवी 'भूमिं-भूमिम्' पृथ्वी पर 'अणुकमंता-अनुक्रामन्तः' चलतां ओवेो अतएव 'ङङ्गमाणा-दह्यमानाः' जलतां ओवेो 'ते-ते' ओ नारक एवेो

(हज्जमाणा) दह्यमानाः (ते) ते नारका जीवाः (कलुषं थणंति) करुणं दीनं स्त-
नन्ति उच्चैः रुदन्ति (अरहस्सरा) अरहःस्वराः प्रकटस्वराः सन्तः (तत्थ) तत्र
नरकावासे (चिरद्वितीया) चिरस्थितिकाः प्रभूतकालस्थितिका भवन्तीति ।७।

टीका—भयसंत्रस्ता जीवाः दिक्षु विनष्टाः यादृशीम् अवस्थामनुभवन्ति,
तद्दर्शयति—‘जलिय’ मित्यादिना—‘जलिय’ ज्वलितम्—जाज्वल्यमानं ‘इमालसि’
अङ्गारराशिम्—खदिराङ्गारपुञ्जम्, ‘सजोति’ सज्योतिः ज्योतिषा तीव्रज्वालाया
सह वर्तते इति सज्योतिः । ‘तत्तौवमं’ तदुष्माश्च, तेन साकमुपया सादृश्यं विधत्ते

‘ते-ते’ वे नारक जीव ‘कलुषं थणंति—करुणं स्तनन्ति’ दीन शब्द करते
हैं ‘अरहस्सरा—अरहःस्वराः’ उनका शब्द प्रकट होना है ‘तत्थ—तत्र’
नरकावास में ‘चिरद्वितीया—चिरस्थितिकाः’ चिरकाल तक नरक में
निवास करते हैं ।७।

अन्वयार्थ—ज्वालाओं से युक्त अंगारों की राशि तथा अग्नि से
तपी हुई भूमि के समान नरकभूमि पर चलते हुए वे नारक जीव
करुणरुदन करते हैं । उनकी रुदनध्वनि प्रकट में सुनाई देती है । नारक
वहाँ चिरकाल तक इसी दशामें रहते हैं ।७।

टीकार्थ—वे नारक जीव भय से त्रस्त होकर और नाना दिशाओं
में भाग कर जैसी अवस्था का अनुभव करते हैं, उसे सूत्रकार दिख
लाते हैं—खदिर (खैर) के जाज्वल्यमान अंगारों के समान तथा तीव्र
ज्वालाओंवाली अग्नि के समान तप्त वहाँ की भूमि होती है, उसी भूमि

‘कलुषं थणंति—करुणं स्तनन्ति’ दीनतावाणा शब्दानो पेशार करे छे ‘अरहस्सरा—
अरहःस्वराः’ प्रकट तथा शब्दवाणा तेओ ‘तत्थ—तत्र’ ते नरकावासमां ‘चिरद्वि-
तीया—चिरस्थितिकाः’ लांभा समय पर्यन्त ते नरकावासमां निवास करे छे ।।७।।

सूत्रार्थ—ज्वालाओथी युक्त अंगाराना ढगलां तथा अग्नि वडे तपेली
भूमिना जेवी नरकभूमि पर यावतां नारको आतनाड करुषु विहाप आदि
करे छे. तेमना रुदनना करुषु सूरे त्यां स्पष्ट इपे संभणाय करे छे. नारकोने
दीवं काण सुधी त्यां न रडेवुं पडे छे. ।।७।।

टीकार्थ—सथी त्रासी गयेला ते नारको खुदी खुदी दिशाओमां नास-
भाग करतां करतां डेवी यातनाओने अनुभव करे छे, ते सूत्रकार प्रकट करे
छे—जेरता प्रज्वलित अंगाराओ जेवी तथा तीव्र ज्वालाओवाणी अग्निना
जेवी तप्त त्यांनी भूमि डाय छे. जे भूमि पर नारक जेवने यावपुं पडे

यस्याः सा तां तादृशीं 'भूमिं' भूमि-पृथिवीम् 'अणुकमंता' अनुक्रामन्तः, गच्छन्तस्ते नारका जीवाः, 'डङ्गभाणा'-तेन ज्वलितांगारेण दन्दह्यमानाः 'कलुणं' करुणं-दीनं करुणोत्पादकं नादम् 'थणंति' स्तनन्ति-अतीव दीनोग्रं शब्दं कुर्वन्ति, 'अरहस्सरा' अरहस्वराः-महास्वरान् प्रकटयन्तः 'तत्थ' तत्र-तस्मिन् नरकावासे 'चिरद्वितीया' चिरस्थितिकाः, चिरं प्रभूतं कालं स्थितिस्वस्थानं येषां ते चिरस्थितिकाः भवन्ति । उत्कृष्टस्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि, जघन्यतो दशवर्षसहस्राणि तिष्ठन्ति नारकाः नरके । यद्यपि नरके द्वादशास्तापाः संजायन्ते, तेषामत्रस्थतापैर्नोपमा संभवति । सर्षपाऽऽकाशवत् तयोर्महावैषम्यात्, तथापि इधुरिबसविता धावतीति (यथा कथञ्चिन्न दृष्टान्तदर्शनमिति ॥७॥

पर नारक जीवों को चलना पड़ना है । जब वे उस भूमि पर चलते हैं तो जलते हैं और करुणाजनक दीनस्वर में चिल्लाते-रोते हैं । उनकी रोने की ध्वनि जोर की होती है । नारक जीवों की स्थिति अर्थात् आयु दीर्घकालीन होती है । वे वहाँ अधिक से अधिक तैत्तिस सागरोपम तक और कम से कम दस हजार वर्ष तक रहते हैं ।

यद्यपि नरक में जैसे सन्ताप होते हैं उनकी यहाँ के किसी भी सन्ताप से तुलना नहीं की जा सकती, सरसों और आकाश के परिमाण की तरह दोनों में महान् अन्तर है फिर भी यहाँ जो दृष्टान्त दिये गए हैं वे सामान्य मात्र हैं । जैसे सूर्य, चाण की तरह भागता है, इस

छे. એવી તપ્ત ભૂમિ પર ચાલતી વખતે તેમના પગ ઢાઝી જવાથી તેઓ કરુણાજનક (દીન) સ્વરે ચિત્કાર અને આહંદ કરે છે. તેમના રુદનનો અવાજ ઘણો જીઓ હોય છે. નારકોનું આયુષ્ય ઘણું જ લાંબુ હોય છે. તેમનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ૩૩ સાગરોપમનું અને જન્ય આયુષ્ય દસ હજાર વર્ષનું કહ્યું છે. ગમે તેટલી ચાતનાઓ સહન કર્યા છતાં આયુસ્થિતિનો કાળ પૂરો કર્યા વિના તેઓ ત્યાંથી છુટકારો મેળવી શકતા નથી.

નરકમાં જે ચાતનાઓ સહન કરવી પડે છે, તેની સરખામણી આ પૃથ્વી પરના કોઈ પણ દુઃખ સાથે થઈ શકતી નથી. તે બંનેના પ્રમાણ વચ્ચે સરસવ અને આકાશના પ્રમાણ જેટલો મહાન તફાવત છે, છતાં પણ અહીં જે દષ્ટાન્તો આપવામાં આવ્યાં છે, તે સામાન્ય ખ્યાલ માટે જ આપ્યાં છે- જેમકે 'સૂર્ય ળાણની જેમ ભાગે છે-ગતિ કરે છે,' આ દષ્ટાન્તમાં સૂર્યને ળાણની ઉપમાં આપવામાં આવી છે, પરન્તુ તે બંનેની ગતિમાં ઘણો જ

मूलम्—जइ ते सुधा वेयरणीभिदुग्गा,

णिसिओ जहा खुर इव तिवखसोया ।

तरन्ति ते वेयरणिभिदुग्गां उसुचोइया सत्तिसु हम्ममाणा ॥८॥

छाया—यदि त्वया श्रुता वैतरणीभिदुर्गा निशितो यथा क्षुर इव तीक्ष्णस्रोताः ।

तरन्ति ते वैतरणीभिदुर्गाभिपुनोदिताः शक्तिसु हन्यमानाः ॥८॥

अन्वयार्थः—(णिसिओ खुर इव तिवखसोया) निशितः क्षुर इव तीक्ष्ण-
स्रोताः (जइ ते) यदि ते (अभिदुग्गा) अभिदुर्गा-दुःखोत्पादिका (वेयरणी)

कथन में सूर्य को वाण की उपमा दी गई है तथापि दोनों में महान् अन्तर है, उसी प्रकार यहाँ के ताप और नरक के ताप में भी भारी अन्तर है ॥७॥

शब्दार्थ—‘णिसिओ खुर इव तिवखसोया—निशितः क्षुर इव तीक्ष्ण-स्रोताः’ तीक्ष्ण उस्तरे की धार के समान तेज धार वाली ‘जइ ते’—यदि त्वया’ जो तुमने ‘अभिदुग्गा—अभिदुर्गा’ अति दुर्गम ‘वेयरणी—वैतरणी’ वैतरणी नदी को ‘सुधा—श्रुता’ सुना होगा ‘ते—ते’ वे नारक जीव ‘अभिदुग्गां वेयरणिं—अभिदुर्गां वैतरणीम्’ अतिदुर्गमवैतरणी की ‘उसुचोइया—इपुनोदिताः’ वाण से प्रेरित किये हुए ‘सत्तिसु हम्म-माणा—शक्तिसु हन्यमानाः’ तथा भाला से भेदकर चलाये हुए ‘तरन्ति—तरन्ति’ तैरते हैं ॥८॥

अन्वयार्थ—खुरा के समान तीक्ष्ण धार वाली वैतरणी नदी तुमने सुनी होगी । वह अत्यन्त दुर्गम है और क्षार, उष्ण एवं रुधिर जैसे

भोटो तक्षवत छे, ओज प्रभाणे आ पृथ्वी परना ताप (गरभी) अने नरकना ताप वरये धरो ज भोटो तक्षवत छे. ॥७॥

शब्दार्थ—‘णिसिओ खुर इव तिवखसोया—निशितः क्षुर इव तीक्ष्णस्रोताः’ तीक्ष्ण अस्तरेना धार सरणी तेज धारवाणी ‘जइ ते—यदि त्वया’ जे तमे ‘अभि-दुग्गा—अभिदुर्गा’ अत्यन्त दुर्गम वेयरणी—वैतरणी’ वैतरणी नामनी नदीने ‘सुधा—श्रुता’ सांखणी हशे—‘ते—ते’ ते नारकि ओवे। ‘अभिदुग्गां वेयरणिं—अभिदुर्गां वैतरणीम्’ अत्यन्त दुर्गम ओरी वैतरणी नदीने ‘उसुचोइया—इपु-नोदिताः’ आणथी-प्रेरणा करेव ओवे। ‘सत्तिसु हम्ममाणा—शक्तिसु हन्यमानाः’ बालाथी लेदीने अदाववासां आवेला नारक ओवे। ‘तरन्ति—तरन्ति’ तरे छे. ॥८॥

सूत्रार्थ—अस्मान् ओवी तीक्ष्ण धारवाणी वैतरणी नदीवुं नाम तो तमे सांखयुं हशे. ते नदी धणी ज दुर्गम छे. ते क्षार, उष्ण अने रुधिर

वैतरिणी-क्षारोष्णरुधिराकारजलनदी (ते सुया) त्वया श्रुता (ते) ते नारका जीवाः (उसुचोइया) इषुनोदिता शरेण प्रेरिताः (सत्तिसु हम्ममाणा) शक्तिसु इन्वयमानाः- शक्तिभिर्हन्यमानाः (अभिदुग्गां वेयरणि) अभिदुग्गां वैतरणीं (तरन्ति) तरन्ति नद्यां पतन्तीति ॥८॥

टीका—सुधर्मस्वामी जंजुस्वामिनं प्रति कथयति हे जंजूः भगवता तीर्थकरेण प्रतिपादिता या वैतरणी, तस्या नाम प्रायो भवद्भिः श्रुतमेव । णिसिओ खुर इव निशितः क्षुर इव-तीक्ष्णो यथा क्षुरधारः तद्वत् । 'तिक्खओया' तीक्ष्णस्रोताः- तीक्ष्णानि शरीरविदारकानि स्रोतांसि यस्याः सा तीक्ष्णस्रोताः स्पर्शमात्रेण शरीर-विदारक स्रोतोयुक्ता 'जइ ते सुया' यदि त्वया श्रुता 'भिदुग्गा' अभिदुग्गा-अतिशयेन दुःखेन तत्तु योग्या 'वेयरणी' वैतरणी-क्षारोष्णरुधिरपूयजलवाहिनीनदी 'ते' ते नारकाः जीवाः अतिशयिततप्तान्गारसदृशो भूमिं विहाय पिपासाकुळिताः पिपासामपनेतुम् 'अभिदुग्गां वेयरणि' अभिदुग्गां वैतरणीम्-अतिभीमां तां

जल वाली है । नारक जीवों को बाणों से प्रेरित होकर तथा शक्तियों (भाला वगैरह शस्त्रों) से आहत होकर उस दुर्गम वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है, उसमें गिरना पड़ता है ॥८॥

टीकार्थ—सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे जम्बू । तीर्थ-कर भगवान् के द्वारा प्रतिपादित वैतरणी नदी का नाम शायद तुमने सुना होगा । जैसे छुरा की धार तीखी होती है, उसी प्रकार उसकी धारा भी तीखी है—उसके स्रोत स्पर्श होते ही शरीर को विदारण कर देने वाले हैं । वह क्षार, उष्ण, रुधिर एवं पीय रूप जल से युक्त है और अतिशय दुर्गम है । उसे पार करना बहुत कठिन है । वे नारक जीव अतिसप्त अंगार सदृश भूमि को छोड़कर, प्यास से व्याकुल होकर

जेवा जणधी युक्त छे, नारक जेवने पाणो, त्रिशुण अने लाला आदिथी प्रेरणने दुर्गम नदी पार करवी पडे छे ॥८॥

टीकार्थ—सुधर्मा स्वामी जंजू स्वामीने कहे छे—'हे जंजू । तीर्थ-कर भगवान् द्वारा प्रतिपादित वैतरणी नदी' नाम तो ते' उदय साखंजु' छे, अस्तरानी धार जेवी तीपी (तीक्ष्ण) छे; य छे, अवी ज वैतरणीनी धारा तीपी छे—तेने पार करवाने प्रयत्न करतार व्यजितना शरीरतुं तेना तीक्ष्ण प्रवाह द्वारा विदारण कराय छे. कातरनी जेभ ते नदीने प्रवाह शरीरने वैतरी नाणे छे; तेथी ज तेनु नाम वैतरणी पडथु' छे. ते नदी क्षार, रुधिर, पाय-परु आदिथी युक्त उष्ण जणधीणी छे; अने तेने पार करवाने काम धंधु' ।

वैतरिणीम् 'उसुचोइया' इषुनोदिता-वाणेन प्रेरिताः 'सत्सिमु हम्ममाणा' शक्ति-
भिश्च हन्यमानाः सन्तः, तामेव वैतरणीं 'तरन्ति' तरन्ति, एतन्तीति भावः ॥८॥

मूलम्—कीलेहिं विज्झन्ति असाहुकम्मा नावं उर्विते सइविप्पहूणा ।

अन्ने तु सूलाहिं तिसूलियाहिं दीहाहिं विद्धूण अहे करन्ति १।

छाया—कीलेषु विध्यन्ति असाधुकर्माणः नावमुपेताः स्मृतिविप्रहीणाः ।

अन्ये तु शूलैश्चिशूलैर्दीर्घै विद्ध्वाऽधः कुर्वन्ति ॥९॥

अन्वयार्थः—(नावं उर्विते) नावमुपेताः—नावारूढाः (असाहुकम्मा) असाधु-
कर्माणः—परमाधार्मिकाः तान् नारकान् (कीलेहिं विज्झन्ति) कीलेषु विध्यन्ति,—

उसे शान्त करने के लिए उस दुर्गम और भयंकर वैतरणी नदी में वाणों
से प्रेरित होकर तथा शक्ति नामक शस्त्रों से आहत होकर गिरते हैं ॥८॥

शब्दार्थ—'नावं उर्विते-नावमुपेताः' नाव पर बैठकर आते हुए
'असाहु कम्मा-असाधु कर्माणः' परमाधार्मिक 'कीलेहिं विज्झन्ति-कीलेषु
विध्यन्ति' कीलों से कण्ठ में वीधते हैं । विध्यमान वे नारक 'सइविप्प-
हूणा-स्मृतिविप्रहीणाः' स्मृतिरहित होकर किंकर्तव्यमूढ हो जाते हैं
तथा—'अन्ने तु-अन्ये तु' दूसरे नरकपाल 'दीहाहिं-दीर्घैः' दीर्घ
'सूलाहिं-शूलैः' शूलों से एवं 'तिसूलियाहिं-त्रिशूलैश्च' त्रिशूलों के द्वारा
'विद्धूण अहे करन्ति-विद्ध्वाऽधः कुर्वन्ति' नारक जीवों को वेधकर
नीचे फेंक देते हैं ॥९॥

अन्वयार्थ—नौका पर आरूढ होकर असाधुकर्मी परमाधार्मिक
उन नारकों के कंठ को कीलों से वेधते हैं । विधे गये वे नारक स्मृति-

७ दुष्कर गणाय छे. परमाधार्मिक हेवेना तीरथी प्रेरणाएदां अने लादाथी
धवाएदांने वैतरणी नदी पार करवी पडे छे. ॥८॥

शब्दार्थ—'नावं उर्विते-नावमुपेताः' नाव अर्थात् छोटी पर भेसीने
आवता जेवा नारकि जेवेने 'असाहुकम्मा-असाधुकर्माण.' परमाधार्मिके 'कीलेहिं
विज्झन्ति-कीलेषु विध्यन्ति' गणामां डीसे वीधे छे वीधायेदा जेवा ते नारक जेवे
'सइविप्पहूणा-स्मृतिविप्रहीणाः' स्मृति विनाता थछने किंकर्तव्यमूढ थछ जय
छे. तथा 'अन्ने तु-अन्ये तु' भीज नरकपाले 'दीहाहिं-दीर्घैः' लांणा जेवा
'सूलाहिं-शूलैः' शूलाथी तेमज 'तिसूलियाहिं-त्रिशूलैश्च' त्रिशूला द्वारा 'विद्धूण
अहे करे'ति-विद्ध्वाऽधः कुर्वन्ति' नारकि जेवेने विधीने नीचे डेकी दे छे. ॥९॥

सूत्रार्थ—नौकाजोमां भेसीने ते असाधुकर्मी परमाधार्मिक हेवे ते
नारकेना पीछे पडडे छे. तेजो नारकेना कंठमां भीलाजो लोकी दे छे.

विध्यमानास्ते नारकाः (सइविप्पहूणा) स्मृतिविप्रहीणाः—अपगतकर्तव्यविवेका भवंति तथा (अन्ने तु) अन्ये तु नरकपालाः (दीहाहिं) दीर्घैः (सूलाहिं) शूलैः (तिसूलियाहिं) त्रिशूलैश्च (विद्धूण अहे करंति) विद्ध्वाऽधः कुर्वन्ति पातयन्ति भूमौ इति ॥९॥

टीका—‘नात्र उचिते’ नावमुपेताः, नावमारूढाः, ‘असाहुकम्मा’ असाधु-कर्माणः परमाधार्मिकाः ‘कीलेहिं विज्जन्ति’ कीलेषु विध्यन्ति। विध्यमानास्ते ‘सइविप्पहूणा’ स्मृतिविप्रहीणाः वैतरणीप्रवाहे गच्छन्तः पूर्वमेव स्मृतिभ्रष्टाः। अधुना तु कीलेषु त्रिधाः सातिशयं स्मृतिविभ्रष्टा भवन्ति। ‘अन्ने तु’ अन्ये तु—परमाधार्मिकाः नारकपालाः। ‘दीहाहिं’ दीर्घैः आयतैः ‘सूलाहिं’ शूलैः ‘तिसूलियाहिं’ त्रिशूलैः ‘विद्धूण’ विद्ध्वा। नारकान्—‘अहे करंति’ अधःकुर्वन्ति—वैतरण्यां पात-

हीन अचेन हो जाते हैं, उनका कर्तव्य विवेक नष्ट हो जाता है। दूसरे परमाधार्मिक शूलों से और त्रिशूलों से वेधकर नीचे गिरा देते हैं ॥९॥

टीकार्थ—नौका पर आरूढ हुए परमाधार्मिक उन्हें गले में कीलों से वेधते हैं। उस समय वे स्मृतिहीन हो जाते हैं। वैतरणी के प्रवाह में जाने से पूर्व ही उनकी स्मृति समाप्त हो जाती है परन्तु कंठ में कीलों से वेधने पर तो वे और भी अधिक स्मृतिभ्रष्ट बन जाते हैं। दूसरे नरकपाल उन्हें लम्बे लम्बे शूलों से और त्रिशूलों से वेधकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं अर्थात् वैतरणी में पुनः पटक देते हैं।

कोई कोई नरकपाल स्मृतिभ्रष्ट उन नारकों को त्रिशूल आदि से भेदन करके वेग के साथ भूमि पर गिरा देते हैं। वैतरणी नदी के

आ प्रकारे तेमने कंठ वींधाध जवाथी तेओ स्मृतिहीन—अथेत थध जय छे—तेमनी कर्तव्यभुद्धि नष्ट थध जय छे. अन्य परमाधार्मिके ते नारकाने त्रिशूण, लालां, तीर आदि वडे वींधीने नीचे पछाडे छे. ॥९॥

टीकार्थ—वैतरणी नदीमां पडलां नारके तेनी तीक्ष्ण धारा आदि वडे अटला गवा दुःभी थाय छे के त्यांथी अडार नीकणवाने माटे वलण्णां मादे छे. परमाधार्मिकेनी नौकाओने जेठने तेओ ते नौकाओ पर अडी जवानो छे त्यारे परमाधार्मिके तेमना गणाभां भीला लोंडी हे छे. त्यारे तेओ स्मृतिहीन थध जय छे वैतरणीना प्रवाहमां पडतां पडलां ज तेमनी स्मृति नष्ट थध गच्छ होय छे. परन्तु त्यारे तेमना गणाभां भीलाओ लोंडी हेवांमां आवे छे त्यारे तेओ अधिक स्मृतिभ्रष्ट गनी जय छे भीज नरक-पालो लांणा लांणा लालां, त्रिशूणे आदि वडे धवाअेला तेमने पाण्णोथी प्रेरीने वैतरणी नदीना पाण्णीमा इरी पाछां पछाडी हे छे

कोई कोई नरकपाल ते स्मृतिभ्रष्ट नारकाने त्रिशूण आदि वडे वींधीने धषा ज वेगथी जमीन पर पछाडे छे. वैतरणी नदीना प्रवाहमां पडतां

यन्ति । केचन नरकपालाः स्मृतिविपनष्टान् त्रिशूलादिना आविध्य पृथिव्यां वेगेन पातयन्ति । नदीस्रोतोऽभिरुह्यमानाः तद्वेगेनैव गन्स्मृतयः, इदानीं पुनस्त्रिशूलादिभिर्विद्धाः पृथिव्यां लुण्ठतः कां दशामधिगच्छन्तीति त एव जानन्ति केवलिनोवेति ॥९॥

मूलम्—केसिं च बंधित्तु गले सिलाओ उदगंसि वोलंति महालयंसि ।

कलंबुया वालुय मुम्पुरे य लोलंति पंचति अ तत्थ अन्ने ॥१०॥

छाया—केषां च बद्ध्वा गले शिलाः उदके ब्रोडयन्ति महालये ।

कलंबुका वालुकायां मुम्पुरे च लोलयन्ति पचन्ति च तत्र अन्ये ॥१०॥

स्रोत में बहते बहते ही उसके वेग के कारण वे स्मृति से रहित हो जाते हैं, अब जब उन्हें त्रिशूल आदि से भेदन किया गया और पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो उनकी क्या दशा होती होगी ? इस बात को या तो वही जाने अथवा केवली जाने ॥९॥

शब्दार्थ—‘केसिं च गले-केषांचित् गले’ किन्हीं नारक जीवों के गले में ‘सिलाओ बंधित्तु-शिलाः बद्ध्वा’ शिलाएँ बांधकर ‘महालयंसि उदगंसि-महालये उदके’ अगाध जल में ‘वोलंति-ब्रोडयन्ति’ डुबाते हैं तथा ‘तत्थ अन्ने-तत्रान्ये’ दूसरे परमाधार्मिक वहाँ से उनको खींचकर ‘कलंबुयावालुयमुम्पुरे य लोलंति-कलंबुकावालुकायां मुम्पुरे च लोलयन्ति’ अत्यंत तपी हुई बालुमें और मुम्पुराग्नि में इधर उधर फिराते हैं और ‘पचन्ति-पचन्ति’ पकाते हैं ॥१०॥

बड़ेता व तेना वेगने कारणे तेओ स्मृतिरहित थय गया डोय छे. ते त्रिशूला आदि लोडी हथने नीचे पछाडवासां आवेलां ते नारकोनी केवी दशा थती हथे, ओ बात तो ते नारको व लणुना हथे अथवा केवणी लगवाने लणुता हथे. ॥९॥

शब्दार्थ—‘केसिं च गले-केषांचित् गले’ केवलिक नारक लुण्ठने गर्णामां ‘सिलाओ बंधित्तु-शिलाः बद्ध्वा’ शिलाओ बांधीने ‘महालयंसि उदगंसि-महालये उदके’ अगाध पाणीमां ‘वोलंति-ब्रोडयन्ति’ डुबाडे छे. तथा ‘तत्थ अन्ने-तत्रान्ये’ गीला परमाधार्मिके। तेभने त्याथी जेचीने ‘कलंबुयावालुय-मुम्पुरे य लोलंति-कलंबुकावालुकायां मुम्पुरे च लोलयन्ति’ अत्यंत तपेदी हंतीमां तेगळ मुम्पुराग्निमां अर्थात् धुमाडा विनाना अंगाराग्निमां आभतेम देखे छे. अने ‘पचन्ति-पचन्ति’ रांधे छे. ॥१०॥

अन्वयार्थः—(केसि च गले) केषांचित् गले कण्ठे (सिलाओ बंधित्तु) शिलाः प्रस्तरखण्डान् बद्ध्वा (महालयंसि उदगंसि) महालये उदकेऽतिगंभीरजले (बोलंति) ब्रोडयन्ति-निवज्जयन्ति तथा (तत्थ अन्ने) तत्रान्ये नरकपालाः ततः समाकृष्य (कलंबुवावालुयमुम्पुरे य लोलंति) कलंबुवालुकायां मुम्पुरे च लोलयन्ति-अति तप्तवालुकायां चण्णानिव भर्जयन्ति तथा (पच्चंति) पचन्ति-मांसपेशीवत् ॥१०॥

टीका—‘केसि च’ केषां च नारकीणाम् ‘गले’ गले-कण्ठे ‘सिलाओ’ शिलाः महाभारयुक्ताः ‘बंधित्तु’ बद्ध्वा ‘महालयंसि’ महालये अगाधे । ‘उदगंसि’ उदके-वैतरिणीजले ‘बोलंति’ ब्रोडयन्ति मज्जयन्ति । तथा-‘तत्थ’ तत्र ‘अन्ने’ अन्ये-पुरुषाः परमाधार्मिकाः । ‘कलंबुके’ त्यादि । ‘कलंबुवावालुयमुम्पुरे य’ कलंबुकावालुकमुम्पुरे च-अतिसंतप्तवालुकायां यथा चण्णानि लोलयन्ति लोटयन्ति तथा ‘पच्चंति’ पच्यन्ते मांसपेशीवत् भर्जयन्ति, परमाधार्मिकैः स्व स्व कर्मणा केचन जले पात्यन्ते, केचन भ्रष्टे भर्जिता भवन्ति, अपरे पुनः पाचिता भवन्तीति भावार्थः । १०॥

अन्वयार्थ—किन्हीं-किन्हीं नारकों के गले में शिलाएँ बाँधकर अत्यन्त गहरे जल में डुबा देते हैं । दूसरे नरकपाल उसमें से खींचकर कदंबवालुका में चनों की तरह भूनते हैं तथा मांसपेशी के समान पकाते हैं ॥१०॥

टीका—कोई कोई नरकपाल किन्हीं किन्हीं नारकों के गले में भारी बोझ से युक्त शिलाएँ बाँधकर वैतरणी के अगाध जल में डुबा देते हैं । दूसरे नरकपाल कलंबुकावालुका-तपी छूड़ रेत में चनों की तरह भूनते हैं और मांसपेशी के समान पकाते हैं । आशय यह है कि

सूत्रार्थ—कैठ कैठ नारकेना गणांमां शिलाओ भांधीने तेमने अत्यंत ज़िंदा पाणीमां डुभावी देवामां आवे छे, अन्य नरकपालो तेमने पाणीमांथी भंडार जेथी काढीने अष्टा अने पौवानी जेभ आग पर शेके छे तथा तेमना शरीरने मांसनी जेभ देवता पर पकावे छे. ॥१०॥

टीका—कैठ कैठ परमाधार्मिक देवो नारकेना गणांमां भारे शिलाओ भांधीने तेमने वैतरणी नदीना अगाध पाणीमां डुभावी दे छे, त्पारे जीन परमाधार्मिको तेमने देवता पर अष्टा, पौवानी जेभ शेके छे, अने कैठ कैठ परमाधार्मिको मांसपेशीजोनी जेभ तेमने अग्नि पर पकावे छे. आ कथनने भावार्थ जे छे के परमाधार्मिक देवो नारकेने तेमना

મૂલ્ય-અસૂરિયં નામ મહાભિતાવં અંધં તમં દુષ્પતરં મહંતં ।

ઉડ્ડું અહેઅં તિરિયં દિસાસુ સમાહિઓ જંત્યઽગ્ની ઝિયાઈ । ૧૧ ।

છાયા—અમૂર્યં નામ મહાભિતાવ મન્ધન્તમો દુષ્પતરં મહાન્તમ્ ।

ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् दिशासु समाहितो यत्राग्निः ध्मायते ॥ ૧૧ ॥

અન્વયાર્ય:—(અસૂરિયં નામ) અમૂર્યં નામ-યત્ર સૂર્યો નાસ્તિ (મહાભિતાવં)

મહાભિતાવં-મહાતાપયુક્તં (અંધં તમં દુષ્પતરં મહંતં) અન્ધં તમો દુષ્પતરં મહાન્તમ્

પરમાધાર્મિક દેવ નારકોં કે કર્મોં' કે અનુસાર હી કિસી કો જલ મેં ગિરાતે હૈ, કિસી કો ખાડ મેં ધૂનતે હૈં ઓર કિસી કો આગ મેં પજાતે હૈં ॥૧૦ ॥

શબ્દાર્થ—'અસૂરિયં નામ-અસૂર્યં નામ' જિન્મહેં સૂર્ય નહીં હૈ મહા-ભિતાવં-મહાભિતાવં' ઓર જો મહાન્ તાપ સે યુક્ત હૈ 'અંધં તમં દુષ્પતરં મહંતં-અન્ધં તમો દુષ્પતરં મહાન્તમ્' તથા જો અંધકર અંધકાર સે યુક્ત એવં દુઃખ સે પાર કરને યોગ્ય ઓર મહાન્ હૈ 'જત્ય-યત્ર' જહાં જિસ નરકાવાસ મેં 'ઉડ્ડું-ऊर्ध्वम्' ઉપર 'અહે-અધઃ' નીચે 'તિરિયં-તિર્યક્' તથા તિરછી 'દિસાસુ-દિશાસુ' દિશાઓં મેં 'સમાહિયા-સમાહિતઃ' સમ્યક્ પ્રકાર સે વ્યવસ્થાપિત 'અગ્ની-અગ્નિઃ' અગ્નિ 'ઝિયાઈ-ધ્માયતે' જલતી રહતી હૈ ॥૧૧ ॥

અન્વયાર્થ—જહાં સૂર્ય નહીં હૈ, જો ઘોર સંતાપ સે યુક્ત હૈ, અન્ધકારમય હૈ, દુસ્તર હૈ ઓર મહાન્ હૈ તથા જહાં ઉપર, નીચે ઓર તિરછી

કર્મ અનુસાર જ શિક્ષા કરે છે. તે શિક્ષાં કે-કોઈને પાણીમાં ડુબાવવામાં આવે છે, તો કોઈને ભટ્ટીમાં ચણાની જેમ શેકવામાં આવે છે, તો કોઈને આગ પર માંસની જેમ પકાવવામાં આવે છે ॥૧૦ ॥

શબ્દાર્થ—'અસૂરિયં નામ-અસૂર્યં નામ' જેમાં સૂર્ય ન હોય તેમજ જે 'મહાભિતાવં-મહાભિતાવમ્' મહાન્ તાપવાળું હોય છે, તથા જે 'અંધં તમં દુષ્પતરં મહંતં-અંધં તમો દુષ્પતરં મહાન્તમ્' તથા જે અંધકર એવા અંધારાથી યુક્ત તેમજ દુઃખથી પાર પામવા યોગ્ય અને મહાન્ છે, 'જત્ય-યત્ર' જે નરકાવાસમાં 'ઉડ્ડું-ऊर्ध्वम्' ઉપર 'અહે-અધઃ' નીચે 'તિરિયં-તિર્યક્' તથા તિરછી 'દિસાસુ-દિશાસુ' દિશાઓમાં 'સમાહિયા-સમાહિતઃ' સારી રીતે રાખવામાં આવેલ 'અગ્ની-અગ્નિઃ' અગ્નિ 'ઝિયાઈ-ધ્માયતે' બળતી રહે છે ॥૧૧ ॥

સૂત્રાર્થ—જ્યાં સૂર્યનાં દર્શન પણ થતા નથી, જે ઘોર સંતાપથી યુક્ત છે, જે અંધકારમય છે, જે દુસ્તર અને મહાન્ છે, તથા જેની ઉપર, નીચે

(जत्थ) यत्र नरकावासे (उडुं) ऊर्ध्वं (अहे) अधः (तिरियं) तिर्यक् (दिसासु) दिशासु (समाहिओ) समाहितः—सम्यग् व्यवस्थापितः (अगणी) अग्निः (झियाई) ध्मायते, एतादृशे नरके नारकाः व्रजन्तीति ॥११॥

टीका—‘असूरियं नाम’ असूर्यं नाम, न विद्यते सूर्यो यस्मिन् सः—असूर्यो नरको निविडान्धकारयुक्तः । कुम्भिकाकृतिरिति निष्कर्षः । यद्यपि सर्व एव नरकाः सूर्यप्रकाशविरहिता एव भवन्ति तथापि ‘महाभितावं’ महाभितापं—महता तापेन युतम्, सूर्याभावेपि क्षेत्रस्वभावात् ‘अंधं तमं’ अन्धतमसमतिशयान्धकारयुक्तं ‘दुष्पतरं महंतं’ दुष्पतरं महान्तम् दुःखेन तर्तुं योग्यम्, तथा एवभूतं नरकं क्रूर कर्माणः स्वपापोदयाद् गच्छति । ‘जत्थ-यत्र’ ‘उडुं अहेअं तिरियं दिसासु’ ऊर्ध्व-मधस्तिर्यग्दिशासु—उपरि नीचैः तिर्यगिति तिसृषु दिक्षु ‘समाहिओ’ समाहितः सम्यग् व्यवस्थापितः ‘अगणी’ अग्निः ‘झियाई’ ध्मायते ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्षु दिक्षु यत्र जाज्वल्यमानो ज्वलिताग्निः प्रज्वलति तत्र पापिजनाः व्रजन्तीति भावः ॥११॥

दिशाओ में अग्नि प्रज्वलित रहती है, ऐसे नरक में पापी प्राणी उत्पन्न होते हैं ॥११॥

टीकार्थ—जहां सूर्य का अभाव है ऐसा असूर्य नामक एक नरक है जो कुम्भिका की आकृति का है । यद्यपि सभी नरक सूर्य के प्रकाश से रहित ही है तथापि वे घोर ताप से युक्त हैं क्योंकि सूर्य के अभाव में भी ताप होना उस क्षेत्र का स्वभाव है । वह नरक निविड़ (भयंकर) अन्धकार से युक्त है, दुस्तर है और महान् है । वहां ऊपर, नीचे तथा तिर्यक् दिशाओं में सम्यक् प्रकार से व्यवस्थापित अग्नि जलती रहती है । ऐसे नरक में पापीजन पडते हैं ॥११॥

अने तिरकस दिशाओमां अग्नि प्रज्वलित रहे छे, ओवी नरकमां पापी ओवो उत्पन्न थाय छे. ॥११॥

टीकार्थ—असूर्य नामना ओक नरकनो आकार कुम्भिका ओवो छे. तेमां सूर्यनो अभाव छे. ओ के णथा नरके सूर्यना प्रकाशथी रहित छे, -छतां यथु ते नरके घोर तापथी युक्त छे, कारणु के सूर्यना अभावमां यथु ते क्षेत्रमां तापनो सहभाव रहे छे. ते क्षेत्रनो ओवो स्वभाव (लक्षणु) न छे. ते नरक घोर अंधकारथी युक्त छे. वणी ते दुस्तर अने महान छे. तेमां ओथे, नीचे अने तिर्यग् दिशाओमां व्यवस्थित-(गोठवायेवो) अग्नि सतत णणनो न रहे छे. पापी लोक ओवा नरकमां उत्पन्न थाय छे. ॥११॥

મૂકમ્—જંસી ગુહાણ જલણે તિ ઉદ્દે અતિજાણઓ ઉજ્જહ્નહ લુત્તપણો ।

સયા ચ કલુર્ણ પુર્ણ ઘમ્મઠાણં ગાઢોવણીયં અતિદુઃસ્વધર્મમ્ ॥૧૨॥

છાયા—યસ્મિન્ ગુહાયાં જ્વલનેઽતિવૃત્તોઽવિજાનન્ દહ્યતે લુપ્તપ્રજઃ ।

સદા ચ કરુણં પુનર્ધર્મસ્થાનં ગાઢોવણીતમતિદુઃસ્વધર્મમ્ ॥૧૨॥

અન્વયાર્થઃ—(જંસિ) યસ્મિન્ (ગુહાણ) ગુહાયાં—ગુફાકારે (જલણે) જ્વલને વદ્ધૌ—(અતિઉદ્દે) અતિવૃત્તઃ—અતિગતઃ સ્વકૃતદુઃકૃતમ્ (અવિજાણઓ) અવિજાનન્ (લુત્તપણો) લુપ્તપ્રજઃ—અપગતાવધિવિવેકો નારકઃ (ઉજ્જહ્નહ) દહ્યતે (સયા ચ) સદા સર્વ-

શબ્દાર્થ—‘જંસિ—યસ્મિન્’ જિસ નરક મેં ‘ગુહાણ—ગુહાયામ્’ ગુફા કે આકાર કે સમાન ‘જલણે—જ્વલને’ અગ્નિ મેં ‘અતિઉદ્દે—અતિવૃત્તઃ’ સંતાપિત વહ સ્વકૃત દુઃકૃત્ય કો ‘અવિજાણઓ—અવિજાનન્’ ન જાનતા હુઆ ‘લુત્તપણો—લુપ્તપ્રજઃ’ સંજારહિત હોકર ‘ઉજ્જહ્નહ—દહ્યતે’ જલતા રહતા હૈ ઓર ‘સયા ચ—સદા ચ’ સર્વકાલ ‘કલુર્ણ—કરુણમ્’ દીન ‘પુર્ણઘમ્મઠાણં—પુનર્ધર્મસ્થાનમ્’ તથા સંપૂર્ણ તાપ કા સ્થાન ‘ગાઢોવણીયં—ગાઢોવણીતમ્’ જો પાપીજીવ કો ઘલાત્કાર સે પ્રાપ્ત હોતા હૈ ‘અતિદુઃસ્વધર્મમ્—અતિદુઃસ્વધર્મમ્’ એવં અત્યન્ત દુઃસ્વ દેના હી જિસકા સ્વભાવ હૈ એસે સ્થાન મેં નારકજીવ જાતે હૈ ॥૧૨॥

અન્વયાર્થ—નરક મેં ગયા હુઆ કોઈ કોઈ નારક ગુફા અર્થાત્ ઉષ્ટિકા કે આકાર વાલે નરક મેં ડાલ દિયા જાતા હૈ । વહાં અગ્નિ મેં પડેકર વહ અપને પાપ કો ન જાનતા હુઆ એવં નષ્ટપ્રજ્ઞ હોકર જલતા

શબ્દાર્થ—‘જંસિ—યસ્મિન્’ જે નરકમાં ‘ગુહાણ—ગુહાયામ્’ ગુફાના આકાર જેવા ‘જલણે—જ્વલને’ અગ્નિમાં ‘અતિઉદ્દે—અતિવૃત્તઃ’ સંતાપ પામેલા તે પોતે કરેલા દુઃકૃત્યોને ‘અવિજાણઓ—અવિજાનન્’ બુદ્ધિ વિના અને ‘લુત્તપણે—લુપ્તપ્રજઃ’ સંજાવિનાનો થઈને ‘ઉજ્જહ્નહ—દહ્યતે’ બળતો રહે છે. ‘સયા ચ—સદા ચ’ સર્વકાળ ‘કલુર્ણ—કરુણમ્’ દીનતાજનક ‘પુર્ણઘમ્મઠાણં—પુનર્ધર્મસ્થાનમ્’ તથા સંપૂર્ણ રીતે તાપતું સ્થાન ‘ગાઢોવણીયં—ગાઢોવણીતમ્’ જે નારક જીવને બળાત્કારથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમજ ‘અતિદુઃસ્વધર્મમ્—અતિદુઃસ્વધર્મમ્’ અત્યંત દુઃખ પમાડવું એજ જેનો સ્વભાવ છે એવા સ્થાનમાં નારક જીવો જાય છે. ॥૧૨॥

સૂત્રાર્થ—નરકમાં ગયેલાં કોઈ કોઈ નારકને ગુફા—એટલે કે ઉષ્ટિકાના આકારના નરકમાં હડસેલી દેવામાં આવે છે. ત્યાં તે અગ્નિમાં પડ્યો પડ્યો ઠારુષ્ટ પીડાનો અનુભવ કર્યા કરે છે. તેને એ વાતનું ભાન પણ હોતું નથી

काले च (कलुषं) करुणं—दीनं (पुण घम्मठाणं) पुनर्वर्मस्थानं तापस्थानम् (गाढो-
वणीयं) गाढोपनीतं=गाढमत्यर्थमुपनीतं दौकितम् (अतिदुःखधम्मं) अतिदुःखधर्मम्
अतिदुःखरूपो धर्मः स्वभावो यस्मिन् तादृशं स्थानं नारका व्रजन्तीति ॥१२॥

टीका—‘जंसि’ यस्मिन्नरके ‘गुहाए’ गुहायाम्, उष्ट्रकाकारायाम्, ‘जलने’
ज्वलने—प्रदीप्तान्नौ ‘अतिउट्टे’ अतिवृत्तः वलात् संताप्यमानः, संज्ञाविरहितत्वात्
स्वकीयं दुष्कर्म ‘अविजाणओ’ अविजानन्, तथा ‘लुत्तपणो’ लुप्तपन्नः अपगता-
वधिविवेकः ‘डज्झइ’ दह्यते—दंदह्यते ‘सया य’ सदा च यत् ‘कलुषं’ करुणम्,
करुणाजनकं ‘घम्मठाणं’ घर्मस्थानं—उष्णतातितप्तं स्थानम् । ‘गाढोवणीयं’
गाढोपनीतम्, गाढमतिशयेन प्राणातिपातादिघोरकर्मणा उपनीतं प्राप्तम्, दुष्कृत-
कर्मकारिणां यस्स्थानम् । ‘अतिदुःखधम्मं’ अतिदुःखधर्मम्, अतिशयेन दुःखस्व-
रूपो धर्मः स्वभावो यस्मिन् एतादृशं नरकस्थानम् अतिक्रूरकर्मकारिणस्ते गच्छन्ति ।

हे । नरक की भूमि कारुणिक है, ताप का स्थान है और अत्यन्त ही
दुःखप्रद है । नारक जीव ऐसे स्थान को प्राप्त होते हैं ॥१२॥

टीकार्थ—नरक में गया नारकजीव उष्ट्रका के आकार की गुफा
में, प्रदीप्त आग में, जवर्दस्ती जलाया जाता है । संज्ञाहीन हो जाने के
कारण वह अपने पापकर्म को नहीं जानता । उसका अवधिविवेक भी
लुप्त हो जाता है । ऐसी स्थिति में वह जलता है । नरकस्थान सदैव
दुःख का स्थान है, अतीव उष्णता से तप्त बना रहता है और प्राणाति-
पात आदि घोर दुष्कृत्य से प्राप्त होता है । वह अतिशय दुःखरूप

के पोते क्या पापोतुं इण लोअवी रह्यो छे. तेनी प्रजा लगलग नण्ट थधं युडी
डोय छे. नरकनी भूमि कारुणिक छे, तापतुं स्थान छे अने अपार दुःखप्रद
छे. पापी एवो—नरकगतिने योग्य एवो—एवा नरकमां उत्पन्न थाय छे ॥१२॥

टीकार्थ—नरकमां उत्पन्न थयेला नारक एवने उष्ट्रकाना आकारनी
शुक्रमां, प्रदीप्त आगमां अणअणरीथी आणवामां आवे छे. संज्ञाहीन थधं
जवाने कारणे ते पोताना पापकर्मने नजुतो नथी. तेना अवधिविवेक पणु
लुप्त थधं नय छे आ प्रकारनी स्थितिमां ते अग्निजनित दाडने। अनुभव
कर्या करे छे. आ रीते नरकस्थान सदा दुःखतुं ज स्थान छे. ते स्थान अपार
उष्णताथी संतप्त ज रहेतुं डोय छे, प्राणातिपात आदि घोर दुष्कृत्ये करनारा
एवो ज त्यां उत्पन्न थाय छे. ते स्थानमां उत्पन्न थनारा एवो अेक क्षणु
पणु दुःखमांथी सुक्ति मेणवी शकता नथी. इह्युं पणु छे के—‘अच्छिणिमीरण मेत्’

तत्र न क्षणिकोऽपि कालो दुःखात् विश्रामस्य । उक्तं च—

‘अच्छिणिमीलणमेत्तं गत्थि सुहं दुःखमेव पडिवद्धं ।

णिरये णेरइयाणं अहोणिसं पच्चमाणाणं ॥१॥’

छाया—अक्षिणिमीलनमात्रं नास्ति सुखं दुःखमेव प्रतिबद्धम् ।

निरये नैरयिकाणामहर्निशं पच्चमानानाम् ॥१॥ १२॥

मूलम्—चत्तारि अगणीओ समारभित्ता

जहिं क्रूरकम्माऽभित्तवित्ति बालं ।

ते तंत्थ चिट्ठंतेऽभित्तप्पमाणा

मच्छाव जीवं तुवजोइपत्ता ॥१३॥

छाया—चतुरोऽग्नीन् समारभ्य यस्मिन् क्रूरकर्माणोऽभितापयन्ति बालम् ।

ते तत्र तिष्ठन्त्यभितप्यमाना मत्स्या इव जीवन्त उपज्योतिः प्राप्ताः ॥१३॥

स्थान है और क्रूर कर्म करने वाले वहाँ उत्पन्न होते हैं। वहाँ एकक्षण भी दुःख से विश्राम नहीं मिलता। कहा भी है—‘अच्छिणि मीलणमेत्तं’ इत्यादि।

रातदिन पचने वाले पीडा का भोग करने वाले नारकियों को नरक में पल भर भी सुख प्राप्त नहीं होता। वे निरन्तर दुःख ही दुःख भोगते रहते हैं ॥१२॥

शब्दार्थ—‘जहिं-यत्र’ जिस नरक भूमि में ‘क्रूरकम्मा-क्रूरकर्माणः क्रूर कर्म करनेवाले परमाधार्मिक ‘चत्तारि अगणीओ समारभित्ता-चतुरः अग्नीन् समारभ्य’ चारों दिशाओं में चार अग्नियां प्रज्वलित करके ‘बाल-बालम्’ अज्ञानी नारकी जीव को ‘अभित्तवित्ति-अभितापयन्ति’ तपाते हैं ‘ते-ते’ वे नारकी जीव ‘जीवं तुवजोइपत्ता-जीवन्त उपज्योतिः-

‘रातदिन जेभने अग्नि पर पकाववाभां आवे छे जेवा नारक जेवने सतत पीडाने ज अनुभव करवे। पडे छे, तेभने क्षणुं सुभ पणु भणतुं नथी, तेज्जे तो त्यां निरन्तर दुःखने ज अनुभव कर्या करे छे.’ ॥१२॥

शब्दार्थ—‘जहिं-यत्र’ जे नारकभूमिभां ‘क्रूरकम्मा-क्रूरकर्माणः’ क्रूर कर्मो करवावाणा परमाधार्मिके। ‘चत्तारि अगणीओ समारभित्ता-चतुरः अग्नीन् समारभ्य’ चार दिशाज्जेभां चार अग्निज्जे प्रगट करीने ‘बाल-बालम्’ अज्ञानी नारकि जेवने ‘अभित्तवित्ति-अभितापयन्ति’ तपावे छे, ‘ते-ते’ जेवा नारकि जेवे। ‘जीवंतुवजोइपत्ता-जीवन्त उपज्योतिः प्राप्ताः’ अग्निनी समीप आवेस

अन्वयार्थः—(जहिं) यत्र नरके (क्रूरकर्मा) क्रूरकर्माणः परमाधार्मिकाः (चत्वारि अगणीश्रो समारभित्ता) चतसृषु दिशासु चतुरोऽग्नीन् समारभ्य प्रज्वाल्य (वालं) वालमज्ञानिनारकजीवम् (अभितर्विति) अभितापयन्ति-ज्वालयन्ति (ते) ते नारकाः (जीवन्तुवजोऽपत्ता मच्छा च) जीवन्त उपज्योतिः अग्निसमीपं प्राप्ताः मत्स्या इव (अभितप्पमाणा) अभितप्यमानाः तापं सहमानाः (तत्थ चिट्ठंत) तत्रैव तिष्ठन्तीति ॥१३॥

टीका—‘जहिं’ यस्मिन् नरकावासे ‘क्रूरकर्मा’ क्रूरकर्माणः परमाधार्मिकाः ‘चत्वारि’ चतसृषु दिशासु-पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणरूपासु चतुरः ‘अगणीश्रो’ अग्नीन् ‘समारभित्ता’ समारभ्य-प्रज्वाल्य ‘वालं’ वालं-दुष्कृतकारिणम्=महारंभमहापरिग्रहादिकारिणं पञ्चेन्द्रियघातकं मांसभक्षणं च ‘अभितर्विति’ अभितापयन्ति-प्राप्ताः’ अग्नि के पास प्राप्त जाती हुई मछली के समान ‘अभितप्प-माणा-अभितप्यमानाः’ ताप से तप्त होते हुए ‘तत्थ चिट्ठंत-तत्र तिष्ठन्ति’ वहां उसी नरक स्थान में रहते हैं ॥१३॥

अन्वयार्थ—नरक में क्रूर कर्मा परमाधार्मिक चारों दिशाओं में चार अग्नियाँ जलाकर उस वाल जीव (नारक) को जलाते हैं । अग्नि के सम्पर्क से वे जीवित रहते हुए उसी प्रकार उस ताप को सहन करते रहते हैं जैसे जीवित मछली ॥१३॥

टीकार्थ—जिस नरकावास में क्रूरकर्म करने वाले परमाधार्मिक देवता पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण रूप चारों दिशाओं में चार अग्नियाँ जलाते हैं और उस महारंभ महापरिग्रह पंचेन्द्रिय घात मांस भक्षण आदि महादुष्कृत करने वाले अज्ञानी नारक को तपाते हैं । वे

श्रवती माछलीनी जेम ‘अभितप्पमाणा-अभितप्यमाना.’ तापथी तपता थका ‘तत्थ चिट्ठंत-तत्र तिष्ठन्ति’ त्यां जेम नरकस्थानमां रडे छे. ॥१३॥

सूत्रार्थ—नरकमां डूर परमाधार्मिक देवा आरे दिशाओमां आर अग्निओ प्रगटावीने तेमां ते आल श्रवोने (अज्ञान श्रवोने-नारकोने) आणे छे, अग्निमां अणवा छतां तेओ मृत्यु पाभता नथी, पणु श्रवित रडीने श्रवती माछलीनी जेम तरड्डतां तरड्डतां ते तापने सहन करे छे. ॥१३॥

टीकार्थ—ते नरकावासोमां डूर कर्मा करनारा परमाधार्मिक देवताओ पूर्व, पश्चिम, उत्तर अने दक्षिणु इय आरे दिशाओमां आर अग्निओ प्रववदित करे छे, अने महारंभ, महापरिग्रह, पञ्चेन्द्रियघात, मांसभक्षणु आदि महादुष्कृत करनारा अज्ञानी नारकोने तेमां आणे छे. ते नारको त्यां

पीडयन्ति ते परमाधार्मिकाः दशविधक्षेत्रवेदनाभिः 'तत्थ' तत्र-नरकावासे परमाधार्मिकैः 'अमितप्यमाणा' अभि सर्वतः तप्यमानाः 'जीवंतुवजोद्भृता' जीवन्त एव उपप्योतिः अग्निसमीपं प्राप्ताः 'मच्छा व' मत्स्या इव 'चिद्रंत' तत्रैव तिष्ठन्ति ।

यथा-जीवन्त एव मत्स्याः, अग्निसमीपं प्राप्ताः, तादृशतापेन संतप्यमानाः परवशत्वात् नाऽन्यत्र गच्छन्ति किन्तु तत्रैव तिष्ठन्ति, तथा इमे जीवा अपि नरकावासं प्राप्ताः, तत्र तत्रत्यपरमाधार्मिकैः वह्निना तातप्यमाना अपि तत्रैव परमदुःखेन लुठन्ति । न तत्स्थानं हित्वाऽन्यत्रोपगन्तुं शक्यन्ते, इति ॥१३॥

मूलम्-संतच्छणं नाम महाहितावं ते नारया जंतथ असाहुकम्मा ।

हंतथेहि पाण्हि य बंधिऊणं फलंगं व तंच्छंति कुहांडहत्था ॥१४॥

छाया—संतक्षणं नाम महाहितापं तान् नारकान् यत्र असाधुकर्माणः ।

हस्तैश्च पादैश्च बद्ध्वा फलकमिव तक्षणवन्ति कुठारहस्ताः ॥१४॥

नारक वहां दस प्रकार की क्षेत्रवेदना से बुरी तरह संतप्त होते रहते हैं । वे जीवित रहते हुए अग्नि के समीप मछलियों की भांति संताप का अनुभव करते हुए वहीं स्थित रहते हैं ।

जैसे जीती हुई मछलियां अग्नि का सान्निध्य पाकर दुस्सह ताप से तप्त होती हुई भी पराधीन होने से अन्यत्र नहीं जाती-वहीं रहती हैं, उसी प्रकार ये जीव नरकावास को प्राप्त होकर, परमाधार्मिकों द्वारा तपाये जाते हुए भी घोर दुःखपूर्वक वहीं तडफडते रहते हैं । वे उस स्थान को त्यागकर अन्यत्र नहीं जा सकते ॥१३॥

इस प्रकारनी क्षेत्रवेदनाने भराणमां भराण रीते अनुभव कर्या करे छे. तेओ अवित रडेवा छतां पणु अग्निनी समीपमां रडेवी अवती माछक्षीनी नेम त्यां न रडीने ते संतापने अनुभव कर्या करे छे.

नेवी रीते पराधीन दशांमां रडेवी माछक्षीओ अग्निनी समीपमां रडीने दुःसह तापने अनुभव करवा छतां पणु त्यांधी हर नछ शकती नथी-माछक्षीने न्यादे अवती पकाववामां आवे छे, त्यादे ते पराधीन डोवाने कारणे अग्निथी हर नासी शकती नथी. ओन प्रमाणे परमाधार्मिक देवे द्वारा आणमां आणवामां आववा छतां पणु ते नारके त्यांधी लागी शकता नथी. तेमने पराधीनताने कारणे दारुण दुःख सहन करवुं न पडे छे. ॥१३॥

अन्वयार्थः—(महाहितावं) महाभितापं (संतच्छणं नाम) संतक्षणं नाम नरको विद्यते (जत्थ) यत्र यस्मिन् नरके (असाहुकम्मा) असाधुकर्माणः' (कुहाडहत्था) कुठारहस्ताः कुठारं हस्ते कृत्वा (ते नारया) तान् नारकान् (हत्थेहिं पाएहिं य बंधिऊणं) हस्तैः पादैश्च बद्ध्वा (फलगं व) फलकं काष्ठमिव (तच्छंति) तक्ष्णुवन्ति—कर्तयन्तीति ॥१४॥

टीका—'महाहितावं' महाभितापम्, महादुखोत्पादकं 'संतच्छणं नाम' संतक्षणं नाम नरकस्थानं संभाव्यते । 'जत्थ' यत्र नरके 'असाहुकम्मा' असाधुकर्माणो निरनुकम्पाः परमाधार्मिकाः 'कुहाडहत्था' कुठारहस्ताः सन्तः ते नारया

शब्दार्थ—'महाहितावं-महाभितापम्' महान् संताप देने वाला 'संतच्छणं नाम-संतक्षणं नाम' संतक्षण नामक नरक है 'जत्थ-यत्र' जिस नरक में 'असाहुकम्मा-असाधुकर्माणः' पापकर्म करने वाला 'कुहाडहत्था-कुठारहस्ताः' हाथ में कुहाडा लिये हुए 'ते नारया-तान् नारकान्' उन नारकों को 'हत्थेहिं पाएहिं य बंधिऊणं-हस्तैः पादैश्च बद्ध्वा' नारकी जीवों के हाथ और पैर बांधकर 'फलगं व-फलकमिव' काष्ठ की तरह 'तच्छंति-तक्ष्णुवन्ति' काटते हैं ॥१४॥

अन्वयार्थ—अत्यन्त संताप देने वाला संतक्षण नामक नरक है । उसमें परमाधार्मिक हाथ में कुठार लेकर नारकों के हाथ और पैर बांधकर उन्हें काष्ठ की तरह काटते हैं ॥१४॥

टीकार्थ—वहां संतक्षण नामक नरक है जो महान् दुःखजनक है । उस नरक में असाधुकर्मा परमाधार्मिक दयाहीन होकर नारकों के हाथ

शब्दार्थ—'महाहितावं-महाभितापम्' महान् संताप देवावाणा 'संतच्छणं नाम-संतक्षणं नाम' संतक्ष्णु नामनुं नरक छे. 'जत्थ-यत्र' जे नरकमां 'असाहुकम्मा-असाधुकर्माणः' पापकर्म करवावाणा 'कुहाडहत्था-कुठारहस्ताः' हाथमां कुडाडी लीधेअ 'ते नारया-तान् नारकान्' ते नारकेने 'हत्थेहिं पाएहिं य बंधिऊणं-हस्तैः पादैश्च बद्ध्वा' नारकि लोवेना हाथ अने पैग आंधीने 'फलगं व-फलकमिव' लाकडानी जेम 'तच्छंति-तक्ष्णुवन्ति' कापे छे. ॥१४॥

सूत्रार्थ—संतक्ष्णु नामनुं जेअ अतिशय दुःखप्रद नरकस्थान छे. ते नरकमां उत्पन्न थयेला नारकेना हाथपैग आंधीने, परमाधार्मिके। तेमने कुडाडी वडे काष्ठनी जेम कापे छे. ॥१४॥

टीकार्थ—हवे सूत्रकार संतक्ष्णु नामना नरक स्थाननी बात करे छे. ते संतक्ष्णु नरकमां जे नारके उत्पन्न थाय छे, तेमने अंगछेदननी पीडा

તાન્ નારકજીવાન્ 'હત્થેહિં પાણિ ચ વંધિઝ્ઞં' હસ્તૈશ્ચ પાદૈશ્ચ વન્ધયિત્વા 'ફલગં
વ' ફલકમિવ, કાઠપટ્ટલખંડમિવ 'તચ્છંતિ' તદ્દુષ્ટાન્તિ છિન્દન્તિ-છોલંતીતિ
ભાષાયामિત્યર્થઃ ॥૧૪॥

મૂલમ્-રુહિરે પુળો વચ્ચસમુસ્તિઅંગે મિન્નુત્તમંગે પરિવત્તયંતા ।

પયંતિ ણં ણેરંદુષ્ટ ફુરંતે સજીવમચ્છેવ અયોકવલ્લે ॥૧૫॥

છાયા—રુધિરે પુનર્વર્ચઃસમુચ્છિનાંગાન્ મિન્નોત્તમાંગાન્ પરિવર્તયન્તઃ ।

પવન્તિ સ્વલુ નૈરયિકાન્ સ્ફુરન્તઃ સજીવમત્સ્યાનિશઽયઃકવલ્યામ્ ॥૧૫॥

અન્વયાર્થઃ—(પુળો) પુનઃ (રુહિરે) નારકજીવસ્ય રુધિરે પવન્તિ । (વચ્ચ-
સમુસ્તિઅંગે) વર્ચઃસમુચ્છિનાંગાન્—મલપૂરિતશરીરાન્ (મિન્નુત્તમંગે) મિન્નોત્તમાંગાન્

પર ઘાંધ દેતે હૈં ઓર હાથ મેં કુઠાર લેકર કાઠ કી તરહ ઉન્હેં કાટતે
હૈં યા છીલતે હૈં ॥૧૪॥

શબ્દાર્થ—'પુળો-પુનઃ' તદન્તર નરકપાલ 'રુહિરે-રુધિરે' નારક
જીવ કે રુધિર મેં 'વચ્ચસમુસ્તિઅંગે-વર્ચઃસમુચ્છિનાંગાન્' મલ કે
દ્વારા જિનકા શરીર ફૂલ ગયા હૈ તથા 'મિન્નુત્તમંગે-મિન્નોત્તમાંગાન્ ।
જિનકા મસ્તક ચૂર્ગિન કર દિશા હૈ 'ફુરંતે-સ્ફુરન્તઃ' પીડા કે
મારે જો હથર ઉધર છટપટા રહે હૈં 'ણેરંદુષ્ટ-નારકાન્' એસે નારકિ જીવો
કો 'પરિવત્તયંતા-પરિવર્તયન્તઃ' નીચે ઉપર ઉલટ પલટ કરતે હુણ 'સજી-
વમચ્છેવ-સજીવમત્સ્યાનિવ' જીવિત મછલી કે જૈસે 'અયોકવલ્લે-
અયઃકવલ્યાં' લોહ કી કઠાહી મેં 'પયંતિ-પવન્તિ' પકાતે હૈં ॥૧૫॥

અન્વયાર્થ—પુનઃ પરમાધાર્મિક, નારક જીવો કો ઉન્હેંકે રુધિર મેં પકાતે
હૈં । ડનકા શરીર મલ સે પરિપૂર્ણ હો કર ફૂલ જાતા હૈ, સ્વસ્તક ચૂરા ચૂરા

વેકી પડે છે. ત્યાં જે કૂર પરમાધાર્મિક દેવો હોય છે, તેઓ તેમના હાથ-
પગ બાંધીને કુહાડી વડે તેમનાં અંગોનું કાઠની જેમ છેદન કરે છે. ॥૧૪॥

શબ્દાર્થ—'પુળો-પુનઃ' તદન્તર નરકપાલ 'રુહિરે-રુધિરે' નારક બુવના જે
લોહીમાં 'વચ્ચસમુસ્તિઅંગે-વર્ચઃસમુચ્છિનાંગાન્' મળથી જેમનું શરીર ફૂલી
ગયું છે તથા 'મિન્નુત્તમંગે-મિન્નોત્તમાંગાન્' જેમનું માથું ચૂર્ણિત
કરી દિધેલ છે 'ફુરંતે-સ્ફુરન્તઃ' દુઃખ અને પીડાના માટે જે અહીંતહીં
તરફડતા રહે છે, 'ણેરંદુષ્ટ-નારકાન્' એવા નારકિ બુવને 'પરિવત્તયંતા-
પરિવર્તયન્તઃ' નીચે ઉપર ઉલટ પલટ કરતાં 'સજીવમચ્છેવ-સજીવમત્સ્યાનિવ'
બુવતી માછલીની જેમ 'અયોકવલ્લે-અયઃકવલ્યાં' લોખંડની ડહાઈમાં
'પયંતિ-પવન્તિ' પકાવે છે. ॥૧૫॥

-चूर्णितशिरस्कान् (फुरंते) स्फुरतः-इतस्ततश्चलतः (नेरइए) नैरयिकान् (परिवत्तयंता) परिवर्तयन्तः (सजीवमच्छेव) सजीवमत्स्यानिव (अयोक्वल्ले) अयः-कवल्यां-लोहकटाहे (पयंति) पचन्तीति ॥१५॥

टीका—‘पुणो’ पुनस्ते परमाधार्मिकाः ‘रुहिरे’ रुधिरे, नारकीयजीवानां शस्त्रघातेन निस्सृतरुधिरान् ‘वच्चसमुस्सिअंगे’ वर्चःसमुच्छ्रितांगान्-वर्चःप्रधानानि-समुच्छ्रितानि अंगानि वा येषां तान् भल्लाघातेन निस्सृतांगान् भिन्नुत्तमंगे-भिन्नोत्तमाङ्गान्, भिन्नानि प्रस्फुटितानि उत्तमांगानि शिरांसि येषां ते तथा-विधान् दण्डप्रहारेण प्रस्फुटितमस्तकान् ‘फुरंते’ स्फुरतः, इतस्ततश्चलतः ‘णेरइए नैरयिकान्’ नारकीजीवान् ‘परिवत्तयंता’ परिवर्तयन्तः इतस्ततो लोठयन्तः ‘अयोक्वल्ले’ अयःकवल्याम्, लौहनिर्मितकटाहे। ‘सजीवमच्छेव’ सजीवमत्स्यानिव ‘पयंति’ पचन्ति। लोहकटाहे क्षिप्त्वा इतस्ततः तान् नारकजीवान् परिभ्रामयन्ते ते परमाधार्मिकाः पचन्तीति ॥१५॥

हो जाता हैं, वे फडफडाते तरफरते रहते हैं। नरकपाल उन्हें इधर उधर पलटते हुए सजीव मत्स्यों की तरह लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं ॥१५॥

टीकार्थ—परमाधार्मिक शस्त्रों का आघात करके नारक जीवों के शरीर में से रुधिर निकालते हैं। उनके अंग अथवा आंते मल के द्वारा सूज जाती हैं। डण्डों के प्रहार से उनके मस्तक फूट जाते हैं। वे फडफडाते रहते हैं। उनको इधर उधर पलटते हुए लोहे की कढ़ाई में सजीव मत्स्यों की भांति पकाते हैं। उन नारकों को लोहे की कढ़ाई में डालकर इधर उधर उलट पलट करके परमाधार्मिक देव उन्हीं के रुधिर में उन्हें पकाते हैं ॥१५॥

सूत्रार्थ—वणी परमाधार्मिको नारक उवेने पोताना रुधिरमां पकावे छे. तेमनु शरीर मण्ठी परिपूष्णं थछ कूटी जय छे अने मस्तकना चूरे चूरा थछ जय छे. जेवी रीते उवती माछडीओने दे ढाना तावडांमां तावेथा वडे आभतेम इरवी इरवीने पकाववामां आवे छे, ओज प्रभाणे नारकेने पण पकाववामां आवे छे. त्यारे ते पराधीन नारके तरइडियां भार्यां करे छे. ॥१५॥

टीकार्थ—परमाधार्मिक देवताओ नारकेना शरीरमां शस्त्रो लोकी धुने, तेमांठी दोही वडेवरावे छे. तेमनां अंगो अने आंतरडां मण्ठी द्वारा सूजी जय छे. लाकडीओना प्रहारथी तेमनां मस्तक कूटी जय छे. ते नारके दुःख अने लयथी सदा तरइडंता रहे छे. परमाधार्मिको तेमने सखेव माछडी-ओनी जेम दोढाना तावडांमां आभतेम उवटावी सुवटावीने तेमनां जे दोहीमां पकावे छे. ॥१५॥

ननु यदा इत्थं परमाधार्मिकद्वारा नरकवासिनः पीडां प्राप्नुवन्ति, यथा-
वृक्षात् पातनं, छेदनं, भेदनं, कटाहे पाचनं च, तदा-तत् शरीरं विहायाऽन्यत्र-
गच्छन्तस्तादृशयातनाभ्यो विमुक्ता भविष्यन्तीति कथं पुनस्तेषामनुक्षणं तादृशी
पीडा स्यादित्याशङ्क्य समाधत्ते । न हि तादृशयातनाभ्यः शिरसश्छेदेऽपि तेषां
मुक्तिर्भवति । अपि तु वारं वारं तापेवाऽनुभवन्तीत्यत आह—

मूलम्—नो चेव ते तत्थ मसीभवन्ति, ण सिज्जती तिव्वभिवेयणाए ।

तमाणुभागं अणुवेदयन्ता दुक्खन्ति दुक्खी इह दुक्खडेणं ॥१६॥

छाया—नो चैव ते तत्र मषीभवन्ति नो म्रियन्ते तीव्राऽभिवेदनया ।

तमनुभागमनुवेदयन्तो दुख्यन्ति दुःखिन इह दुष्कृतेन ॥१६॥

जब नारक जीवों को परमाधार्मिकों द्वारा इस प्रकार की पीडा पहुँचाई जाती है -वृक्ष से गिराया जाता है, छेदन भेदन किया जाता है, पकाया जाता है, तब वे उस शरीर को छोड़कर अन्यत्र जाकर उन यातनाओं से छुटकारा पा लेते होंगे, ऐसी स्थिति में उन्हें लगातार पीडा कैसे हो सकती है? इस शंका का समाधान करते हैं । इस प्रकार की यातनाओं से, यहाँ तक कि मस्तक छेदन होने पर भी उनका बचाव नहीं होता, किन्तु बार बार वे उसी प्रकार की यातनाएँ भोगते ही रहते हैं । सूत्रकार यही कहते हैं—

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे नारक ‘तत्थ-तत्र’ उस नरक में ‘नो चेव मसीभवन्ति-नैव मषीभवन्ति’ जलकर भस्म नहीं हो जाते हैं तथा

परमाधार्मिक देवताओं द्वारा आ प्रकारनी पीडाओं (वृक्ष परथी नीचे पटकवानी, अंगोतुं छेदन करवानी, अग्नि पर पकाववानी आदि) न्यारे पडोऽयाडवामां आवती हसे, त्यारे ते नारके भरषु पामीने ते यातनाओ-मांथी मुक्त थधं जता हसे अने अन्य गतिमां उत्पन्न थधने ते यातनाओ-मांथी छूटकारे भेणवता हसे, आ प्रकारनी परिस्थितिमां तेमने निरन्तरे पीडा अनुभववानी वात केवी रीते संलवी शके ?

आ प्रकारनी शंकांनु समाधान करतां सूत्रकार कडे छे डे-आ प्रकारनी यातनाओ सहन करवा छतां पणु तेमनुं आयुष्य समाप्त थतुं नथी. अरे ! तेमनुं मस्तक छेडवामां आवे, तो पणु तेओ लुपतां न रडे छे अने वारं वारं आ प्रकारनी यातनाओ सहन कर्या न करे छे. ओज वात सूत्रकार डवे प्रकट करे छे. ॥१५॥

शब्दार्थ—‘ते-ते’ ते नारक ‘तत्थ-तत्र’ ते नारकमां ‘नो चेव मसि भवन्ति-नैव मषीभवन्ति’ अणीने लश्म थधं जतां नथी तथा ‘तिव्वभिवेयणाए-

अन्वयार्थः—(ते) ते नारकाः (तत्थ) तत्र नरके पच्यमाना अपि (नो चैव) नैव (मसीभवन्ति) मशीभवन्ति भस्मसात् नैव भवन्ति, तथा (तिव्वभिवेयणाए) तीव्राभिवेदनया—(न मिज्जती) न म्रियन्ते किन्तु (तमाणुभागं अणुवेदयन्ता) तमनुभागं कर्मफलमनुवेदयन्तोऽनुभवन्तः (इह) इहास्मिन् लोके (दुक्खेण) दुष्कृतेन—प्राणातिपाताद्यष्टादशपापस्थानरूपेण (दुक्खी) दुःखिनो दुःखभाजः (दुक्खन्ति) दुःखयन्ति पीडयन्ते इति ॥१६॥

टीका—‘तत्थ’ तत्र नरके ते नारकाः नारकजीवा एवमनेकवारं विपच्यमाना अपि ‘नो नैव ‘मसीभवन्ति’ मशीभवन्ति—अग्निभिर्न भस्मसात् भवन्ति

‘तिव्वभिवेयणाए—तीव्राभिवेदनया’ नरक की तीव्र पीडा से ‘नो मिज्जती—न म्रियन्ते’ मरते नहीं हैं किन्तु ‘तमाणुभागं अणुवेदयन्ता—तमनुभागं अनुवेदयन्तः’ नरक की उस पीडा को भोगते हुए पाप के कारण वे ‘दुक्खी—दुःखिनः’ दुःखी होकर ‘दुक्खन्ति—दुःखयन्ति’ पीडा का अनुभव करते हैं ॥१६॥

अन्वयार्थ—नारकजीव नरक में पचने पर भी भस्म नहीं होते हैं, न तीव्र वेदना से मरते हैं किन्तु अपने कर्मफल को भोगते रहते हैं। वे प्राणातिपात आदि अठारह पापस्थानों का सेवन करने से दुःख के भागी होते हैं ॥१६॥

टीकार्थ—वेचारे नारक जीव नरक में अनेक बार पकाये जाने पर भी आग से भस्म नहीं होते। तीव्र से तीव्र वेदना के कारण भी मरते

‘तिव्वभिवेदनया’ नरकनी तीव्र पीडाथी ‘नो मिज्जती—न म्रियन्ते’ मरतां नथी, परंतु ‘तमाणुभागं अणुवेदयन्ता—तमनुभागं अनुवेदयन्तः’ नरकनी ते पीडामे लोगवतां पापना कारणे ते ‘दुक्खी—दुःखिनः’ दुःखी थधने—‘दुक्खन्ति—दुःखयन्ति’ पीडामे अनुभव करे छे. ॥१६॥

सूत्रार्थ—नरकमां गयेला नारकाने अग्नि उपर पकाववामां आवे छे, छतां पणु तेओ लस्म थता नथी, तीव्र वेदनाथी तेमनुं मरणु थतुं नथी, परन्तु दीर्घकाण सुधो तेओ तेमनां कर्मानुं इण लोगव्या करे छे. प्राणातिपात आदि १८ प्रकारनां पापानुं सेवन करवाने लीधे तेमने आ प्रकारनां दुःखो लोगववा पडे छे. ॥१६॥

टीकार्थ—नरकमां उत्पन्न थयेला नारकाने अनेकवार अग्नि उपर मांस आदिनी जेम रांधवामां आवे छे. आ प्रकारनी तीव्र वेदना लोगववा छतां पणु तेमना शरीर अग्निमां षणाने लस्म थथ जतां नथी—अटले डे

‘तत्थ’ तत्र ‘त्विञ्चभिवेयणाए’ तीव्राऽभिवेदनया, ‘ण मिज्जती’ न म्रियन्ते, स्वकृतकर्मणां यत् फलं तस्याऽननुभूतत्वात् । न हि एकदैवाऽनुभवात् तानि कर्माणि परिसमाप्तानि, येन दाहपाकादिना शरीराऽपगमो भवेत् । किन्तु बहुकालं यावत् तादृशं शीतोष्णवेदनाजनितं—छेदन—भेदन—त्रिशूलारोपण—कुम्भीपाक, तक्षणादिकं निर्दयपरमाधार्मिकेभ्य उत्पादितं, तथा—परस्परमपि संपादितम्, अनुभागं कर्मणां फलम् अनुवेदयन्तः सम्यगनुभवं कुर्वन्तः तत्रैव तिष्ठन्ति, कथमपि तादृशनरकस्थानादन्यत्र न गच्छन्ति फलोपभोगं विना । तथा—‘दुक्कडेणं’ स्वकृतदुष्कृतेन, प्राणातिपातादिनाऽष्टादशपापस्थानेन, सततं जायमानदुःखेन ‘दुक्खी’ दुःखिनः ‘दुक्खंति’ दुःखयन्ति—पीडयन्ते, यावत्कालस्थितिकं कर्म वद्धं तावत्पर्यन्तं तत्रावस्थिता दुःखमनुभवन्तीति ॥१६॥

नहीं, क्योंकि अपने कर्मों का पूरा फल नहीं भोग चुके हैं । एक बार भोगने से ही उनके वे कर्म समाप्त नहीं हुए हैं, जिससे जलाने और पकाने से शरीर छूट जाय । वे दीर्घकालपर्यन्त सर्दी गर्मी, छेदन, भेदन त्रिशूलारोपण, कुम्भीपाक, छीलना आदि निर्दय परमाधार्मिकों द्वारा दिए जाने वाले तथा परस्पर में एक दूसरे को उत्पन्न किये हुए दुःखरूप अनुभाग को वेदन करते हुए वहीं रहते हैं । वे फल भोगे बिना नरक से निकलकर किसी भी प्रकार दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं । अपने किए प्राणातिपात आदि अठारह पापों के फलस्वरूप निरन्तर दुःख का

तेज्जो भरता नथी, कारणु के पोतानां कर्मानुं पूरेपूइं इण तेज्जो लोगवी युक्खा होता नथी, ऐकं न वार लोगववाथी तेमनां कर्मां नष्ट थयं नतां नथी. तेथी ऐकं न वार भणवाथी के छेदावाथी तेमनुं आयुष्य समाप्त थतुं नथी. तेमने दीर्घकाल सुधी ठंडी, गरमी, छेदन, लेहन, त्रिशूलारोपण, आदि कारणु यातनाज्जो सहन करवी पडे छे, निर्दय परमाधार्मिक देवताज्जो द्वारा पूर्वोक्त जे जे यातनाज्जो पडोयाउवामां आवे छे ते यातनाज्जो तथा नारके द्वारा ऐकं पीलने जे जे पीडा पडोयाउवामां आवे छे ते पीडाज्जो सहन करवा इप दुःखइप अनुभागनुं वेहन करतां करतां दीर्घकाल पर्यन्त त्यां रहेवुं पडे छे.

ते इण लोगव्या सिवाय तेज्जो नरकमांथी नीकणीने भीजे कोइ पणु स्थणे नष्ट शकता नथी, तेमजे प्राणातिपात आदि १८ प्रकारनां जे पापो कर्मां होय छे, तेना इल स्वइपे तेज्जो निरन्तर दुःखने न अनुभव करता

अपि च—

मूलम्—तर्हि च ते लोलणसंपगाढे गाढं सुतत्तं अग्निं वयंति ।

न तत्थ सायं लहंती भिदुग्गे अरहियाभि तावा तह्वी तर्विति । १७।

छाया—तस्मिंश्च ते लोलनसंपगाढे गाढं सुतत्तमग्निं व्रजन्ति ।

न तत्र सातं लभन्तेऽभिदुर्गेऽरहिताऽभितापान् तथापि तापयन्ति । १७।

अन्वयार्थः—(लोलनसंपगाढे) लोलनसंपगाढे-नारकजीवानां चलनेन व्याप्ते (तर्हि) तत्र नरके (गाढं) गाढं अत्यर्थम् (सुतत्तं) सुतप्तम् (अग्निं वयंति)

ही अनुभव करते हैं । उन्होंने जितने काल की स्थिति वाला कर्म बांधा है, उतने काल तक वहीं रहकर दुःखों का अनुभव करते हैं । १६।

और भी कहते हैं—

शब्दार्थ—‘लोलनसंपगाढे-लोलनसंपगाढे’ नारक जीवों के चलने से व्याप्त ‘तर्हि-तत्र’ उस नरक में ‘गाढं-गाढम्’ अत्यन्त ‘सुतत्तं-सुतप्तम्’ तपी हुई ‘अग्निं वयंति-अग्निं व्रजन्ति’ वे नारक जीव अग्नि के पास जाते हैं ‘अभिदुग्गे तत्थ-अभिदुर्गे तत्र’ उस अतिदुर्गम अग्नि में जलते हुए वे ‘सातं न लहती-सातं न लभन्ते’ सुख नहीं पाते हैं और ‘अरहियाभितावा-अरहिताऽभितापान्’ यद्यपि वे महाताप से तप्त ही हैं ‘तह्वि-तथापि’ तो भी ‘तर्विति-तापयन्ति’ उन्हें तप्त तैल और अग्नि में तपाते हैं ॥१७।

अन्वयार्थ—नारक जीवों के चलने से व्याप्त उस नरक में, शीत से पीड़ित होकर वे नारक अत्यन्त तप्त अग्नि के समीप जाते हैं ।

रडे छे तेमणे जेटला काणनी स्थितिवाणुं कर्म पांध्युं डोय छे, जेटला काण सुधी त्यां ज (नरकभां ज) रडीने तेज्जे दुःपोतुं वेदन करे छे. ॥१६॥

वणी सूत्रकार तेमनां दुःपोतुं वणुंन करता छडे छे-

शब्दार्थ—‘लोलनसंपगाढे-लोलनसंपगाढे’ नारक जीवोना चलनथी व्याप्त ‘तर्हि-तत्र’ ते नरकभां ‘गाढं-गाढम्’ अत्यन्त ‘सुतत्तं-सुतप्तम्’ तापथी तपेदी ‘अग्निं वयंति-अग्निं व्रजन्ति’ ते नारक जीव अग्निनी पासे जय छे ‘अभिदुग्गे तत्थ-अभिदुर्गे तत्र’ ते अति दुस्सह अग्निभां जणतां ते ‘सातं न लहती-सातं न लभन्ते’ सुख पाभतां नथी अने ‘अरहियाभितावा-अरहिताभितापान्’ जे के ते भडातापथी तपेला डोय छे ‘तह्वि-तथापि’ तो पणु ‘तर्विति-तापयन्ति’ तेमने तप्त तैल अने अग्निभां तपावे छे ॥१७॥

सूत्रार्थ—नारक जीवोना डलन चलनथी युक्त ते नरकभां, ज्यारे नारकोने अत्यन्त शीतने अनुभव थाय छे, त्यारे तेज्जे तेनाथी जयवा

અગ્નિ વ્રજન્તિ અગ્નેઃ સમીપં પ્રાપ્નુવન્તિ (અભિદુર્ગે તત્થ) અભિદુર્ગે તત્ર દહ્ય-
માનાઃ (સાયં ન લહતી) સાતં ન લભન્તે-સુખં ન પ્રાપ્નુવન્તિ (અરહિયામિતાવા)
અરહિતામિતાવાન્ યદ્યપિ તે મહાતાપયુક્તા એવ (તદ્ વિ) તથાપિ તે નરકપાલા-
સ્તાન્ (તર્વિતિ) તાપયન્તિ-તપ્તૈલાગ્નિના દહન્તીતિ ॥૧૭।

ટીકા—‘તર્હિ’ તસ્મિન્નરકે ‘લોલણસંપ્રગાઢે’ લોલણસંપ્રગાઢે-લોલણેન
હતસ્તતઃ સંચાલનેન સંપ્રગાઢે વ્યાપ્તૈ નરકગર્તે, શીતાર્તા નારકિજીવાઃ
શીતાડપનયનાય ‘ગાઢં સુતત્તં અગ્નિં વયંતિ’ ગાઢં સુતત્તમગ્નિં વ્રજન્તિ-ગાઢં
સાતિશયં સુતત્તં અતિશયેન પ્રજ્વલિતં અગ્નિં પ્રતિ ગચ્છન્તિ । તે પૂર્વોક્તા નારક-
જીવાઃ ‘તત્થ’ તત્રાપિ અગ્નેઃ સ્થાને ‘અભિદુર્ગે’ અભિદુર્ગે-અતિભયાનકે તસ્મિન્
દંદહ્યમાનાઃ સન્તઃ ‘સાયં ન લહતી’ સાતં ન લભન્તે સાતં-સુખં ન લભન્તે
ક્ષણમપિ પ્રત્યુત્ત તત્ર ‘અરહિયામિતાવા’ અરહિતો નૈરન્તર્યેણ અમિતાપો મહાદાહો
યેષાં તે અરહિતામિતાવાઃ । અતિશયેન અગ્નિના તાપિતા અપિ પુનરપિ તત્રત્ય-
પરમાધાર્મિકૈઃ ‘તદ્વિ તર્વિતિ’ તથાપિ તાપયન્તિ-તપ્તાડગ્નિના તપ્તૈલાગ્નિના
ગાઢં યથા સ્યાત્તથા તાન્ તાપયન્તિ । ॥૧૭॥

અત્યન્ત દુસ્સહ ઉસ અગ્નિ સે જલતે હુએ વે સ્નાના નહીં પાતે, વરન્ ઉસ
અગ્નિ મેં જલને લગતે હૈં । જલતે હુએ નારકોં કો પરમાધાર્મિક ઓર
અધિક જલાતે હૈં ॥૧૭॥

ટીકાર્થ—હધર ઉધર ચલને સે વ્યાપ્ત નરકરૂપી ઉસ ગર્ત સ્વહે મેં
શીત સે પીડિત હોકર નારક જીવ શીત (ઠંડી) કો હટાને કે લિયે
અત્યન્ત તપ્ત એવં જલતી હુઈ અગ્નિ કી ઓર જાતે હૈં । અગ્નિ કે ઉસ
અત્યન્ત ભયાનક સ્થાન મેં સી ઉન્હેં ક્ષણ અર કે લિએ સી સુખ પ્રાપ્ત
નહીં હોતા । વહાં પ્રતિક્ષણ હોને વાલે ઘોર સંતાપ સે યુક્ત હોને પર

માટે અગ્નિની પાસે જાય છે, પરન્તુ તે દારુણ અગ્નિની હુંક પ્રાપ્ત થવાને
બદ્ધે, તેમનાં અંગો દાઝવા માંડે છે. અગ્નિ વડે દાઝતા નારકોને પરમા-
ધાર્મિકો અધિક દઝાડે છે. ॥૧૭॥

ટીકાર્થ—આમતેમ કરતાં નારકોથી વ્યાપ્ત તે નરક રૂપી ગર્તમાં
(ખાડામાં) અત્યંત ઠંડી લાગતી હોય છે, તે ઠંડીને દૂર કરવા માટે નારક
જીવો અત્યન્ત તપ્ત અને પ્રજ્વલિત અગ્નિ તરફ જાય છે અગ્નિયુક્ત તે
ભયાનક સ્થાનમાં પણ તેમને એક ક્ષણભર પણ સુખ મળતું નથી. ત્યાં
તેમને ઉષ્ણતા જન્ય દારુણ પીડાને અનુભવ કરવો પડે છે. ઠંડીથી બચવાને

मूलम्-से' सुच्चई नगरवहेव सद्दे दुहोवणीयाणि पयाणि तत्थ ।

उदिण्णकम्माण उदिण्णकम्मा पुणो पुणो ते सरहं दुहेति १८।

छाया—अथ श्रूयते नगरवध इव शब्दो दुःखेनोपनीतानि पदानि तत्र ।

उदीर्णकर्मण उदीर्णकर्माणः पुनः पुनस्ते सरभसं दुःखयन्ति । १८॥

अन्वयार्थः—(से) अथानन्तरं (तत्थ) तत्र—रत्नप्रभादौ नरके (नगरवहेव सद्दे) नगरवध इव शब्दः—भयानक आक्रन्दनशब्दः (सुच्चई) श्रूयते तेषां नारः

भी परमाधार्मिक उन्हे' और अधिक तपाते हैं—तप्त अग्नि तथा तप्त तैल से बहुत अधिक तपाते हैं ॥१७॥

शब्दार्थ—'से-अथ' इसके पश्चात् 'तत्थ-तत्र' उस रत्नप्रभादि नरक में 'नगरवहेव सद्दे-नगरवध इव शब्दः' भयंकर आक्रन्दन शब्द 'सुच्चई-श्रूयते' सुना जाता है 'दुहोवणीयाणि पयाणि-दुःखोपनीतानि पदानि' दुःख से करुणामय पद सुनने में आते हैं 'उदिण्णकम्माण-उदीर्णकर्मणः' जिन के नरकगति विषयक कर्म उदय में आये हैं, ऐसे नारकी जीवों को उदिण्णकम्मा-उदीर्णकर्माणः' उदित कर्म वाले 'ते-ते' वे परमाधार्मिक 'पुणो पुणो-पुनः पुनः' बारंबार 'सरहं-सरभसं' वेग-सहित 'दुहेति-दुःखयन्ति' पीडित करते हैं ॥१८॥

अन्वयार्थ—रत्नप्रभा आदि नरकों में नगरवध के समान भयानक आक्रन्दन सुनाई देता है । वह आक्रन्दन दुःखों के कारण उत्पन्न होता

भाटे अग्निनी समीपे आवेता ते नारकेने परमाधार्मिक देवताया अग्नि तथा गरम तैल वडे अधिक दहनने अनुभव करावे छे-वधारे दजाडे छे. ॥१७॥

शब्दार्थ—'से-अथ' आना पछी 'तत्थ-तत्र' ते रत्नप्रभादि नरकमां 'नगरवहेव सद्दे-नगरवध इव शब्दः' नगरवधनी जेम भयंकर आक्रन्दन शब्द 'सुच्चई-श्रूयते', संलणाय छे. 'दुहोवणीयाणि पयाणि-दुःखोपनीतानि पदानि' दुःखधी कर्णु-भय शब्द सांलणवाभां आवे छे. 'उदिण्णकम्माण-उदीर्णकर्मणः' जेमनुं नरक-गति संभंधी कर्म उदयमां आवेल छे जेवा नारकि जेवने उदिण्णकम्मा-उदीर्णकर्मणः' उदीत कर्मवांणा 'ते-ते' जे परमाधार्मिके 'पुणो पुणो-पुनः पुनः' बारंबार 'सरहं-सरभसं' वेगपूर्वक 'दुहेति-दुःखयन्ति' पीडित करे छे. ॥१८॥

सूत्रार्थ—नगरना वधस्थानोमां जेवनुं जेवुं आकंद संलणाय छे, जेवुं जे नारकेनुं भयानक आकंद रत्नप्रभा आदि नरकेमां संलणाय छे.

काणाम् (दुहोदणीयाणि पयाणि) दुःखोपनीतानि-दुःखोच्चारितानि 'हा मातः ! हा ताते'त्यादिपदानि च श्रूयन्ते (उदिण्णकम्माण) उदीर्णकर्मणः नारकजीवान् (उदिण्णकम्मा) उदीर्णकर्मणः (ते) ते-परमाधार्मिकाः (पुणो पुणो) पुनः पुनः (सरहं) सरभसं-सवेगं (दुहेति) दुःखयन्ति-पीडयन्ति-नारकानिति ॥१८॥

टीका—'से' अथ-अनन्तरम् तेषां नारकजीवानां परमाधार्मिकैः रीद्वैः कदर्थ्यमानानाम् 'नगरवद्देव' नगरवध इव अतिभयानको द्वा, हा, रक्ष, रक्ष, त्रायस्व त्रायस्व, एवं महाशब्दः श्रूयते । यथा नगरवधे संप्राप्ते सति नागरिकाः, बालयुववृद्धस्त्रीपुरुषाः अतिक्रुणमाक्रन्दनशब्दमुच्चैरतिभयानकं कुर्वन्ति तथैव नरके नारकजीवाः नरकपालैः पीडिताः सन्तः महाभयानकशब्दं कुर्वन्ति । तादृशः-अतिभयानकः शब्दः नरकोपान्ते श्रूयते । 'तत्थ' तत्र नरके 'दुहोव-णीयाणि' दुःखोपनीतानि, दुःखेन पीडया उपनीतानि समुत्पन्नानि 'पयाणि' पदानि-यानि पदानि 'हा मातः ! हा तात ! क यामः किं कुर्मः परमाधार्मिकैः है, जैसे हाय मां, हा तात इत्यादि । जिनके कर्म इसी प्रकार उदय में आये हैं ऐसे वे परमाधार्मिक बार बार वेग के साथ उदीर्णकर्मवाले नारकियों को पीड़ा पहुँचाते हैं ॥१८॥

टीकार्थ—क्रूर परमाधार्मिकों द्वारा पीड़ित करने पर नारक जीव भयानक शब्द करते हैं । जैसे नगर के विनाश के सज्जय चिन्हाहट मचती है, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, सभी नागरिक (नगरनिवासी) अत्यन्त क्रुणापूर्ण आक्रन्दन करते हैं, उसी प्रकार नरकपालों द्वारा पीड़ित नारक सदैव अत्यन्त दिल दहला देने वाली चिन्हाहट मचाये रहते हैं । नरक में ऐसे भयानक शब्द सदैव सुनाई देते हैं । वे शब्द दुःख से उत्पन्न होते हैं, जैसे-हाय मां, हा तात ! कहां जाऊँ क्या करूँ ! नरक-

दुःखो असह्य भनवाने कारणे तेओ 'हाय मा, हाय मापां !' इत्यादि करुणाजनक शब्दो भोवे छे. नेभनां कर्म आ प्रकारे उदयमां आव्यां छे जेवां नारकेने ते उदीर्णकर्मवाणा परमाधार्मिक असुरकुमार देवे वारवार उत्प्राडपूर्वक पीडा पहुँचाडे छे. ॥१८॥

टीकार्थ—जेवी रीते नगरने विनाश थाय त्यारे भाणके, युवाने, वृद्धे, स्त्रियो अने पुरुषाने आकँठ संलणाय छे, जेण प्रभाणे परमाधार्मिके द्वारा न्यारे नारके पर अत्यात्यारे गुणरवामां आवे छे, त्यारे नारके प्रणु करुणाजनक आकँठ करवा मंडी जय छे नरकेमां आ प्रकारने उदयने उदय-भयावी नाभनारे शब्दो संलणाय छे.—'हाय मा ! हाय मांपा ! भयावे, भयावे ! कौर्ध अभने आ नरकपालेना त्रासमांथी भयावे ! क्यां नासी

पीडयमानानां न कोप्यस्माकं रक्षकः, त्रायस्व' इत्यादिपदानि श्रूयन्ते ।
'उद्दिणकम्माण' उदीर्णकर्मणः—उदीर्णं प्राप्तममुदयं विषमविषाकं कर्म येषां ते
उदीर्णकर्माणः तान् उदीर्णकर्मणो नारकिजीवान् । 'उद्दिणकम्मा' उदीर्णकर्माणो
परमाधार्मिकाः मिथ्यात्वहास्यरत्यादीनामुदये वर्तमानाः 'पुणो पुणो ते' पुनः पुनः
अनेकवारम् ते परमाधार्मिकाः । 'सरहसं' सरहसस्य, सवेगं यथा स्यात्तथा 'दुहेति'
दुःखयन्ति, परिपीडयन्ति । अत्यन्तमसहनीयं नानाप्रकारैरुपायैर्नारकिजीवानां
दुःखमसातवेदनीयमुत्पादयतीति भावः ॥१८॥

मूलम्—प्राणेहि पां पात्र विओजयन्ति तं भे पवक्खामि जहातहेणं ।

दंडेहिं तत्था संरयन्ति वाला संवेहिं दंडेहिं पुराकण्णि ॥१९॥

छाया—प्राणैः पापाः वियोजयन्ति तद्युष्मभ्यं प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन ।

दण्डैस्तत्र स्मारयन्ति वालाः सर्वेदण्डैः पुराकणैः । १९॥

पाल हमें पीडा पहुंचा रहे हैं । कोई हमारा रक्षक नहीं है । अरे बचाओ ।
इत्यादि । उदीर्णकर्मा (जिनके कर्म उदय को प्राप्त हैं) ऐसे नारक जीवों
को उदीर्णकर्म अर्थात् मिथ्यात्व, हास्य, रति आदि कर्मों के उदय में
वर्तमान परमाधार्मिक बार बार बड़े उत्साह के साथ पीडाएँ पहुंचाते हैं ।

तात्पर्य यह है कि परमाधार्मिक नारक जीवों को नाना उपायों
से अतीव असहनीय दुःख उत्पन्न करते रहते हैं ॥१८॥

शब्दार्थ—'पात्र-पापाः' पापी नरकपाल 'प्राणेहिं वियोजयन्ति—
प्राणैः वियोजयन्ति' नारकी जीवों के अङ्गों को काटकर अलग अलग
कर देते हैं 'तं-तत्' इसका कारण 'भे-युष्मभ्यं' आप को 'जहातहेणं—
याथातथ्येन' यथार्थरूप से 'पवक्खामि-प्रवक्ष्यामि' मैं कहूँगा 'वाला—

जवाधी अमे आ त्रासमाधी णयी शकशु' इत्यादि जेमनां कर्म उदयमां
आव्यां छे जेवां नारकेने उदीर्णकर्म अटले के मिथ्यात्व, हास्य, रति आदि
कर्मोना उदयवाणा परमाधार्मिक देवताओ वारंवार भूम ज उत्साहमां आवी
जधने दारुण पीडा पमाडे छे. आ कथनने भावार्थ जे छे के परमाधार्मिक
असुरो नारक जेवने विविध प्रकारे असह यातनाओने अनुभव कराव्या
करे छे ॥१८॥

शब्दार्थ—'पात्र-पापाः' पापी नरकपाल 'प्राणेहिं वियोजयन्ति—प्राणैः
वियोजयन्ति' नारकी जेवना अंगोने कापीने अलग अलग करी दे छे 'तं
-तत्' आपुं दारुण 'भे-युष्मभ्यम्' आपने 'जहातहेणं—याथातथ्येन' यथार्थ
रूपी 'पवक्खामि-प्रवक्ष्यामि' हुं कहीश 'वाला-वालाः' अज्ञानी नरकपाल

अन्वयार्थः—(पात्र) पापाः-नरकपालाः नारकान् (पाणेहिं विभोजयन्ति) प्राणैर्विभोजयन्ति-शरीरावयवान् खण्डयन्ति (तं) तत् (भे) युष्मभ्यम् (जहातद्देणं) याथातथ्येन (दद्वक्खामि) प्रवक्ष्यामि-कथयिष्यामि (वाला) वाला अज्ञानिनो नरकपालाः (दंडेहिं) दण्डैः-दण्डदानेन (सव्वेहिं) सर्वैः (पुराकडेहिं) पुराकृतैः-पूर्वजन्मनि संपादितैः (दंडेहिं) दण्डैः-दुःखविशेषैः (सरयन्ति) स्मारयन्ति तदानीं दीयमानदण्डेन पूर्वजन्मकृतपापं स्मारयन्तीति ॥१९॥

टीका—णभिति वाक्यालंकारे । 'पात्र' पापाः-असाधुकर्माणः परमाधार्मिकाः नारकान् 'पाणेहिं' प्राणैः सेन्द्रियैः शरीरैश्च 'विभोजयन्ति' विभोजयन्ति', शरीराऽवयवानां हस्तपादादीनां कर्तनादिभिः विभोगं कुर्वन्ति । अवयविनोऽवयवान् पृथक् पृथक् कुर्वन्ति । कथं ते नरकपालाः शरणरहितानां नारकिजीवानां-

वालाः' अज्ञानी नरकपाल 'दंडेहि-दण्डैः' नारकी जीवों को दंड देकर 'सव्वेहिं-सर्वैः' सभी 'पुराकडेहिं-पुराकृतैः' पूर्वजन्म में उपार्जित किये हुए दंडेहिं-दण्डैः' दुःखविशेषों से 'सरयन्ति-स्मारयन्ति' स्मरण कराते हैं ॥१९॥

अन्वयार्थ—पापी नरकपाल नारकों को प्राणों से विभुक्त करते हैं अर्थात् उनके शरीर के अवयवों को खण्डित करते हैं । यह तथ्य मैं आप को यथातथ्य कहूँगा । अज्ञान नरकपाल दंड देकर पूर्वजन्म में दूसरों के प्रति किये गये दण्डों-पापों का स्मरण कराते हैं ॥१९॥

टीकार्थ—'ण' शब्द वाक्यालंकार के लिए है । पापी परमाधार्मिक उन नारक जीवों को प्राणों से पृथक् करते हैं अर्थात् हाथ पैर आदि शरीर के अवयवों को काटकर अलग कर देते हैं । वे नरकपाल उन शरणहीन नारकी जीवों के प्रति ऐसा क्यों करते हैं? इसका उत्तर

'दंडेहिं-दण्डैः' नारकी जीवोंने दंड दधने 'सव्वेहिं-सर्वैः' अर्थात् 'पुराकडेहिं-पुराकृतैः' पूर्वजन्ममें उपाजित करके 'दंडेहिं-दण्डैः' दुःख विशेषार्थी 'सरयन्ति-स्मारयन्ति' स्मरण करावे छे ॥१९॥

सूत्रार्थ—पापी नरकपालो नारकोने प्राणैः विभुक्त करे छे, अटले के तेमना शरीरना अवयवानुं अउन करे छे. आ अधुं तेओ केवी रीते करे छे, ते हुं तमारी समक्ष रजू करीश. अज्ञान नरकपालो नारकोने भारतां भारतां तेमणे पूर्वजन्ममां सेवेतां पापकर्मानुं तेमने स्मरण करावे छे ॥१९॥

टीकार्थ—सूत्रमां 'ण' पद वाक्यालंकार रूपे वपरायुं छे पापी परमाधार्मिको नारकोना हाथ, पैर आदि अंगोने कुडाडी आदि वडे कापीने शरीरधी अलग करे छे. तेओ ते शरणहीन नारको प्रत्ये ओपुं दूर वर्तन केम

एवं कुर्वन्ति? तत्राह—तं भे' इत्यादि । 'त' तत् तादृश दुःखकारणम् । 'भे' युष्मभ्यसहम् । 'जहातहेगं' याथातथ्येन—यथार्थरूपेण, न तु अर्थवादादिरूपेण 'पवक्खावि' प्रवक्ष्यामि—जिनोदितसन्नुसृत्य कथयिष्यामि । तदेवाह—'ते बालाः' ते परमाधार्मिकाः बालाः निर्विकेकाः 'दंडेहि' दण्डैः—निशितासिङ्गुन्तादिभिः समुत्पादितदुःखविशेषैः नारकाणां दुःखोत्पादनपूर्वकमित्यर्थः तेषां 'पुराकएहि' पुराकृतैः पूर्वभवोपार्जितैः परदुःखोत्पादनरूपैः 'सव्वेहि' सर्वैः—समस्तैः 'दंडेहि' दण्डैः दुःखविशेषैः पूर्वभवसम्पादितपरदुःखोत्पादनरूपाणि सर्वाणि कर्माणीत्यर्थः 'सरयंति' स्मारयन्ति, तथाहि—'भो नारक । पूर्वं प्राणिनां मांसेन मांसलं,—रक्तमद्यादिरसपानेन पीवरः, परदारदर्शनस्पर्शनालिङ्गनादिमिराहादपूर्णश्च जातः, अधुना स त्वं स्वहस्तारोपितपल्लवितपुष्पितफलितवृक्षस्य फलमुपभुञ्जानः किमिति विषोदसि, कथमुत्प्लुत्योत्प्लुत्य सक्करुगं रोदिपि' इत्थं तत्तद्रूपेण स्मारयित्वा स्मारयित्वा

देते हैं—इस दुःख का कारण मैं आप को यथार्थरूप से कहूँगा—अर्थवाद रूप से नहीं । वे विवेकविहीन परमाधार्मिक तीक्ष्ण तलवार, बर्छी दंड एवं भाला आदि शस्त्रों से दंड देकर उन नारक जीवों को पूर्वकृत समस्त पापों का स्मरण कराते हैं । तथा अरे नारकों ! पूर्वजन्म में तुम प्राणियों का मांसभक्षण करके पुष्ट बने थे, रसों—रक्त अथवा मद्यादि रसों का पान करके स्थूल हुए थे, परस्त्री को देखकर और स्पर्श करके अत्यन्त आह्लादित हुए थे, अब अपने किये का फल भोगो । अपने हाथों पाप का जो वृक्ष तुमने रोपा और पल्लवित किया है, उसके फलों को चखते समय अब क्यों विषाद करते हो ? उछल उछल कर करुणाजनक रुदन क्यों करते हो ? इस प्रकार कहकर वे नारकों को उनके पूर्वकृत सब पापों का स्मरण कराते हैं । वे दंड—दुःख

अतापता हसे, तेतु कारणु हुं तमेने यथार्थं इये कहीश—अर्थवाद इये नहीं, ते विवेकविहीन परमाधार्मिका तीक्ष्ण तलवार, बर्छी, भाला, हडा आदि शस्त्रो वडे भारतां भारतां ते नारकेने तेमनां पूर्वजन्ममां करेला पापोनुं स्मरणु करावे छे. नेभके—'हे नारके ! पूर्वजन्ममा प्राणीओना मांसनुं लक्षणु करीने तमे पुष्ट अन्या हता, लोडां मद्य आदि रसोनु पान करीने जडा (स्थूल) तथा हता, परस्त्रीने नेछने तथा तेमनी साथे कामलोगे। लोगवीने तमारा हृदयमां आनह मान्ये हता. हवे तमे पूर्वकृत ते पापकर्मेनुं इण लोगवे। तमे तमारे हाथे ज पापनुं जे वृक्ष पाव्युं हतुं अने उछेयुं हतुं, तेना इणने आभवाने। हवे समय पाडी गये छे, तो विषाद शा माटे अनुभवो छे ? उछगी उछगीने करुणुजनक आकं ह शा माटे करे छे ?' आ प्रकारनां वचने। द्वारा तेओं नारकेने तेमनां पूर्वजन्ममां करेलां पापोनुं

दुःखविशेषान् उन्पाद्यन्ते । नरकपालास्तान् नारकजीवान् पीडयन्ति, यतः कृत-
कर्मणां । कदाचिदपि फलोपभोगमन्तग न ततो विमुक्ता भवन्तीति भावः ॥१९॥

मूलम्—ते हृम्ममाणा णरगे पंडंति पुंने दुखवस्स महाभितावे ।

ते तत्थ चिंठंति दुखवभक्खी तुंठंति कम्मोवगया किंमीहिं ॥२०॥

छाया—ते हन्यमाना नरके पतन्ति पूर्णं दूरूपस्य महाभितापे ।

ते तत्र तिष्ठन्ति दूरूपभक्षिणः त्रुट्यन्ते कर्मोपगताः कृमिभिः ॥२०॥

देकर उसी प्रकार के उनके द्वारा अन्य प्राणियों को दिये गये दंड की
याद दिलाते हैं । क्योंकि अपने किये कर्मों का फल भोगे बिना उनसे
छुटकारा नहीं पाते हैं ॥१९॥

शब्दार्थ—‘हृम्ममाणा ते-हन्यमानास्ते’ परमाधार्मिकों के द्वारा
भारे जाते वे नारक जीव ‘महाभितावे-महाभितापे’ महान् कष्ट देने
वाले ‘दुखवस्स पुण्णे-दूरूपेण पूर्णे’ विष्टा और सूत्र से पूर्ण ‘नरए-
नरके’ दूसरे नरक में ‘पंडंति-पतन्ति’ गिरते हैं ‘ते तत्थ-ते तत्र’ वे
वहां ‘दुखवभक्खी-दूरूपभक्षिणः’ विष्टा, सूत्र आदि का भक्षण करते
हुए ‘चिंठंति-तिष्ठन्ति’ चिरकाल तक निवास करते हैं ‘कम्मोवगया-
कर्मोपगताः’ स्वकृत कर्म के वशीभूत होकर ‘किंमीहिं-कृमिभिः’
कीड़ों के द्वारा ‘तुंठंति-त्रुट्यन्ते’ पीड़ित होते हैं ॥२०॥

स्मरन्नु करावे छे तेओ तेमने ने प्रकारेणो दंड दे छे, ओण प्रकारेणो दंड
तेमणे (नारकेओ) पूवणन्ममां अन्य ओवेने दीधो डतो, ओ वातनुं तेओ
तेमने स्मरन्नु करावे छे, केमके नाउक ओवे तेमणे पूवणवमां करेला कर्मोनुं
इण लोअण्यो विना नरकनां दुःओमाथी छुटकारो पाभी शकता नथी ॥१९॥

शब्दार्थ—‘हृम्ममाणा ते-हन्यमानास्ते’ परमाधार्मिकों के द्वारा भारवाभां
भावनां ते नारकी ओवे ‘महाभितावे-महाभितापे’ महान् कष्ट देवावाणा
‘दुखवस्स पुण्णे-दूरूपेण पूर्णे’ विष्टा अने सूत्रथी पूण्युं ‘नरए-नरके’ भील
नरकमां ‘पंडंति-पतन्ति’ पडे छे ‘ते तत्थ-ते तत्र’ ते त्यां ‘दुखवभक्खी-दूरूप-
भक्षिणः’ विष्टा, सूत्र विगेरेनुं लक्षयु करतां ‘चिंठंति-तिष्ठन्तिः’ लांणो काण
भुधी निवास करे छे. ‘कम्मोवगया-कर्मोपगता’ स्वकृत कर्मना वशीभूत थधने
‘किंमीहिं-कृमिभिः’ कीडोओ द्वारा ‘तुंठंति-त्रुट्यन्ते’ पीडित थाय छे ॥२०॥

अन्वयार्थः—(हम्ममाणा ते) परमाधार्मिकैः हन्यमानास्ते नारकाः (महाभि-
तावे) महाभितापे—महादुःखरूपे (दुखवस्स पुन्ने) दूरुपरय पूर्णे—विष्ठादिभिः पूरिते
(नरए) नरके—नरकान्तरे नरकैरुदेशे वा (पडंति) पतन्ति (ते तत्थ) ते तत्र (दुखव-
भव वी) दुखरभक्षिणः—अशुच्यादिभक्षकाः सन्तः (चिट्ठंति) विष्ठन्ति (अम्मोवगया)
कर्मोपगताः—स्वकृत्रकर्मवशाः (किमीहिं) कृमिभिः—नरकपालापादितैः (तुट्ठंति)
त्रुटचन्ते—खाद्यन्ते इति ॥२०॥

टीका—नरकपालैः 'हम्ममाणा ते' हन्यमानाः ते नारकजीवाः 'महाभि-
तावे' महाभितापे—महान्तोऽभितापाः संतापाः विद्यन्ते यस्मिन् तस्मिन् महाभि-
तापे । पुनः कथंभूते । 'दुखवस्स पुन्ने' दूरुपेग पूर्णे, 'दुखवस्स' इत्यत्र
तृतीयार्थे पण्ठी आर्पन्वात् तत्रो दूरुपेण विष्ठादिना पूर्णे पूरिते 'नरगे'
नरके पूर्वनरकापेक्षया नरकान्तरे 'पडंति' पतन्ति 'ते तत्थ' ते नारका जीवाः
तत्र विष्ठाभ्रपरिपूरितनरके 'दुखरभक्षिणी' दूरुपरभक्षिणः, विष्ठादि भक्षयन्तः

अन्वयार्थः—परमाधार्मिकों द्वारा आहत होते हुए नारक घोर दुःख-
मय और विष्ठा आदि अशुचि से परिपूर्ण नरक में (नरकान्तर में या
नरक के एक भाग से दूसरे भाग में) जा पड़ते हैं । वहां अशुचि का
भक्षण करते रहते हैं और कृत्र कर्मों के अधीन होकर कीड़ों के द्वारा
खाये जाते हैं—पीडित किये जाते हैं ॥२०॥

टीकार्थः—जब नरकपाल परमाधार्मिक देव नारक जीवों को पीडा
पहुंवाते हैं तब वे एक नरक से दूसरे नरक में जा पड़ते हैं । किन्तु वहां
भी सुख शान्ति कहां ? वह नरक भी उन्हें अत्यन्त घोर सन्तापदायी
होता है और मलमूत्र आदि से भरपूर होना है । वहां चिरकाल तक

सूत्रार्थः—परमाधार्मिकों द्वारा नारकाने ज्यारे भूषण नार नारवाभां
आवे छे, त्यारे नारके घोर दुःखमय अने विष्ठा आदि गदा पदार्थोथी
परिपूर्ण नरकमां (नरकान्तरमां अथवा नरकना अेक लागमांथी भीज लागमां)
जध पडे छे. त्यां तेओ अशुचिनु' (विष्ठा आदिनु') भक्षणु कर्या करे छे,
अने कीडाओ द्वारा तेसनां शरीरने भूषण न पीडा पडोयाडवामां आवे छे.
आ भधुं तेमना पूर्वकृत पापसोमना इलस्वरूपे तेमने लोगवपुं पडे छे. ॥२०॥

टीकार्थः—ज्यारे परमाधार्मिकों (नरकपालो) नारक ज्योने भूषण न पीडे
छे, त्यारे तेओ नरकना अेक लागमांथी भीज लागमां जध पडे छे. त्यां पणु
तेने सुखशान्ति भगनी नथी ते नरकमां पणु तेने दारुणु दु.पोने अनुभव
करवे पडे छे. ते नरकस्थान भग, भूत्र आदि अशुचियोथी परिपूर्णु होय

मूत्रादि पिबन्तश्च नारकास्तत्रैव चिरकालवर्षन्तम् 'चिद्वृत्ति' तिष्ठन्ति ।
 तथा—'कृन्मोवयथा' कर्मात्पताः स्वकीयकर्मवताः 'किपीति' कृमिभिः—परमा
 धार्मिकाऽऽरादितैः परस्परोत्पादितैर्वा कीटविशेषैः 'तुद्वृत्ति' त्रुट्यन्ते कृमिद्वारा
 व्यथ्यन्ते । तथा च—आगमवचनम्—

'छट्टीसतमासु णं पुढवीसु नेरइया पहु महंताइं लोहिकुंथुल्लुवाइं विउव्वित्ता
 अन्नन्नरुप काय समतुंगेमाणा २ अणुवायमाणा २ चिद्वृत्ति ।'

छाया—पण्ठवसम्मयोः पृथिव्यांनेरयिकाः अतिमहान्ति रक्तकुन्धुरुपाणि ।

विक्रुर्व्य अन्योऽन्यस्य कायं समतुंग्जावमाणाः २

(आश्लिष्यमाणाः) अनुद्वन्व्यमानाः २ तिष्ठन्ति' ॥इति॥२०॥

मूलम्—सया कसिणं पुण घम्मद्वणं गाढोवणीयं अतिदुक्खधम्मं ।

अंदूसु पंक्खिण्ण विहंतु देहं वेहेणं सीसं सेऽभित्तं वयंति २१ ।

छाया—सदा कृत्स्नं पुनर्घर्मस्थानं गाढोपनीतं अतिदुक्खधर्मम् ।

अन्दुबु पक्षिण्य विहत्य देहं वेधेन शीर्षं तस्याऽभित्तायन्ति ॥२१॥

वे विष्टा का भक्षण और सूत्र का पान करते रहते हैं । परसाधार्मिकों
 द्वारा या परस्पर में उत्पादित कीड़े वहां उन्हें काटते हैं और इससे
 उन्हें घोर व्यथा होती है । आगम में कहा है—छठी और सातवीं नरक-
 भूमि में नारकजीव बहुत बड़े बड़े 'रक्तकुन्धु' के रूपों की विक्रिया करते
 हैं । वे एक दूसरे के शरीर का उपहनन करते हैं ॥२०॥

शब्दार्थ—'सया-सदा' सर्वकाल 'कसिणं पुण घम्मद्वणं-कृत्स्नं
 पुनर्घर्मस्थानम्' नारकी जीवों के रहने का सपूर्ण स्थान उष्ण होना है
 'गाढोवणीयं-गाढोपनीतं' और वह स्थान निधत्त निकाचित कर्म द्वारा
 नारकी जीवों को प्राप्त हुआ है 'अतिदुक्खधम्मं-अतिदुःखधर्मम्'

छे, त्यां नारका चिरकाण सुधी विष्ठातु लक्ष्णु अने मूत्रणुं पान कर्या करे
 छे. परमाधार्मिके द्वारा अथवा परस्परना द्वारा उत्पाद करवामां आवेला
 छीकाओ त्यां तेमने करउया करे छे. आगममा पणु ओवुं कहुं छे के-छट्टी
 अने सातमी नरकभूमिमां नारक ओवो घणु न मोटा मोटा 'रक्तकुन्धु'नां
 इयोनी विक्रिया करे छे. तेओ ओक पीजनां शरीरतुं उपहनन (लक्ष्णु)
 करता रहे छे. ॥२०॥

शब्दार्थ—'सया-सदा' सर्वकाल 'कसिणं पुण घम्मद्वणं-कृत्स्नं पुनर्घर्मस्थानम्'
 नारकी ओवोने रहेवानुं संपूर्ण स्थान उष्ण होय छे 'गाढोवणीयं-गाढोपनीतं'
 अने ते स्थान निधत्त निकाचित कर्मद्वारा नारकी ओवोने प्राप्त थयेल छे.

अन्वयार्थः—(सया) सदा-सर्वकालं (कसिणं पुण घम्मट्टाणं) कृत्स्नं संपूर्ण-
मपि घर्मप्रधानं स्थानं स्थितिर्नारकाणां भवति (गाढोवणीयं) गाढोपनीतं निध-
त्तनिकाचितकर्मद्वारा प्राप्तं (अतिदुःखधम्मं) अतिदुःखधर्ममतिदुःखदस्वभावं वर्त्तते
पुनश्च तान् (अंदूसु) अन्दूपु-कुम्भी विशेषेषु (पक्खिप्प) प्रक्षिप्य तेषां (देहं
विहत्तु) देहं विहृत्य-विदार्य (से) तस्य (सीसं) शीर्षं मस्तकं (वेहेण) वेधेन
रन्ध्रोत्पादनेन (अभिवावयंति) अभितापयन्ति कीलयन्ति इति ॥२१॥

टीका—‘सया’ सदा ‘कसिणं’ कृ-रत्नं समस्तमेव ‘घम्मट्टाणं’ घर्मस्थानम्,
अभिवापप्रधानं स्थितिर्भवति नारकजीवानाम्, ‘गाढोवणीयं’ गाढोपनीतं निधत्त-
निकाचितावस्थैः कर्मसिनारकजीवानां प्राप्तं भवति । पुनः कीदृशं तत्स्थानम् ? तत्राह-

अति दुःख देना ही जिनका धर्म-स्वभाव है ‘अंदूसु-अन्दूपु’ कुंभी में
‘पक्खिप्प-प्रक्षिप्य’ डालकर ‘देहं विहत्तु-देहं विहृत्य’ उनके शरीर का
भेदन करके ‘से-तस्य’ उसका ‘सीसं-शीर्षं’ मस्तक में ‘वेहेण-वेधेन’
छिद्र करके ‘अभिवावयंति-अभिवापयन्ति’ पीडा पहुँचाते हैं ॥२१॥

अन्वयार्थ—नारकजीवों का रहने का सम्पूर्ण स्थान सदैव उष्णता
प्रधान होता है और वह स्थान निधत्त एवं निकाचित् कर्मों के द्वारा
उन्हें प्राप्त होता है । वह स्वभाव से ही अत्यन्त दुःखप्रद है । परमा-
धार्मिक देव नारकों को कुंभी में डालकर तथा मस्तक में छेद करके
पीडा पहुँचाते हैं । २१॥

टीकार्थ—नारकजीवों के रहने का स्थान सदा एवं सम्पूर्ण उष्णता
वाला होता है । उन्हें निधत्त एवं निकाचित्त अवस्था को प्राप्त कर्मों

‘अतिदुःखधम्मं-अतिदुःखधर्मम्’ अतिवधारे दुःख देवुं न्नेमने। धर्म-स्वभाव छे
‘अंदूसु-अन्दूपु’ कुंभीविशेषमां ‘पक्खिप्प-प्रक्षिप्य’ नांभीने ‘देहं विहत्तु-देहं विहृत्य’
तेमना शरीरने वेदीने ‘से-तस्य’ तेमनुं ‘सीसं-शीर्षं’ माथाभां ‘वेहेण वेधेन’
काण्णुं करीने ‘अभिवावयंति-अभिवापयन्ति’ पीडा पहुँचाते छे ॥ २१ ॥

सूत्रार्थ—नारकाने जयां रडेवानुं डाय छे ते संपूष्णं स्थान सदा
उष्णतावाणुं डाय छे, तेमने निधत्त अने निकाचित्त कर्मों द्वारा ते स्थाननी
प्राप्ति थाय छे ते स्थान स्वाल विक रीते न् अत्यन्त दुःखप्रद छे त्यां
उत्पन्न थयेला-नारकाना शरीरने कंइ नामनी कुंभीमां नांभी दधने तथा
तेमना मस्तकने वीधी परमाधार्मिक असुरे। तेमने पूषण न् यातनाओ
आपे छे ॥२१॥

टीकार्थ—नारकाने रडेवानुं संपूष्णं स्थान सदा उष्ण डाय छे, निधत्त
अने निकाचित्त अवस्थाना सद्भाववाणां कर्मोंने कारणे तेमने आ स्थान

‘अतिदुःखधर्मम्’ अतिदुःखधर्मम्, अतीवदुःखप्रसाताऽऽवेदनीयं धर्मः स्वभावो यस्य तत्तथाभूतं वर्तते। तादृशस्थाने स्थितं नारकजीवं ‘अंरुम्’ अन्दुषु-कुम्भीविशेषेषु ‘पक्वित्प’ प्रक्षिप्य देहं विहत्तु’ देहं विहत्तुं विदार्य ‘सीसं’ शीर्षं-मस्तकम्। ‘से’ तस्य नारकजीवस्य ‘वेहेग’ वेधेन छिद्रोत्पादनेन। ‘अमितापयति’ अभितापयन्ति, सर्वतः संतापयन्ति। नारकजीवानां स्थानं सर्वदैवाऽऽयुष्णं भवति, तत्स्थानं तीव्रतीव्रतरतीव्रतमपरिणामकृतचिकणकर्मणा जीवेन प्राप्तं भवति। तत्स्थानवतीरं दुःखदायि, यत्र स्थाने नारकजीवानां सर्वाण्यंगानि प्रमिद्य, तत्र कीलकं निक्षिप्य संतापयन्ति परमाधार्मिका नारकजीवान् इति भावः ॥२१॥

के कारण उस स्थान की प्राप्ति होती है। वह स्थान पुनः किस प्रकार का है, सो कहते हैं, वह अत्यन्त दुःखमय स्वभाव वाला है अर्थात् स्वभावतः उस स्थान को प्राप्त करने से असह्य दुःख उत्पन्न होता है। ऐसे स्थान में नारकों को रहना पड़ता है। परमाधार्मिक असुर नारकियों के शरीर को वेडियों में डालकर तथा मस्तक में छिद्र करके घोर संताप पहुंचाते हैं।

आशय यह है—नारकजीवों का स्थान सर्वदैव अत्यन्त उष्ण रहता है। तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम परिणामों के द्वारा उपार्जित किये हुए चिकने कर्मों से उस स्थान की प्राप्ति होती है। वही अत्यन्त दुःखदायी है। उस स्थान में नारकियों के सब अंगों को भेदन करके तथा कीलकोंकर परमाधार्मिक देव नारक जीवों को घोर संताप देते हैं ॥२१॥

प्राप्तं यथुं डोयं छे ते स्थानतुं विशेषं वर्णनं करता सूत्रकार उडे छे डे—
ते अत्यन्तं दुःखप्रदं स्वभाववाणुं छे, अतएव डे आ स्थानमां उत्पन्नं यतारा
अवेने स्वाभाविक रीते न असह्यं दुःखेनो अनुभव करवे। यडे छे, त्यां
परमाधार्मिक देवताओ नारको पर भूषणं न अत्याचारं शुभरे छे,
तेओ तेमना शरीरने कुंलीमां नाभीने तथा तेमना मस्तकमां छिद्र पाडीने
तेमने दारुण्यं दुःखेनो अनुभव करावे छे,

आ कथनेनो भावार्थं ओ छे डे नारकोनां निवासस्थानं सदा अत्यन्तं
उष्णं रडे छे, तीव्र, तीव्रतरं अने तीव्रतम परिणामो द्वारा उपार्जितं करा-
येलां चिकणं कर्मोने दीधे आ स्थानमां तेमनी उत्पत्तिं यती डोयं छे आ
स्थानं अतिशय दुःखदायी छे, ते स्थानमां उत्पन्नं यथेवा नारकोने कुंलीमां
नाभीने तेमना मस्तकं आदि अंगोमां भीषां ठोकीने परमाधार्मिक असुरो
तेमने घोर संतापनेनो अनुभव करावे छे, ॥२१॥

मूलम्—छिंदन्ति बालस्स खुरेण नक्कं, उट्टे वि छिंदन्ति दुवेवि कण्णे।
जिब्भं विणिक्कस्स विहत्थिमित्तं

तिक्खाहिं सूलाहिंऽभिंतावयन्ति ॥२२॥

छाया—छिन्दन्ति बालस्य क्षुरेण नासिकामोष्ठौ अपि छिन्दन्ति द्वावपि कर्णौ ।

जिह्वां त्रिनिष्कास्य वितस्त्रिमात्रां तीक्ष्णाभिः शूलाभिरभितापयन्ति ॥२२॥

अन्वयार्थः—(बालस्स) बालस्य निर्विवेकिनो नारकस्य (नक्कं) नासिकां (उट्टे वि) ओष्ठौ अपि (खुरेण) क्षुरेण (छिंदन्ति) छिन्दन्ति—कर्तयन्ति तथा (दुवे वि कण्णे) द्वावपि कर्णौ (छिंदन्ति) छिन्दन्ति (विहत्थिमित्तं) वितस्त्रिमितां वितस्त्रि-मात्रां (जिब्भं) जिह्वां (विणिक्कस्स) त्रिनिष्कास्य (तिक्खाहिं सूलाहिं) तीक्ष्णाभिः शूलाभिः (अभितावयन्ति) अभितापयन्ति वेद्यन्ति इति ॥२२॥

शब्दार्थ—‘बालस्स-बालस्य’ विवेकरहित नारकजीव की ‘नक्कं-नासिकां’ नासिका को ‘उट्टेवि-ओष्ठौ अपि’ और ओष्ठ को भी ‘खुरेण-क्षुरेण’ अस्तुरे से ‘छिंदन्ति-छिन्दन्ति’ काटते हैं तथा ‘दुवे वि कण्णे-द्वावपि कर्णौ’ दोनों कान भी ‘छिंदन्ति-छिन्दन्ति’ काट लेते हैं ‘विहत्थि-मित्तं-वितस्त्रिमितां’ वितस्त्रि मात्र ‘जिब्भं-जिह्वां’ जीभ को ‘विणि-क्कस्स-त्रिनिष्कास्य’ बाहर खींचकर ‘तिक्खाहिं सूलाहिं-तीक्ष्णाभिः शूलाभिः’ तीक्ष्ण धार वाले शूल से ‘अभितावयन्ति-अभितापयन्ति’ पीड़ित करते हैं ॥२२॥

अन्वयार्थ—नरकपाल अज्ञान नारक की नाक काट लेते हैं, होठों को काट लेते हैं और दोनों कानों को भी काट लेते हैं। एक बेंत लम्बी जीभ बाहर निकालकर तीक्ष्ण शूलों से उसे बाँध कर पीडा देते हैं ॥२२॥

शब्दार्थ—‘बालस्स-बालस्य’ विवेक रहित नारकी लुवेनी ‘नक्कं-नासिकां’ नासिकाने (नाकने) ‘उट्टेवि-ओष्ठौ अपि’ अने डोठने पणु ‘खुरेण-क्षुरेण’ अस्तराथी ‘छिंदन्ति-छिन्दन्ति’ कापे छे तथा ‘दुवेवि कण्णे-द्वावपि कर्णौ’ अने कान पणु ‘छिंदन्ति-छिन्दन्ति’ कापी दे छे ‘विहत्थिमित्तं-वितस्त्रिमात्रां’ वितस्त्रि मात्र अर्थात् अेक वेंत नेटली ‘जिब्भं-जिह्वां’ ललने ‘विणिक्कस्स-त्रिनिष्कास्य’ अहार जेथीने ‘तिक्खाहिं सूलाहिं-तीक्ष्णाभिः शूलाभिः’ तीक्ष्ण धारवाणी शूलथी ‘अभितावयन्ति-अभितापयन्ति’ पीडित करे छे ॥ २२ ॥

सूत्रार्थ—नरकपाले अज्ञान नारकानां नाक कापी दे छे, डोठ कापी दे छे, अने कान पणु कापी दे छे अने अेक वेंत लांणी तेमनी ललने अहार जेथी काठीने तीक्ष्ण शूले (धारदार कांटा जेवां शस्त्रो) वडे बाँधी नापे छे ॥२२॥

टीका—‘वालस’ वालस्य निर्विवेकिनः प्राणातिपातादिघोरकर्मकारिणो जीवस्य ते परमाधार्मिकाः तेषां पूर्वदुष्कृतानि स्मारयित्वा ‘नक्कं’ नासिकाम् ‘खुरेण’ तीक्ष्णक्षुरेण छिन्दन्ति—कर्त्तयन्ति । तथा ‘उट्टेवि’ ओष्ठौ अपि छिन्दन्ति । तथा—‘दुवे वि’ द्वावपि । ‘कण्णे’ कर्णौ छिन्दन्ति । तथा—‘विहत्थिमिच्चं’ वितस्ति-मात्रां—वितस्तिप्रमाणाम् ‘जिब्भं’ जिह्वाम् ‘विण्णिकस्स’ विण्णिकास्य हस्तेन वहिरा-नीय ‘तिक्खाहिं’ तीक्ष्णामिः ‘सूलाहिं’ शूलाभिः तदाख्याऽस्त्रविशेषैः आविध्य । ‘अमितावयंति’ अमितापयन्ति—जिह्वां शूलादिभिर्वेधयित्वा अतिशयेन पीडामु-त्पादयन्ति, इति भावः ॥२२॥

मूलम्—ते तिप्पमाणा तलसंपुडं व, राइंदियं तत्थ थंणंति वाला ।

गलंति ते सोणियं पूयमांसं, पज्जोइया खार पइद्धियंगा ॥२३॥

छाया—ते तिप्यमानास्तालसंपुटा इव रात्रिदिवं तत्र स्तनन्ति वालाः ।

गलन्ति ते शोणितपूयमांसं प्रयोतिताः क्षारमदिग्धाङ्गाः ॥२३॥

टीकार्थ—प्राणातिपात आदि घोर कर्म करने वाले उस अज्ञान नारक को, परमाधार्मिक उसके पूर्वपापों का स्मरण दिलाकर तीखे छुरे से नाक काट लेते हैं, दोनों ओष्ठ काट डालते हैं और दोनों कान भी काट डालते हैं । तथा एक वालिस्त (वेत भर) जीभ मुख से बाहर निकाल कर तीक्ष्ण शूलों से वेध करके अतिशय पीडा देते हैं ॥२२॥

शब्दार्थ—‘तिप्पमाणा-तिप्यमानाः’ जिनके अंगों से रुधिर टपक रहा है ऐसे ‘ते-ते’ वे नारक ‘वाला-वालाः’ अज्ञानी ‘तलसंपुडं व-ताल-संपुटा इव’ सूखे ताल के पत्ते के समान ‘राइंदियं-रात्रिदिवम्’ रात

टीकार्थ—प्राणातिपात आदि घोर कर्म करने वाले उस अज्ञान नारक को, परमाधार्मिक उसके पूर्वपापों का स्मरण दिलाकर तीखे छुरे से नाक काट लेते हैं, दोनों ओष्ठ काट डालते हैं और दोनों कान भी काट डालते हैं । तथा एक वालिस्त (वेत भर) जीभ मुख से बाहर निकाल कर तीक्ष्ण शूलों से वेध करके अतिशय पीडा देते हैं ॥२२॥

शब्दार्थ—‘तिप्पमाणा-तिप्यमानाः’ जिनके अंगों से रुधिर टपक रहा है ऐसे ‘ते-ते’ वे नारक ‘वाला-वालाः’ अज्ञानी ‘तलसंपुडं व-ताल-संपुटा इव’ वायुथी उड़वेद सूझा तावना पाना समान ‘राइंदियं-रात्रिदिवम्’ रात, दिन—‘तत्थ-तत्र’

अन्वयार्थः—(तिप्पमाणा) तिप्यमानाः शोणितं क्षरन्तः (ते) ते नारकाः, (वाला) वालाः—अज्ञानिनः (तलसंपुडं व) तालसंपुटा इव पश्नेरितशुष्कतालपत्रसंचया इव (राइंदियं) रात्रिदिवम् (तत्थ) तत्र नरके (थणंति) स्तनन्ति दीर्घविस्वरमाक्रन्दन्ति (पज्जोइया) प्रद्योतिताः वह्निना ज्वलिताः (खारपयद्धियंगा) क्षारप्रदिग्धांगः—क्षार-लिप्ताङ्गाः (सोणियपूयमंसं) शोणितपूयमांसं (गलंति) गलन्ति स्नावयन्तीति ॥२३॥

टीका—‘तिप्पमाणा’ तिप्यमानाः—स्वाङ्गेभ्यः शोणितमुद्गिरन्तः बहिर्निःसारयन्तः ‘ते’ ते नारकाः ‘वाला’ वालाः—अज्ञानिनश्छिन्ननासिकौष्ठजिह्वाकर्णाः । ‘तल-

व दिन ‘तत्थ—तत्र’ उस नरक में ‘थणंति—स्तनंति’ रोते रहते हैं ‘पज्जो-इया—प्रद्योतिताः’ आग में जलाये जाते हुए ‘खारपयद्धियंगा—क्षारप्रदि-ग्धांगाः’ तथा अंगों में खार लगाये हुए ‘सोणियपूयमंसं—शोणित पूयमांसं’ रक्त, पीव, और मांस ‘गलंति—गलन्ति’ अपने अंगों से गिराते रहते हैं ॥२३॥

अन्वयार्थ—रुधिर (लोई) बहाते हुए अज्ञान नारक जीव पवन के चलने से सूखे हुए ताड के पत्तों की राशि के समान रात दिन नरक में उच्च स्वर से आक्रन्दन करते रहते हैं । वे अग्नि से जला दिये जाते हैं और फिर उनके अंग अंग पर क्षार छिड़क दिया जाता है । उनके शरीर से रुधिर (लोई) और सडा मांस झरता रहता है ॥२३॥

टीकार्थ—अपने अंगों से रुधिर बाहर निकालते हुए वे अज्ञानी नारकी जिनकी नाक, ओष्ठ जीभ कटी हुई है, सुखे हुए ताल के पत्तों

ते नरकभा ‘थणंति—स्तनंति’ रोता रहे छे. ‘पज्जोइया—प्रद्योतिताः’ आगमां जलतां जतां ‘खारपयद्धियंगा—क्षारप्रदिग्धांगाः’ तथा अंगोमां आर लगायेत ‘सोणिय पूयमंसं—शोणितपूयमांसं’ रक्त, पइ, अने मांस ‘गलंति—गलन्ति’ पोताना अंगोथी वडेवडावतां रहे छे. ॥ २३ ॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते पवननी लडेरेथी ताडनां सूका पाननी राशिमांथी ‘अड, अड’ अवाज थतो रहे छे, जेज प्रमाणे परमाधार्मिक असुरे द्वारा अंगोतुं छेदन थवाने कारणे जेमनां अंगोमाथी ढोडी वडेतु डोय छे जेवां अज्ञान नारके अडनिंश जेये स्वरे आकंठ कर्या करे छे. तेमने अग्निमा भाणवामां आवे छे, अने तेमना अंगो पर त्यार भाद भीहुं लभराववामा आवे छे. तेमनां शरीरमांथी सदा ढोडी पइ अने मांस टपक्या करे छे. ॥२३॥

टीकार्थ—परमाधार्मिक देवताये! द्वारा जेमनां नाक, डान, डोड, अल आदि अंगोने छेदी नाभवामां आव्यां छे, अने ते कारणे जेमनां अंगो-

સંપુટં વ' તાલસંપુટા इव शुष्कतालपत्राणीव, 'राइंदिंयं' रात्रिदिवम्, अहर्निशमिति यावत् । 'तत्त्य' तत्र नरकाऽऽवासे 'थणंति' स्तनन्ति तारतरेण विस्वरं रुदन्त- स्तिष्ठन्ति । तथा—'पञ्जोइया' प्रद्योतिताः—बहिना प्रद्योतिताः उवलन्तः । तथा— 'खारपइद्वियंगा' क्षारप्रदिग्धाङ्गाः क्षारैर् लक्षणैः प्रदिग्धानि अतिशयेन पूरितानि अङ्गानि येषां तथाविधास्ते । 'सोगियपूयमांसं' शोणितपूयमांसम्, स्वकीप्रशरीरावय- वेभ्यो 'गलंति' गलन्ति—निष्कासयन्ति । तद्देहात् शोणितादीनि पतन्ति इति ॥२३॥
 मूलम्—जंइ ते सुंया लोहितपूयपाइ बालागणी तेअगुणा परेणं ।

कुंभी महंताहियं पोरसिया समुस्सिता लोहियपूयपुण्णा ॥२४॥

छाया—यदि त्वया श्रुता लोहितपूयपाचिनी बालाग्नितेजोगुणा परेण ।

कुंभी महत्यधिकपौरुषीया समुच्छ्रिता लोहितपूयपूर्णा ॥२४॥

કે સમાન, રાતદિન ઉસ નરકાવાસ મેં ઝંચે ઝંચે સ્વર સે રુદન કરતે રહતે હૈં । હસકે અતિરિક્ત વે અગ્નિ સે જલાયે જાતે હૈં ઓર ઉનકે અંગોં પર લક્ષણ લગા દિયા જાતા હૈં । હસ કારણ ઉનકે શરીર કે અવ- યવોં સે રક્ત પીપ એવં માંસ નિકલતા રહતા હૈં ॥૨૩॥

શબ્દાર્થ—'લોહિતપૂયપાઈ-લોહિતપૂયપાચિની' રુધિર એવં પીવ કો પકાને બાલી 'બાલાગણીતેયગુણા પરેણં-બાલાગ્નિતેજોગુણા પરેણ' નૂતન અગ્નિ કે તાપ કે સમાન જિસકા ગુણ હૈં અર્થાત્ જો અત્યંત તાપયુક્ત હૈં 'મહંતા-મહતી' વહુત બડી 'અહિયપોરસિયા-અધિકપૌરુ- ષીયા' તથા પુરુષ પ્રમાણ સે અધિક પ્રમાણ બાલી 'લોહિયપૂયપુણ્ણા- લોહિતપૂયપૂર્ણા' રક્ત ઓર પીવ સે ભરી હુઈ 'સમુસ્સિયા-સમુચ્છ્રિતાઃ'

માંથી રુધિર ટપકતું હોય છે એવાં તે નારકો તાડનાં સૂકાં પાંદડાંની જેમ, રાતદિન ઊંચે સ્વરે રુદન કર્યા કરે છે, તેમનાં અંગોનું છેદન કરવા ઉપરાંત તેઓ તેમને અગ્નિમાં બાળે છે અને તેમનાં દુग्ધ અંગો પર મીઠું ભલ- રાવીને તેમની પીડાને અધિક દારુણ કરે છે. તે દારુણે તેમના શરીરના અવયવોમાંથી લોહી, પરુ અને માંસ ટપકતું રહે છે. ॥૨૩॥

શબ્દાર્થ—'લોહિયપૂયપાઈ-લોહિતપૂયપાચિની' લોહી એવમ્ પડને પકા- વવાવાળી 'બાલાગણીતેયગુણા પરેણં-બાલાગ્નિતેજોગુણા પરેણ' નૂતન અગ્નિના તાપના સમાન જેના ગુણ છે અર્થાત્ જે અત્યંત તાપ યુક્ત છે 'મહંતા-મહતી' ખડુ જ મોટી 'અહિયપોરસિયા-અધિકપૌરુષીયા' તથા પુરુષ પ્રમાણથી અધિક, પ્રમાણવાળી 'લોહિયપૂયપુણ્ણા-લોહિતપૂયપૂર્ણા' રક્ત અને પડથી ભરેલા 'સમુ-

अन्वयार्थ--(लोहितपूयपाई) लोहितपूयपाचिनी रक्तपूयपाचिका कुंभी (वालागणीतेजोगुणा परेण) बालाग्नितेजोगुणा परेण-जाज्वल्यमानाग्निताप प्रकर्षेण (महता) महती (अहियगोरसिया) अधिरूपौहरीया-पुरुषप्रमाणादधिका (लोहितपूयपुग्णा) लोहितपूयपूर्णा (समुस्सिया) समुच्छ्रिता-उद्गृह्यकृतिः ऊर्ध्वव्यवस्थिता (कुंभी) कुंभी (जइ ते सुया) यदि ते श्रुता ॥२४॥

टीका—पुनरपि सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनं प्रति भगवत्तस्तीर्थकरस्य वचनं प्रकाशयति—‘जइ ते’ इत्यादि । ‘लोहितपूयपाई’ लोहितपूयपाचिनी रक्तपूयपाचिनी, लोहितम् अपक्वं रुधिरं पूयम् पाचितं रक्तम्, तदुभयं पाचयति या सा लोहितपूयपाचिनी । तथा—‘वालागणीतेजोगुणा परेण’ बालाग्नितेजोगुणा परेण बालाग्निना, बालो नूतनोऽग्निः तेन बालाग्निना योऽभितापः स एव गुणो यस्याः

ऊंची ‘कुंभी-कुंभी’ कुम्भी नामक नरकभूमि ‘जइ ते सुया—यदि त्वया श्रुता’ कदाचित् तुमने सुनी होगी ॥२४॥

अन्वयार्थ—रुधिर और पीप को पकाने वाली, नूतन अग्नि के समान गुण वाली अर्थात् तीव्र ताप से युक्त, महती पुरुष प्रमाण से भी अधिक प्रमाणवाली, रक्त तथा पीत से परिपूर्ण और ऊंट की आकृति की ऊंची रही हुई कुंभी संभव है तुमने सुनी हो ॥२४॥

टीकार्थ—सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी के प्रति पुनः भगवान् तीर्थकर के वचन को प्रकाशित करते हैं—‘जइ ते’ इत्यादि । अपक्व रक्त लोहित तथा पका हुआ रक्त पूय (मवाद) कहलाता है । इन दोनों को जो पकाती है उसे ‘लोहितपूयपाचिनी’ कहते हैं । बाल अर्थात् नूतन अग्नि के समान गुण वाली जो हो उसे ‘बालाग्नितेजोगुणा’ कहते हैं । इस

स्त्रिया—समुच्छ्रिताः’ ॐ श्री ‘कुंभी-कुंभी’ कुम्भी नामवाणी नरकभूमि ‘जइ ते सुया—यदि त्वया श्रुता’ कदाचित् तमे साक्षणी ह्ये ॥ २४ ॥

सूत्रार्थ—रुधिर अने परुने पकावनारी, नूतन अग्निना जेवा तेजस्वी शुष्णवाणी अेटसे के तीव्र तापथी युक्त, धर्षी मोटी-पुरुषप्रमाणे करतां पण् अधिक प्रमाणवाणी, रक्त अने परुथी परिपूरु अने छिटना जेवा आकारवाणी, छिया जेवा कुली नामना नरकनी वात तो छयाय तमे सांलणी ह्ये ॥२४॥

टीकार्थ—सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीनी समक्ष मडावीर प्रभुनां वचने प्रकट करता आ प्रमाणे कहे छे—‘जइ ते’ इत्यादि—अपक्व रक्ताने ‘लोहित’ कहे छे तथा पक्व रक्ताने ‘पूय’ कहे छे. आ अन्नेने जे पकावे छे तेने ‘लोहितपूयपाचिनी’ कहे छे. बाल अग्निना (नूतन अग्निना) जेवा तेजस्वी शुष्णवाणी जे डोय छे, तेने ‘बालाग्नितेजोगुणा’ कहे छे जेवी बालाग्निना जेवा

सा बालाग्नितेजोगुणा । 'परेण' परेण-प्रकर्षेण अतिशयेन तपतेत्यर्थः । पुनः कथं-
भूता कुंभी? तत्राह-'महंता' महती अतिशयेन वृहत्तरा । 'अहियपोरसिया' अधिक-
पीरुषीया-पुरुषप्रमाणतोऽधिका । 'समुस्सिया' समुच्छ्रिता, उष्ट्रिकाकृतिः ऊर्ध्व-
व्यवस्थिता । 'लोहियपूयपुण्णा' लोहितपूयपूर्णा-रक्तपूयाभ्यां पूर्णा व्याप्ता । एवं-
भूता कुंभी । 'जइ' यदि 'ते' त्वया 'सुया' श्रुता-आकर्णिता भवेत् । एतादृशः
कुम्भीनाम नरकः युष्माभिः श्रुतः तत्रेमे पापकारिणो गच्छन्तीति संबन्धः ॥२४॥

मूलम्-पक्खिप्प तासु पययंति बाले, अट्टस्सरे ते कलुणं रसंते ।

तण्हाइया ते तंउ तंब तत्तं, पज्जिज्जमाणाऽट्टस्संरं रसंति ॥२५॥

छाया-प्रक्षिप्य तासु प्रपचंति बालान् आर्त्तस्वरान् तान् करुणं रसतः ।

तृष्णार्दितास्ते त्रपुताम्रतप्तं पाय्यमाना आर्त्तस्वरं रसन्ति ॥२५॥

बालाग्नि के समान अत्यन्त तीव्र संताप से युक्त, बहुत बड़ी, पुरुष
प्रमाण से भी अधिक प्रमाण वाली, उष्ट्रिका जैसी आकृति वाली
ऊंची स्थित तथा रक्त और पीव से व्याप्त कुंभी यदि तुमने सुनी हो ।
उस कुंभी में वे पापकारी नारक जाकर उत्पन्न होते हैं ॥२४॥

'पक्खिप्प' इत्यादि ।

शब्दार्थ--'तासु-तासु' रक्त और पीव से भरी हुई उस कुम्भी
में 'बाले-बालान्' अज्ञानी 'अट्टस्सरे-आर्त्तस्वरान्' आर्त्तनाद करते
हुए 'करुणं रसंते-करुणं रसतः' एवं करुण-हीन स्वर से रुदन करते
हुए नारकी जीवों को 'पक्खिप्प-प्रक्षिप्य' उसमें डालकर 'पययंति-
प्रपचन्ति' नरकपाल पकाते हैं 'तण्हाइया-तृष्णार्दिताः' प्यास से व्या-

शुष्णवाणी अत्यन्त तीव्र संतापशी युक्त, बड़ी न भेटी-पुरुषप्रमाण करतां
पक्ष अधिक प्रमाणवाणी, उष्ट्रिका (उट) ना जेवा आकारवाणी, ऊंची स्थित
ढोड़ी अने पक्षी व्याप्त कुंभीनी वात तो तमे कदाच सांखणी हुशे. ते
पापकारी नारके ते कुंभीमां नर्धने उत्पन्न थाय छे. ॥२४॥

'पक्खिप्प' इत्यादि—

शब्दार्थ--'तासु-तासु' रक्त अने पक्षी लरेली ते कुम्भीमां 'बाले-
बालान्' अज्ञानी 'अट्टस्सरे-आर्त्तस्वरान्' आर्त्तनाद करतां 'करुणं रसंते-करुणं रसतः'
अत्रम् कश्चि-हीन स्वरशी रकतां नारकी श्रुतेने 'पक्खिप्प-प्रक्षिप्य' तेमां
तांभने 'पययंति-प्रपचन्ति' नरकपाल पकावे छे 'तण्हाइया-तृष्णार्दिताः' तरसुथी

अन्वयार्थः—(तासु) तासु-कुम्भीषु (वाले) वालान् (अट्टस्सरे) आर्त्तस्वरान् (कलुणं रसंते) करुणं—दीनं रसतः रोदनं कुर्वतः (पक्खिप्प) प्रक्षिप्य (पययंति) प्रपचंति परमाधार्मिकाः (तण्हाइया) तृष्णादिताः—पिपासाकुलिताः (ते) ते नारकाः (तउतंवतत्तं) त्रपुताम्रतप्तं (गज्जिज्जमाणा) पाय्यमानाः (अट्टस्सरं) आर्त्तस्वरं यथा स्यात् तथा (रसंति) रसन्ति—आक्रन्दनं कुर्वन्तीति । २५॥

टीका—‘तासु’ तासु कुम्भीषु रक्तपृग्पूरितासु ‘वाले’ वालान् पापकारिणः । ‘अट्टस्सरे’ आर्त्तस्वरान् अतिदीनं नादं कुर्वतः । तथा—‘वलुणं’ करुणम् । ‘रसंते’ रसतः करुणस्वरं कुर्वतोऽतिदीनान् जीवान् ‘पक्खिप्प’ प्रक्षिप्य, तासु कुम्भीषु कुल’ ‘ते-ते’ वे नारकी जीव नरकपालों के द्वारा ‘तउतंवतत्तं-त्रपुताम्रतप्तं’ गरम सीसा और तांबा ‘पज्जिज्जमाणा-पाय्यमानाः’ पिलाये जाते हुये ‘अट्टस्सरं-आर्त्तस्वरं’ आर्त्तस्वर से ‘रसंति-रसन्ति’ रुदन करते हैं ॥२५॥

अन्वयार्थ—उन कुंभियों में उन अज्ञानी, आर्त्तस्वर वाले तथा करुण क्रन्दन करने वाले नारक जीवों को पटककर नरकपाल पकाते हैं । तथा प्यास से पीडित उन नारकों को तपाया हुआ रांगा और तांबा पिलाया जाता है तो वे आर्त्तस्वर से आक्रन्दन करते हैं—बुरी तरह चीखते हैं ॥२५॥

टीकार्थ—रक्त और पीव से परिपूर्ण उन कुंभियों में उन पापी, अत्यन्त आर्त्तस्वर से चिल्लाने वाले तथा करुण आवाज करने वाले अतीव दीन नारकों को पटककर परमाधार्मिक पकाते हैं । जैसे उबलते

व्याकुण ‘ते-ते’ ते नारकी एव नरकपालोना द्वारा ‘तउतंवतत्तं-त्रपुताम्रतप्तं’ गरम सीसुं अने तांषु ‘पज्जिज्जमाणा-पाय्यमानाः’ पीवडाववाभां आवतां ‘अट्टस्सरं-आर्त्तस्वरं’ आर्त्तस्वरथी ‘रसंति-रसन्ति’ रडे छे ॥२५॥

सूत्रार्थ—नरकपालो ते कुलीओभां ते अज्ञान नारकोने अणअणरीथी पछाडीने पकावे छे. त्यारे तेओ आर्त्तस्वरे करुणु आकंठ करे छे. तथा तरसथी पीडाता ते नारकोने गरमा गरम सीसा तथा तांभाने रस पीव-राववाभां आवे छे. आ हु.अ सहन न थछ शकवाने कारणे ते नारको आर्त्तस्वरे आकंठ करे छे.—लयंकर थीसो पाडे छे ॥२५॥

टीकार्थ—रुधिर अने परुथी परिपूरुं ते कुलीओभां ते पापी, अत्यन्त आर्त्तस्वरे थीसो पाडता, करुणाजनक अवाजे रुदन करता, ते अतिशय दीन नारकोने परमाधार्मिको पटकीने पकावे छे. जेवी रीते उकणता तेदनी

અભિનવવહ્નિપદીસાઽતિગહનાસુ પાપકર્મકારિણઃ પાતયિત્વા 'પયંયંતિ' પ્રપચન્તિ
 યથા—તપ્તૈલપૂરિતકઢાહે શાકં પ્રક્ષિપ્તેતસ્તતશ્ચાલન કુર્વન્ પાચયતિ તદ્વત્
 કઢાહકલ્પકુશ્મ્ભાં વાલાન્ ઇતસ્તતઃ ચાલનેન તે પરમાધાર્મિકાઃ પાચયન્તિ ।
 તત્ર પાકદુઃખમનુભવન્તસ્તૈ વાલાઃ કિં કુર્વન્તિ તત્રાહ—'તળ્હાઝ્યા' તૃષ્ણાદિતાઃ
 તૃષ્ણયા જલગાનેચ્છયા પીડિતાસ્તૈ વાલાઃ પરમાધાર્મિકૈઃ 'તત્તંવતત્તં' ત્રપુતામ્ર-
 તપ્તમ્, તૃષ્ણયાઽઽકુલિતાસ્તૈ યદા જલં પ્રાર્થયન્તિ, તદા તે નરકપાલાસ્તાન્ મોઃ ?
 મયન્તેઽતીવ પ્રિયમાસીત્ત પિવ ઇદાનીમિદમિતિ સ્મારયિત્વા—તપ્તં ત્રપુતામ્રમ્ ।
 'ધજ્જિજ્જમાણા' ધાય્યપાનાસ્તૈ નારકાઃ । 'અદ્દત્તરં' આર્ત્તસ્વરં રસન્તિ, દિલક્ષણ-
 દુઃખાઽનુભવનેન દુઃખિતાઃ આસન્ એવ, ઇદાનીં તપ્તત્રપુતામ્રમાનેન સુતરાં સાઽતિ-
 શયેન દુઃખિતાઃ સન્તઃ આર્ત્તનાદ કુર્વન્તીતિ ॥૨૫॥

હુણ તૈલ સે પૂરિત કઢાઈ મેં શાક ડાલકર ઓર હ્ધર સે ઉધર તથા
 ઉધર સે હ્ધર હિલા ડુલાકર પકાયા જાતા હૈ, ઉસી પ્રકાર કઢાઈ કે
 સમાન કુંભી મેં ઉન પાપી જીવોં કો હ્ધર ઉધર હિલાકર પરમાધાર્મિક
 પકાતે હૈં । પકાને કે દુઃખ કા અનુભવ કરતે હુણ વે અજ્ઞાની કયા
 કરતે હૈં, સો કહતે હૈં—પ્યાસ સે પીડિત હોકર જબ વે જલ કી પ્રાર્થના
 કરતે હૈં, તબ નરકપાલ ઉન્હેં કહતે હૈં—'અરે તુજે મદિરા બહુત પ્રિય
 થી, હે અબ યહ પી, હસ પ્રકાર સ્મરણ દિલાકર ઉબલના હુઆ રાંગા
 ઓર તાંબા પિલાતે હૈ । તવ વે અતીવ આર્ત્તસ્વર સે ચિત્લાતે હૈં । ચિલ-
 ક્ષણ પ્રકાર કે દુઃખ કા અનુભવ કરકે વે વેચારે પહલે હી દુઃખી થે,
 અબ તપા હુઆ રાંગા ઓર શીશા પિલાને સે વે સ્વભાવતઃ ઓર અધિક
 દુઃખી હોતે હૈં ઓર આર્ત્તનાદ કરતે હૈં ॥૨૫॥

કઠાઈમાં શાકને નાખીને તાવેથા વડે હલાવવામાં આવે છે, એજ પ્રમાણે તે
 કુંભીઓમાં તે નારકોને નાખીને તથા તેમને આમ તેમ હેરવી ફેરવીને—
 શાકની જેમ હલાવીને—પકાવવામાં આવે છે. આ પ્રકારે જ્યારે તેમને પકાવવામાં
 આવે છે ત્યારે તેમને અસહ્ય પીડા થાય છે અને તરસને કારણે તેમનાં કંઠ
 સુકાઈ જાય છે, તેઓ પાણીને માટે કાલાવાલા કરે છે ત્યારે નરકપાલો તેમને
 કહે છે—'અરે, તમને મદિરાપાન ધણું જ પ્રિય હતું, તે હવે આ રસતું
 પાન કરો ।' આ પ્રમાણે તેમના પૂર્વજન્મના દુષ્ટત્યોત્તું તેમને સ્મરણ
 કરાવીને તેઓ તેમને તાંબા અને સીસાને ઉકળતો રસ પિવરવે છે, ત્યારે
 તેઓ આર્ત્તસ્વરે ચીસો પાડવા લાગે છે. કુંભીમાં પકાવાયા હોવાને કારણે
 તેઓ અસહ્ય પીડાને અનુભવ કરી રહ્યા હતા, તેમાં વળી ગરમ ગરમ
 સીસા અને તાંબાના રસતું પરાણે પાન કરવું પડે છે, તે કારણે તેમના દુઃખની
 માત્રા સ્વાભાવિક રીતે જ ખૂબ વધી જાય છે, તેથી આર્ત્તનાદ કરે છે. ॥૨૫॥

मूलम्—अप्येण अप्यं इह वंचइत्ता भवाहमे पुंस्वसते सहस्से ।

चिंठंति तर्था बहुकूरकम्मा, जंहा कडं कम्म तंहासिभारे२६।

छाया—आत्मनात्मानमिह वंचयित्वा भवाधमान् पूर्वशतसहस्रशः ।

तिष्ठन्ति तत्र बहुकूरकर्माणो यथाकृतं कर्म तथाऽस्य भारः ॥२६॥

अन्वयार्थः—(इह) इहलोके (अप्येण) आत्मना स्वेनैव (अप्यं) आत्मानं स्वं (वंचइत्ता) वंचयित्वा (पुंस्वसते सहस्से) पूर्वशतसहस्रशः (भवाहमे) भवाधमात् मत्स्यबन्धलुब्धकभवान् प्राप्य । (बहुकूरकम्मा) बहुकूरकर्माणः (तत्थ) तत्र नरके

‘अप्येण’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इह मनुष्य भव में ‘अप्येण-आत्मना’ अपने आप ही ‘अप्यं-आत्मानम्’ अपने को ‘वंचइत्ता-वंचयित्वा’ वंचित करके ‘पुंस्वसते सहस्से-पूर्व’ शतसहस्रशः’ पूर्वजन्म में सैकड़ों और हजारों बार ‘भवाहमे-भवाधमान्’ लुब्धक आदि अधम भवों को प्राप्त करके ‘बहुकूरकम्मा-बहुकूरकर्माणः’ बहुकूरकर्मी जीव ‘तत्थ-तत्र’ उस नरक में ‘चिंठंति-तिष्ठन्ति’ रहते हैं ‘जंहाकडं कम्म-यथाकृतं कर्म’ पूर्व जन्म में जैसा कर्म जिसने किया है ‘तंहासि भारे-तथाऽस्य भारः’ उसके अनुसार ही उसे दुःख प्राप्त होता है ॥२६॥

अन्वयार्थ—इह मनुष्यभव में अथवा मनुष्य लोक में जो अपने आप की वंचना (ठगना) करते हैं, वे पहले सैकड़ों और हजारों बार लुब्धक (शिकारी) आदि के अधम भवों को प्राप्त करते हैं, फिर वे

‘अप्येणं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ मनुष्यभवमां ‘अप्येण-आत्मना’ पीतेज ‘अप्यं-आत्मानम्’ पीताने ‘वंचइत्ता-वंचयित्वा’ छेतरिने ‘पुंस्वसते सहस्से-पूर्व’ शतसहस्रशः’ पूर्व जन्ममां सेकड़ो अने हुंजरो वार ‘भवाहमे-भवाधमात्’ लुब्धक वगेरे अधमभवने प्राप्त करिने ‘बहुकूरकम्मा-बहुकूरकर्माणः’ बहुकूर कर्मी-एव ‘तत्थ-तत्र’ अे नरकमां ‘चिंठंति-तिष्ठन्ति’ रहे छे. ‘जंहा कडं कम्म-यथाकृतं कर्म’ पूर्वजन्ममां जेवा कर्म जेछे कर्था छे. ‘तंहासि भारे-तथाऽस्य भारः’ तेना अनुसार ज तेने दुःख प्राप्त थाय छे. ॥२६॥

सूत्रार्थ—आ मनुष्यभवमां अथवा आ लोकमां जेओ आत्मवंचना (पीताना आत्माने छेतरवानी प्रवृत्ति) करे छे तेओ पडेलां ते सेकड़ो अथवा हुंजरो वार शिकारी आदि अधम एवो इये उत्पन्न थाय छे. त्थार

(चिद्वृत्ति) तिष्ठन्ति-पूर्वजन्मनि (जहा कडं कम्म) यथाकृतं कर्म (तदासि भारे) तथाऽस्य भारः पूर्वजन्मनि यथा कर्म कृतं तदनु रूपेणैवात्र फलमनुभवन्तीति ॥२६॥

टीका—‘इह’ इह-अस्मिन्नेव मनुष्यभवे यः ‘अप्येण’ आत्मना स्वेनैव प्रवंचनादिव्यापारप्रवृत्तेन स्वत एव स्वस्य । ‘अप्यं’ आत्मानम् परमार्थतो ‘वंचइत्ता’ वंचयित्वा प्रतार्य, अल्पसुखाय परानपहत्य तज्जिनितद्युत्वेन आत्मानं प्रतार्य । ‘भवाहमे’ भवाधमे भवानां बहुजन्मनां मध्ये येऽधमाः भवाः इति भवाधमाः मत्स्य-बंधकलुब्धकादीनां भवाः व्यतीतजन्मसु । ‘पुवंसते सहस्से’ पूर्वस्मिन् शतसह-स्रशः-सम्यगनुभूय, सहस्रशो लुब्धकाद्यधमभवान् प्राप्य । ‘बहुकूरकम्मा’ बहुकूरक-माणः अनेकप्रकारकहिंसादि स्वरूपाऽतिकठिनकर्मकारिणः । ‘तत्थ’ तत्र दारुणे दुःखबहुले नरकावासे ‘चिद्वृत्ति’ तिष्ठन्ति, प्रभूतकालं यावत् । तादृश नरकवासे

कूरकर्मी नरक में उत्पन्न होते हैं । जिसने पूर्वजन्म में जैसा कर्म किया है, उसे तदनु रूप ही फल भोगना पडता है ॥२६॥

टीकार्थ—इस मनुष्यभव में जो दूसरों को वंचित करते-ठगते हैं, वस्तुतः वे अपने आपको ही वंचित करते हैं । अपने थोड़े से सुख के लिये जो दूसरों का घात करता है, वह हिंसाजनित सुख से अपने को ही ठगता है । ऐसे प्राणी बहुत जन्मों में जो मच्छीमार व्याध आदि के अधम भव हैं, उनमें सैकड़ों-हजारों बार जन्म लेकर और अनेक प्रकार के हिंसा आदि कर्म करके उस दुःखप्रचुर दारुण नरक में उत्पन्न होते हैं । वे वहाँ लम्बे काल तक निवास करते हैं । इस प्रकार के नरकावास में दीर्घकाल पर्यन्त स्थित रहने का क्या कारण है, सो प्रकट करते हैं—पूर्वजन्मों में जिसने जैसे अधवसाय से अधम

भाह ते कूर कर्म करनारा एवो नरकगतिमां उत्पन्न थाय छे. तेमणे पूर्वजन्ममां जेवां कर्म कर्था होय, तेमणे तेने अनुइय इण लोगवुं ज पडे छे. ॥२६॥

टीकार्थ—आं मनुष्यभवमां जे भाणुस जीजने इगे छे, ते थरी रीते तो पोताना आत्मानी ज वंचना करे छे, अटवे के पोतानी जतने छेतरतो होय छे. पोताने थोडा सुभनी प्राप्ति थाय ते भाटे जेओं जीज एवोने घात करे छे, तेओ हिंसाजनित सुभ द्वारा पोताना आत्माने ज छेतरे छे. कारण के क्षत्रिक सुभने भाटे तेमना द्वारा जे आणुतिपात आदि पापकर्मां सेवाय छे, तेने परिणामे तेमने नरकगतिनां दुःणो दीर्घकाल सुधी सहन करवा पडे छे. जेवा एवो मच्छीमार, पारधी, शिकारी आदि अधम भवोमां से कडे अथवा हजारों बार जन्म लधने हिंसा आदि कूर कर्मोनुं सेवन

दीर्घकालपर्यन्तं स्थितौ कारणमाह—‘जहा कडं कम्म तहासि भारे’ इति। पूर्वजन्मसु ‘जहा’ यथा येन अध्यवसायेन अधमम् अधमात्यधमादिना ‘कडं कम्म’ कृतं कर्म-कृतानि संगदितानि जीवहिंसादीनि। ‘कम्म’ कर्माणि ‘तहा’ तेन तेनैव रूपेण ‘सि’ तस्य नारकीयजन्तोः ‘भारे’ भाराः वेदनाः प्रादुर्भवन्ति स्वतः, परतः, उभयतो वा। तथाहि—पूर्वजन्मनि परकीयमांसभक्षका नरकस्थितौ स्वमांसान्येवाऽग्निना प्रताप्य भक्षयन्ति। मांसरसपायिनो निजपूररुधिराणि तप्तत्रपूणि पाच्यन्ते। तथा मत्स्यघातकलुब्धकादयस्तथैव छिद्यन्ते, मिद्यन्ते नरकावासे। तथाऽनृत-भाषिणामनृतभाषणं स्मारयित्वा जिह्वा छिद्यन्ते। परद्रव्यापहारिणामंगानि

अति-अधम भाव से जीवहिंसा आदि कर्म किये हैं उसके लिये वे उसी रूप में भार बनते हैं अर्थात् वेदना उत्पन्न करते हैं। वे वेदनाएँ कोई स्वतः अर्थात् अपने आप से, कोई पर के निमित्त से और कोई दोनों के निमित्त से होती हैं। जैसे जिन्होंने पूर्वजन्म में मांसभक्षण किया है, उन्हें नरक में अपना निजका अग्नि में पकाया हुआ मांस खिलाया जाता है। जो मांस के रस को पीने वाले थे उन्हें अपना पीव और रुधिर तथा उबलता हुआ शीशा पिलाया जाता है। नरक में गये हुए मच्छीमार और व्याध आदि उसी प्रकार छेदे भेदे जाते हैं जिस प्रकार उन्होंने पूर्वजन्म में छेदन-भेदन किया होता है। जो पूर्वजन्म में मिथ्या-भाषी होते हैं, मिथ्याभाषण का स्मरण करवाकर उनकी जिह्वा का छेदन

करीने दुःखप्रचुरं कारणं नरकमां उत्पन्नं थायं छे. तेभ्यो त्यां वशुं लांभां काण सुधी निवास करे छे. हवे सूत्रकार ये वात प्रकट करे छे के तेभने शां कारणे ते नरकमां दीर्घकाण सुधी रह्येपुं पडे छे.

पूर्वजन्ममां जेणे जेवा अध्यवसायधी-अधम अथवा अति अधम-भावधी-अवडिंसा आदि कर्म कर्थां डोय छे, तेभने ते कर्मोने लार येके इपे वहन करवा पडे छे अटके के ते कर्मो ज तेमनी वेदनाने अनुभव करवावामां कारणभूत अने छे. ते वेदनानेमांनी केछ स्वतः (पोतानां निमित्तने लीधे), केछ परना निमित्तने लीधे अने केछ अन्नेना (स्व अने परना) निमित्तने लीधे. लोगववी पडे छे. जेनके जेमणे पूर्वजन्ममां मांसनुं लक्षणे कथुं डोय छे, तेने पोतानुं ज अग्निमां पकावेकुं मांस भवराववामां आवे छे. जेणे मांसना रसनुं पान करता हता, तेभने तेमनुं पोतानुं रुधिर, परु तथा उकणता सीसा अने तांयाने रसं चिवराववामां आवे छे. मच्छीमार अने व्याधना लवमां लवेजे जे प्रकारे लवेनुं छेदन-भेदन कथुं डोय छे

क्रियन्ते । परदारिकाणां वृषणोच्छेदः क्रियन्ते । तथा महापरिग्रहारंभवतां क्रोध-
मायामानलोभिनां च क्रोधादि कार्यं स्मारयित्वा तादृशमेव दुःखमुत्पाद्यते । तस्मात्
सम्पयुक्तम्—यथावृत्तं कर्म तादृग् एव तत्कर्मविपाकाऽऽपादितो भारः इति ॥२६॥

सूत्रम्—समज्जिणित्ता कलुसं अणज्जा इद्वेहिं कंतेहि य विप्पहूणा ।

ते दुंढिभगंधे कंसिणे य फासे कम्मोवगा कुणिमे आवसंति

त्तिवेमि ॥२७॥

छाया—समर्ज्यं कलुपमनार्यां इष्टैः कान्तैश्च विपहीनाः ।

ते दुरभिगन्धे कृत्स्ने च स्पर्शं कर्मोपगाः कुणिमे आवसन्ति । इति
ब्रवीमि ॥२७॥

भेदन किया जाता है । परकीय द्रव्य का अपहरण करने वालों के अंग
काटे जाते हैं । परस्त्रीगामिधों के अण्डकोष उखाड़ लिये जाते हैं ।
महारंभ और महापरिग्रह वालों को तथा क्रोध, मान, माया और
लोभ करने वालों को उनके दोषों का स्मरण कराकर उन्हीं के अनु-
रूप दुःख उत्पन्न किये जाते हैं । अतएव ठीक ही कहा है कि जैसा
कर्म किया गया है, तदनु रूप ही उस कर्म के विपाक से उत्पन्न भार
(कष्ट) सहन करना पड़ता है ॥२६॥

‘समज्जिणित्ता’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अणज्जा-अनार्याः’ प्राणातिपात आदि क्रूर कर्म करने वाले
अनार्य पुरुष ‘कलुसं-कलुपम्’ पाप को ‘समज्जिणित्ता-समर्ज्य’ उपा-

येन प्रकारे नारकता लवमां तेमनां शरीरतुं छेदन-लेदन करवामां आवे छे.
ने एवेणे पूर्वलवमां मृषावादनुं सेवन कथुं होय छे, तेमने परमाधामिंङ्क
असुरे ते मृषावादनुं स्मरषु करावीने तेमनी असु कापी नाजे छे. पारकां
द्रव्यतु अपहरषु करनारा एवेनां अंगे कापी नाभवामां आवे छे. परस्त्री
साथे कामलोगेणु सेवन करनार एवेना अण्डकोष जेथी काठवामां आवे छे.
महारंभ, महापरिग्रह, क्रोध, मान, माया अने लोभ करनारा एवेने तेमना
दोषानुं स्मरषु करावीने ते दोषाने अनुश्य यातनाओ आपवामां आवे छे,
तेथी न सूत्रकारे आ प्रकारतुं ने कथन कथुं छे, ते यथार्थ न छे—‘ने एवे
नेवा कर्म कथीं होय, तेने अनुश्य-ते कर्मना विपाक जनित-भार (कष्ट)
तेने सहन करवे न पडे छे. अत्रे के करेलां कर्मनां इण दरेक एवे
अवश्य लोगववा न पडे छे. ॥२६॥

‘समज्जिणित्ता’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अणज्जा-अनार्याः’ प्राणातिपात वगैरे क्रूर कर्म करवावाणा
अनार्य पुरुष ‘कलुसं-कलुपम्’ पापने ‘समज्जिणित्ता-समर्ज्य’ उपासित करीने

अन्वयार्थः—(अण्डजा) अनार्याः प्राणातिपातादिकर्मकारिणः (कलुसं) कलुषं पापं (समज्जिणित्ता) समज्ज्याशुभकर्मोपचयं कृत्वा (इट्टेहि कंतेहि य विप्पहूणा) इष्टैः कान्तैश्च विप्रहीनाः—कमनीयशब्दादिविषयैर्विप्रमुक्ताः (दुब्धिगंधे) दुरभिगंधे 'कसिणे य फासे' कृत्स्ने च स्पर्शे अत्यन्ताशुभस्पर्शयुक्ते (कुणिमे) कुणिमे—मांसरुधिरादिपूर्णे नरके 'कम्मोवगा' कर्मोपगाः—कर्माधीनाः (आवसंति) आवसन्ति—यात्रदायुस्तावत्तिष्ठन्तीति ॥२७॥

टीका—'अण्डजा' अनार्याः प्राणातिपाताद्यशुभकर्मकारित्वात्ते अनार्याः क्रूरकर्मकारिणः पुरुषाः । हिंसाऽनृतभाषणस्तेयादिभिराश्रवद्वारैः 'कलुसं'

जन्म करके 'इट्टेहि कंतेहि य विप्पहूणा—इष्टैः कान्तैश्च विप्रहीनाः' इष्ट एवं प्रिय से रहित होकर 'दुब्धिगंधे—दुरभिगंधे' दुर्गन्ध से भरे 'कसिणे य फासे—कृत्स्ने च स्पर्शे' अत्यन्त अशुभ स्पर्शवाले 'कुणिमे—कुणिमे' मांस और रुधिर आदि से भरे हुए नरक में 'कम्मोवगा—कर्मोपगाः' कर्म के बशवर्ती होकर 'आवसंति—आवसन्ति' निवास करते हैं ॥२७॥

अन्वयार्थ—जो अनार्य अर्थात् प्राणातिपात आदि हेयकर्म करने वाले हैं, वे पाप को उपार्जन करके, इष्ट एवं कान्त शब्दादि विषयों से रहित होकर दुर्गन्धयुक्त अत्यन्त अशुभ स्पर्श वाले तथा मांस रुधिर आदि से परिपूर्ण नरक में, कर्मों के बशीभूत होकर आयुष्यन्त रहते हैं ॥२७॥

टीकार्थ—अनार्य अर्थात् प्राणातिपात आदि क्रूर कर्म करने वाले जीवहिंसा, मृषावाद, चोरी आदि आश्रव द्वारा से पाप उपार्जन करके इष्ट और कान्त अर्थात् मनोज्ञ शब्दादि विषयों से रहित होकर अत्यन्त

'इट्टेहि कंतेहि य विप्पहूणा—इष्टैः कान्तैश्च विप्रहीनाः' इष्ट अथवा प्रियथी रहित थधने 'दुब्धिगंधे—दुरभिगंधे' दुर्गन्धथी लरेल 'कसिणे य फासे—कृत्स्ने च स्पर्शे' अत्यन्त वधारे अशुभ स्पर्शवाला 'कुणिमे—कुणिमे' मांस अने लोड़ी वगेरेथी लरेल नरकमां 'कम्मोवगा—कर्मोपगाः' कर्मना वशवर्ती थधने आवसंति—आवसन्ति' निवास करे छे ॥२७॥

सूत्रार्थ—अनार्य जेवो अट्ठे के प्राणातिपात आदि हेय कर्म करनारा जेवो पापनुं उपार्जन करीने, इष्ट अने कान्त शब्दादि विषयोथी रहित, दुर्गन्धयुक्त अत्यन्त अशुभ स्पर्शयुक्त, अने मांस, रुधिर आदिथी परिपूर्ण नरकमां उत्पन्न थाय छे अने कृत कर्मोना दुःखजनक विपाक त्यांना तेमना आयुष्यना अन्तकाण पर्यन्त लोगवे छे ॥२७॥

टीकार्थ—अनार्य लोको, अट्ठे के प्राणातिपात आदि क्रूर कर्म करनारा लोको, जेवहिंसा, मृषावाद, चोरी आदि आश्रवद्वारे भारत पापनुं उपार्जन करीने नरकमां उत्पन्न थाय छे. त्यां इष्ट अने कान्त (मनोज्ञ)

कलुषं पापम् । 'समज्जिणित्ता' समज्य-सम्यग्रूपेणाऽर्जयित्वा 'इद्वेहि' इष्टेः शब्दादिविषयैः 'कंतेहि' कान्तैश्च-मनोभिलपितैः 'विष्पहूणा' विमहीनाः परित्यक्ताः सन्तः 'दुब्धिगन्धे' दुरभिगन्धे-अतिशयिताऽशुभगन्धैः परिपूरिते नरके । 'कसिणे' कृत्स्ने संपूर्णे 'फासे' अशुभस्पर्शे एकांततः उद्वेजनीये 'कुणिमे कम्मोपगा' कुणिमे कर्मोपगाः स्वकर्मणा प्राप्ताः तादृशनारकजीवास्तथोपरि वर्णितबीभत्से क्रन्दनशब्दाकुले सर्वाऽपेक्ष्ये अधमे नरके 'आवसन्ति' आवसन्ति-आसमन्तात् उत्कृष्टतन्त्रश्लिषतसागरोपमाणि यावत् यस्यां वा नरकपृथिव्यां यावदायुः तावद् वसन्ति तिष्ठन्ति । त्वेमि इति ब्रवीमि कथयामीति । इति शब्दः समाप्तिद्योतकः । ब्रवीमि तीर्थकरोदितवचनानि ॥२७॥

इति श्री--विश्वविख्यातजगद्गुरुभादिपदभूषितबालब्रह्मचारि--'जैनाचार्य'
पूज्यश्री-घासीलालव्रतिविरचितायां श्री सूत्रकृताङ्गस्य "समयार्थबोधिन्या-
ख्यायां" व्याख्यायां पंचमध्ययनस्य प्रथमोद्देशकः समाप्तः ॥५-१॥

अशुभ गंध से परिपूर्ण तथा पूर्णरूप से अशुभ स्पर्शवाले सर्वथा उद्विग्न कर देने वाले तथा रक्त पीव आदि से परिपूर्ण नरक में अपने कर्मों के अधीन होकर उत्पन्न होते हैं । जैसा कि पूर्व में वर्णन किया जा चुका है, अतीव बीभत्स चीख चिल्लाने की ध्वनि से व्याप्त, सब प्रकार की अशुचि से अधम ऐसे नरक में उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम कालपर्यन्त रहते हैं, अथवा जिस नरकभूमि में जितनी आयु है उतने समय तक वहां रहते हैं ।

'इति' शब्द उद्देशक की समाप्ति का सूचक है । 'ब्रवीमि' का अर्थ है तीर्थंकर के द्वारा कथित वचनों को ही मैं कहता हूँ ॥२७॥

॥ पांचवे अध्यायन का पहला उद्देशक समाप्त ॥५-१॥

शब्दादि विषयो लोगववा भणता नथी, परन्तु, रक्त, मांस, परे आदिथी परिपूर्ण ते नरकमां अशुभ गंध अने अशुभ स्पर्श आदि दुःखदायक वस्तुओंको अनुभव करवा पडे छे, तेनुं वर्णन आगण करवामां आण्युं छे. येताना पूर्वजन्मनां पापकर्मना उद्विथी तेमने नरकमां उत्पन्न थवुं पडे छे. ते नरके गंधा प्रकारनी अशुचिथी युक्त होय छे अने त्यां नारकोनी अति भीभत्स (भयंकर) अ तनाह अने आंक हो सलणार्थ छे. आ प्रकारनी नरकोमां नारकोने वधारेमां वधारे उउ सागरोपम काल पर्यन्त रहेवुं पडे छे. अथवा जे नरकभूमिमां नारकोना जेटवो आयुकाण होय छे, अटवो काण सुधी तेमने त्यां रहेवुं पडे छे.

'इति' पद उद्देशकनी समाप्ति सूचक छे. 'ब्रवीमि' सुधर्मा स्वामी कहे छे के तीर्थंकर द्वारा कथित वचननुं जे हुं अनुकथन करी रह्यो छुं. ॥२७॥

॥ पांचवा अध्यायनको पहिलो उद्देशक समाप्त ॥५-१॥

अथ द्वितीयोद्देशकः प्रारभ्यते

समाप्तः प्रथमोद्देशकः पचमाऽध्ययनस्य । अतः परं पंचमाऽध्ययनीयो द्वितीयोद्देशकः अरभ्यते । तस्य चाऽयं संबन्धः, प्रथमे यैः कर्मभिर्जीवा नरकेऽत्पद्यन्ते, यादृशीं चाऽवस्थां वेदनां चानुभवन्ति तानि सर्वाणि प्रतिपादितानि । इहाऽपि विशिष्टतरं तदेव स्वरूपं प्रतिपादयिष्यते, इत्यनेन संबन्धेन समायातस्य द्वितीयोद्देशकस्येदमादिमं सूत्रम् सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनं कथयति—‘अहावरं’ इत्यादि ।

मूलम्—अहावरं सासयदुक्खधम्मं, तं मे पवकखामि जहातहेणं ।

वाला जहा दुक्कडकम्मकारी, वेदंति कम्ममाइं पुरेकडाइं ॥१॥

छाया—अथापरं शाश्वतदुःखधर्मं तं भवद्भयः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन ।

वाला यथा दुष्कृतकर्मकारिणो वेदयन्ति कर्माणि पुराकृतानि ॥१॥

दूसरे उद्देशे का प्रारम्भ

पंचम अध्ययन का प्रथम उद्देश समाप्त हुआ । अब दूसरा उद्देश प्रारंभ किया जाता है । उसका सम्बन्ध इस प्रकार है—जिन कर्मों से जीव नरकों में उत्पन्न होते हैं, वहाँ जिस प्रकार की अवस्था और वेदना का अनुभव करते हैं, यह सब प्रथम उद्देश में प्रतिपादन किया गया है । यहाँ भी कुछ विशेषता के साथ वही स्वरूप प्रतिपादित किया जायगा । इस सम्बन्ध से प्राप्त द्वितीय उद्देशक का यह प्रथम सूत्र है—‘अहावरं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ तत्पश्चात् ‘सासयदुक्खधम्मं-शाश्वतदुःखधम्मं’ निरन्तर दुःख देना ही जिनका धर्म है ऐसे ‘अवरं-अपरं’ दूसरे

भील उद्देशानो प्रारंभ-

पांचमां अध्ययनानो पडेला उद्देशक पूरो थयो. उवे भील उद्देशकनी शरुआत थाय छे आ उद्देशकनो पडेला उद्देशक साथे आ प्रकारनो संबंध छे. पडेला उद्देशकमां ओ वातनुं प्रतिपादन करवामां आओयुं के ओव कया कर्माने कारणे नरकेमां उत्पन्न थाय छे अने नरकमां उत्पन्न थयेला ओवे देवी अवस्था अने वेदनानो अनुभव करे छे. आ उद्देशकमां पणु ओज विषयनुं वधु विवेचन करवामां आवशे. पडेला उद्देशा साथे आ प्रकारनो संबंध धरावता भील उद्देशकनुं पडेला सूत्र आ प्रमाणे छे—‘अहावरं’-इत्यादि-

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ त्पश्चात् पछी ‘सासयदुक्खधम्मं-शाश्वतदुःखधम्मं’ निरन्तर दुःख देवुं ओ ओने धर्म छे, ओवा ‘अवरं-अपरं’ भील ‘तं-तम्’

अन्वयार्थः-- (अह) अथानन्तरम् (सासयदुक्खधम्मं) शाश्वतदुःखधर्मं नित्य-
दुःखस्वभावं (अवरं) अपरमन्यत् (तं) तं नरकं (भे) भवते (जहातहेणं) याथा-
तथ्येन (पवक्खामि) प्रवक्ष्यामि-कथयिष्यामि (जहा) यथा (दुक्कडकम्मकारी) दुष्क-
कर्मकारिण-क्रूरपापकर्माणः (वाला) वाला-परमार्थमजानानाः (पुरेकडाइं)
पुराकृतानि पूर्वजन्मोपाजितानि (कम्माइं) कर्माणि-ज्ञानावरणीयाद्यष्टकर्माणि
(वेदन्ति) वेदयन्ति-अनुभवन्तीति ॥१॥

टीका— अह' अथ-अनन्तरम्, यदेव पूर्वस्मिन् प्रकरणे निर्दिष्टं तच्छेष-
भूतं द्वितीये कथयिष्यामि । 'अवरं' अपरम् 'सासयदुक्खधम्मं' शाश्वतदुःखधर्मम्,
'तं-तस्' उस् नरक के विषय में 'भे-भवते' आप को 'जहातहेणं याथा-
तथ्येन' यथार्थ रूप से 'पवक्खामि-प्रवक्ष्यामि' मैं कहूँगा 'जहा-यथा'
जिस प्रकार 'दुक्कडकम्मकारी-दुष्कृतकर्मकारिणः' पापकर्म करनेवाले
'वाला-वालाः' अज्ञानी जीव 'पुरेकडाइं-पुराकृतानि' पूर्वजन्म में
किये हुए 'कम्माइं-कर्माणि' अपने कर्मों का 'वेदन्ति-वेदयन्ति' वेदन
करते हैं अर्थात् भोगते हैं ॥१॥

अन्वयार्थ--इसके अनन्तर निरन्तर दुःखमय दूसरे नरक के विषय
में यथार्थरूप से आप को कहूँगा । पापकर्म करने वाले और परमार्थ को
नहीं जानने वाले अज्ञानी जीव पूर्वकृत कर्मों को जिस प्रकार
भोगते हैं सो कहूँगा ॥१॥

टीकार्थ-फिर सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं-इसके पश्चात्
पूर्व प्रकरण में कहने से जो शेष रह गया है, उसे दूसरे में कहूँगा ।

ते नरकना विषयमां 'भे-भवते' आपने 'जहातहेणं-याथातथ्येन' यथार्थं इपथी
'पवक्खामि-प्रवक्ष्यामि' हुं कहीश 'जहा-यथा' ने प्रकारे 'दुक्कडकम्मकारी-
दुष्कृतकर्मकारिणः' पापकर्म करवावाणा 'वाला-वालाः' अज्ञानी एव 'पुरेकडाइं-
पुराकृतानि' पूर्वजन्ममां करेला 'कम्माइं-कर्माणि' पोताना कर्मोनुं 'वेदन्ति-
वेदयन्ति' वेदन करे छे. अर्थात् भोगवे छे. ॥१॥

सूत्रार्थ--इवे भील डेटलाक नरकोमां उत्पन्न थयेला एवोने केवी
केवी यातनाओ वेठवी पडे छे, ते कडेवामां आवशे. तथा पापकर्मोनुं सेवन
करनारा, परमार्थने नहीं लखुनारा अज्ञानी एवे। पूर्वकृत कर्मोनुं इण केवी
रीते भोगवे छे, ते इवे हुं तमने कहीश. ॥१॥

टीकार्थ--आगला उदेशकमां कुंलीपाक नरक आदिनुं वलुंन करवामां
आण्युं छे. इवे आ भील उदेशकमां अन्य नरकोना स्वइपनुं प्रतिपादन करवां माटे

शाश्वत् भवति इति शाश्वतं नित्यं, तादृशं च तद् दुःखमिति शाश्वतदुःखं, तदेव धर्मः स्वभावो यस्य नरकस्य स शाश्वतदुःखधर्मः तं नरकम् नित्यदुःखस्वभावम्, क्षणमपि सुखलेशरहितम् 'तं' तं-नरकम् । 'भे' भवद्भ्यः, भवन्तमुद्दिश्य अशेष-प्राणिनिवहेभ्यः 'जहातहेणं' याथातथ्येन यद्यथा भगवता कथितं मया श्रुतं तत् तत्स्वरूपेणैव, नत्त्रयंवादादिरूपेण 'पत्रकत्वमि' प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि, 'जहा' यथा येन प्रकारेण 'दुःखकर्मकारि' दुष्कृतकर्मकारिणः-दुष्टं कृतमिति दुष्कृतम्-प्राणातिपातादिरूपयोरकर्म तादृशकर्मकृतुं शीलं येषां ते दुष्कृतकर्मकारिणः । एवंभूता (बाला) बालाः-परमार्थमजानानाः विषयसुखाभिलाषिणो विवेकविकलाः (पुराकडाइ) पुराकृतानि पूर्वभवोपाकृतानि' (कर्ममाइं) कर्माणि ज्ञानावरणीया अशुभानि 'वेदति' (जहा) यथा (वेदंति) वेदयन्ति नरके, तथा तेऽहं कथयामि, इति ॥१॥

जिस नरक में निरन्तर दुःख भोगना पडता है, कभी क्षण भर के लिये भी सुख का अनुभव नहीं होता, ऐसे नरक का स्वरूप हे जम्बू ! तुम को लक्ष्य करके, स्वस्त प्राणियों के समूह के लिये, जैसा भगवान् ने कहा है और मैंने सुना है, उसी प्रकार से, उसमें अतिशयोक्ति न करके, कहूँगा । प्राणातिपात आदि घोरकर्म करने के स्वभाव वाले परमार्थ को न जानने वाले अज्ञान नराधम पुरुषों में अधम सुख के अभिलाषी और विवेक से रहित होकर ज्ञानावरणीय आदि अशुभ कर्मों को नरक में वेदन करते हैं अर्थात् भोगते हैं यह सब मैं तुम्हें कहूँगा ॥१॥

सुधमस्विामी जम्बूवामीने उहे छे उ-हे जम्बू ! जे नरकमां निरन्तर दुःख जे लोगवपुं पडे छे, ज्यां अेक क्षणभर पषु सुभने अनुभव थते नथी, जेवा नरकेना स्वइपनुं हुं तमारी पासि निइपषु करीश. तमने स'प्राधीने जे आ वान उहुं छुं, ते समस्त जेवने पषु समजवा जेवी छे. श्रमषु लगवान महावीरे मारी समक्ष नरके विषे जेपुं कथन कथुं हुतुं जेपुं जे कथन हुं तमारी समक्ष करीश आ कथन अनुकथन इप जे होवाथी तेमां मिलकुल अतिशयोक्ति नथी. प्राणातिपात आदि घोर कर्मो करवाना स्वभाववाणा, परमार्थने नहीं जणुनारा, अज्ञान, नराधम पुइषे, अधम सुभनी अलिदावावाणा थधने, सारां नरसाने विवेक भूली जधने ज्ञानावरणीय आदि अशुभ कर्मोनुं नरकमां वेदन करे छे. तेज्जा देवी रीते कर्मोना अशुभ विपाक लोगवे छे, ते तमारी समक्ष हुं प्रकट करीश. ॥ १ ॥

सूत्रम्—हृत्थेहिं पाएहि य वंधिऊणं, उदरं विकत्तंति खुरासिएहिं ।
गिण्हित्तु बालस्स विहतं देहं, वद्धं थिरं पिट्ठो उद्धरंति ॥२॥

छाया—हस्तेषु पादेषु च बन्धयित्वा उदरं विकर्तयन्ति क्षुरासिभिः ।

गृहीत्वा बालस्य विहतं देहं बध्नं स्थिरं पृष्ठतः उद्धरन्ति ॥२॥

अन्वयार्थः—(हृत्थेहिं) हस्तेषु (य) च—पुनः (पाएहिं) पादेषु (बंधिऊणं) बन्धयित्वा—परमाधार्मिकाः (खुरासिएहिं) क्षुरासिभिः—क्षुरखड्गैः (उदरं) उदरं (विकत्तंति) विकर्तयन्ति खण्डयन्ति (बालस्स) बालस्याज्ञानिनो (विहतं देहं) विहतं देहं दण्डादिप्रहारै—जर्जरितं शरीरं (गिण्हित्तु) गृहीत्वा (पिट्ठो) पृष्ठतः—पृष्ठदेशात् (वद्धं) बध्नं चर्म (थिरं) स्थिरं बलपूर्वकम् (उद्धरंति) उद्धरन्ति—विदारयन्तीति ॥२॥

‘हृत्थेहिं’ हत्यादि ।

शब्दार्थ—‘हृत्थेहिं—हस्तेषु’ परमाधार्मिक नारकी जीवों का हाथ ‘य—च’ और ‘पाएहिं—पादेषु’ पैर ‘बंधिऊणं—बंधयित्वा’ बाँधकर ‘खुरासिएहिं—क्षुरासिभिः’ अस्तुरा और तलवार के द्वारा ‘उदरं—उदरम्’ उनका पेट ‘विकत्तंति—विकर्तयन्ति’ चीर देते हैं ‘बालस्स—बालस्य’ अज्ञानी ऐसे नारक जीव की ‘विहतं देहं—विहतं देहं’ दण्डप्रहार आदि से अनेक प्रकार ताडन की हुई देह को ‘गिण्हित्तु—गृहीत्वा’ ग्रहण करके ‘पिट्ठो—पृष्ठतः’ पृष्ठ भाग से ‘वद्धं—वध्नम्’ चमड़े को ‘थिरं—स्थिरम्’ बलात्कारपूर्वक ‘उद्धरंति—उद्धरन्ति’ खींचते हैं ॥२॥

अन्वयार्थ—नरकपाल नारक जीवों के हाथ और पैर बाँधकर छुरा और खड्ग से उदर को फाड़ते हैं । अज्ञानी जीवों के विहत अर्थात्

“हृत्थेहिं” धत्यादि—

शब्दार्थ—‘हृत्थेहिं—हस्तेषु’ परमाधार्मिक नारक ज्ञेयाना हाथ ‘य—च’ अने ‘पाएहिं—पादेषु’ पैर बंधिऊणं—बंधयित्वा’ बाँधीने ‘खुरासिएहिं—क्षुरासिभिः’ अस्तुरा अने तलवारना द्वारा ‘उदरं—उदरम्’ तेमनुं पेट ‘विकत्तंति—विकर्तयन्ति’ चीरे छे ‘बालस्स—बालस्य’ अज्ञानी ज्ञेया नारक ज्ञेयानी ‘विहतं देहं—विहतं देहं’ दंड प्रहार वृगेदेथी अनेक प्रकारे मार भाधेल शरीरने ‘गिण्हित्तु—गृहीत्वा’ ग्रहणु करीने ‘पिट्ठो—पृष्ठतः’ पाछणना लागथी ‘वद्धं वध्नम्’ आभडीने ‘थिरं—स्थिरम्’ अणाठार पूर्वक ‘उद्धरंति—उद्धरन्ति’ जेथी ले छे. ॥२॥

सूत्रार्थ—नरकपाल नारक ज्ञेयाना हाथ अने पैर बाँधीने छरी अने अडग वडे तेमनुं पेट चीरी नांछे छे. तेज्जे अज्ञानी ज्ञेयाना विहत (शस्त्रोना

टीका—ते परमाधार्मिकाः क्रीडां कुर्वन्त इव नारकजीवानाम् । 'हृत्थेहि' हस्तेषु 'य' च-पुनः 'पाएहि' पादेषु 'बन्धियत्वा' बन्धयित्वा 'क्षुरासिएहि' क्षुरासिभिः—निशितधाराभिः क्षुरिकाभिः तीक्ष्णखड्गैश्च 'उदरं' उदरं 'विकत्तंति' विकत्तयन्ति, विदारयन्ति । तथा 'बालस्स' बालस्य दुष्कृतकर्मकारिणः । 'विहत्तु देहं' विहतं देहं दण्डप्रहारादिना जर्जरीकृतं शरीरम् । 'गिण्हत्तु' गृहीत्वा 'चमं' चर्म । 'धिरं' स्थिरतया, बलात्कारेण 'पिट्ठो' पृष्ठतः 'उद्धरंति' बलात् शरीरतः चर्माणि आकर्षयन्तीत्यर्थः । परमाधार्मिकाः नारकिजीवानां हस्तौ पादौ बन्धयित्वा क्षुरासिधारया तेषामुदरं छिन्दन्ति । तथा—नारकिजीवानां देहं दण्डादिना ताडयित्वा चूर्णीकृत्य पुनः पृष्ठं परिगृह्य तत्र स्थितं चर्म आकर्षयन्तीति भावः ॥२॥

अनेक प्रहारों से ताड़ित देह को ग्रहण करके उसके पृष्ठभाग से बलपूर्वक चमड़ी उधेड़ते हैं ॥२॥

टीकार्थ—परमाधार्मिक असुर नारक जीवों के साथ मानों खिलवाड़ करते हैं । उनके हाथ बांध देते हैं, पैर बाँध देते हैं और फिर तीखी धारवाली छुरियों से और तीखे खड्ग से पेट फाड़ते हैं । अज्ञानी जीवों के दण्डप्रहार आदि से जर्जरित किये हुए शरीर को ग्रहण करके बलात्कार से उसके चमड़े को पीठ से निकालते हैं ।

तात्पर्य यह है कि परमाधार्मिक नारक जीवों के हाथ पैर बांध करके छुरे की धार से पेट चीरते हैं । इसके अतिरिक्त पहले उनके शरीर को दण्डप्रहार आदि से जर्जरित कर देते हैं और फिर उसकी पीठ से चमड़ी उधेड़ते हैं ॥२॥

धा वडे वी'धाये'शा) शरीरने अहणु करीने तेमनी पीठमांथी अणपूर्वक आमडी उतारी वे छे. ॥२॥

टीकार्थ—परमाधार्मिक असुरो नारक जीवानी साथे लक्ष्णे के कुर जेव जेवे छे. तेओ तेमना हाथ अने पगने होरडा वडे आंधीने, धणुी ज तेजहार छरीओ अने अङ्गो वडे तेमनु पेट शडे छे. दंड प्रहार आदि वडे जर्जरित करेला ते अज्ञानी जीवोना शरीरने अहणु करीने तेओ अणात्कारे तेमनी पीठ परनी आमडी उतरडी नाणे छे. आ कथनने लोवार्थ ओ छे के परमाधार्मिक असुरो नारकाने भ्रम ज दुःख हे छे. तेओ तेना हाथपग आंधीने तीक्ष्ण छरी वडे तेमनां पेट चीरा नाणे छे. आ कार्य करता पडेवां तेओ तेमनां शरीर पर दंडादिना प्रहार करीने तेमने जोअरा करे छे अने छेवटे तेमनी पीठनी आमडी पशु उतरडी नाणे छे. ॥२॥

મૂલમ્—વાહુ પકત્તંતિ ય મૂલતો સે', થૂલં વિયાસં મુહે આહંતિ ।
રહસિ જુત્તં સ્મરયંતિ વાલં આરુસ્સ વિજ્ઞંતિ તુદેણ પિદ્દે ॥૩॥

ઝાયા—વાહુન્પકત્તયન્તિ સમૂલતસ્તસ્ય સ્થૂલં વિકાશં મુખે આદહન્તિ ।

રહસિ યુક્તં સ્મારયન્તિ વાલંમારુષ્ય વિધ્યન્તિ તુદેન પૃષ્ઠે ॥૩॥

અન્વયાર્થઃ—પરમાધાર્મિકાઃ (સે) તસ્ય નૈરયિકસ્ય (વાહુ) વાહુન્ (મૂલતો) મૂલતઃ (પકત્તંતિ) પ્રકર્ત્તયન્તિ—લ્પ્વડયન્તિ (મુહે) મુખં (વિયાસં) વિકાશય—વલાન્મુખં સ્ફારયિત્વા (થૂલં) સ્થૂલં—જાલજ્વલોહલ્પ્વડં પ્રવેશ્ય (આહંતિ) આદહન્તિ—જ્વાલયન્તિ (રહસિ) રહસિ એકાન્તે (જુત્તં) યુક્તં જન્માન્તરીયદુષ્કૃતં (વાલં) વાલમ્ અજ્ઞાનીનં

‘વાહુ પકત્તંતિ’ इत्यादि ।

શબ્દાર્થ—‘સે-તસ્ય’ પરમાધાર્મિક નારકિજીવ કી ‘વાહુ-વાહુન્’ સુજાઓ’ કો ‘પકત્તંતિ-પ્રકર્ત્તયન્તિ’ કાઢતે હૈં ‘મુહે-મુખે’ મુખ કો ‘વિયાસં-વિકાશય’ બલપૂર્વક ફાડકર ‘થૂલં-સ્થૂલમ્’ જલતે હુણ લોહ કે વડે વડે ગોલે ડાલકર ‘આહંતિ-આદહન્તિ’ જલાતે હૈં ‘રહસિ-રહસિ’ તથા એકાન્ત મૈં ‘જુત્તં-યુક્તં’ ડનકે જન્માન્તર કે કર્મ ‘વાલં-વાલં’ ડસ અજ્ઞાની જીવ કો ‘સ્મારયંતિ-સ્મારયન્તિ’ સ્મરણ કરાતે હૈં ‘આરુ-સ્સ-આરુષ્ય’ તથા વિના કારણ ક્રોધ કરકે ‘તુદેણ-તુદેન’ ડાવુક સે ‘પિદ્દે-પૃષ્ઠે’ પૃષ્ઠ ભાગ સૈં ‘વિજ્ઞંતિ-વિધ્યન્તિ’ તાડન કરતે હૈં ॥૩॥

અન્વયાર્થ—પરમાધાર્મિક નારકજીવ કી સુજાઓ કો મૂલ સે કાઢ દેતે હૈં તથા જષર્દસ્તી મુખ કો ફાડકર ડહ્લ્પે જલતે હુણ લોહ-

‘વાહુ પકત્તિ’ इत्यादि—

શબ્દાર્થ—‘સે-તસ્ય’ પરમાધાર્મિક નારકી જીવની ‘વાહુ-વાહુન્’ ભુજાઓને ‘પકત્તંતિ-પ્રકર્ત્તયન્તિ’ કાપે છે ‘મુહે-મુખે’ મુખને ‘વિયાસં-વિકાશય’ બળપૂર્વક ફાડીને ‘થૂલં-સ્થૂલમ્’ બળતા લોખંડના મોટા મોટા ગોળા નાખીને ‘આહંતિ-આદહન્તિ’ ખાળે છે. ‘રહસિ-રહસિ’ તથા એકાન્તમાં ‘જુત્તં-યુક્તં’ તેમના જન્માન્તરના કર્મનું ‘વાલં-વાલમ્’ અજ્ઞાની જીવને ‘સ્મારયંતિ-સ્મારયન્તિ’ સ્મરણ કરાવે છે. ‘આરુસ્સ-આરુષ્ય’ તથા કારણ વગર ક્રોધ કરીને ‘તુદેણ-તુદેન’ આબુકથી ‘પિદ્દે-પૃષ્ઠે’ પાછળના ભાગમાં ‘વિજ્ઞંતિ-વિધ્યન્તિ’ મારે છે. ॥૩॥

સૂત્રાર્થ—પરમાધાર્મિકો નારક જીવોની ભુજાઓને મૂળમાંથી કાપી નાળે છે; અને તેમનાં મુખ બળાકરે ખોલાવીને તેમાં મૂખ જ તપાવીને લાલચોળ કરેલા લોહના ગોળા અથવા ઢંડા દાખલ કરે છે. આ રીતે તેઓ તેને ખૂબજ દગાડે છે. તેઓ તેને એકાન્તમાં લઈ જઈને તેના પૂર્વજન્મનાં પાપોનું

(सरयन्ति) स्मारयन्ति (आरुस्त) आरुष्य-अकारणक्रोधं कृत्वा (तुदेण) तुदेन-
प्रतोदेन चावुक इति लोकमसिद्धेन (पिष्टे) पृष्ठे-पृष्ठदेशे (विज्झन्ति) विध्यन्ति-
ताडयन्तीति ॥३॥

टीका—‘से’ तस्य नारकिजीवस्य, ‘वाहू’ भुजौ ‘मूलतः’ मूलतः-आमू-
लम् । ‘परुत्तन्ति’ प्रकर्तयन्ति-प्रकर्षेण कर्तयन्ति छेदयन्ति । तदनन्तरम्-‘मुहे-
वियासं’ मुखं त्रिकाश्य=बलात्कारेण नैरयिकस्य मुखं स्फारयित्वा तस्मिन् ‘थूलं’
स्थूलं-अतिशयेन स्थूलम्, जाड्यलयमानलोहदण्डम् अथवा लोहगोलकं मुखे
निक्षिप्य ‘आडहन्ति’ आदहन्ति प्रज्वालयन्तीत्यर्थः । तथा-‘रहसि’ रहसि एकान्त-
स्थाने नारकिजीवं नीत्वा ‘जुत्तं युक्तं’-जन्मान्तरकृतं दुष्कृतं ‘सरयन्ति’ स्मारय-
न्ति ‘वालं’ कर्तव्याऽकर्तव्यविवेकविरहितम् । तथा ललनालङ्गमललितं गीतमाक-
र्णितमतः श्रोत्रे छेदयामः, पापबुद्ध्या परस्त्रीनिरीक्षणं कृतमतश्छुषी विस्फोटयामः,

खंड को प्रवेश कर जलाते हैं । उन्हे एकान्त में पूर्वजन्मों में किये हुए
पाप का स्मरण कराते हैं । निष्कारण क्रोध करके पीठ में चावुक मारते हैं ॥३॥

टीकार्थ—वे नरकपाल नारकी जीव की दोनों भुजाओं को मूल से
ही काट डालते हैं । तत्पश्चात् जबर्दस्ती उसके मुख को फाड़कर खूब
बडा और जलता हुआ लोहे का डंडा या लोहे का गोला मुख में प्रवेश
कर उसे जलाते हैं । अज्ञान नारक जीव को एकान्त में ले जाकर उसको
पूर्वजन्मों में किये हुए पापों का स्मरण कराते हैं । वे कहते हैं-तूने
ललनाओं के ललित गीतों को सुना, इस कारण हम तेरे कानों को
काटते हैं । पापबुद्धि से परस्त्री का अवलोकन किया था, अतएव तेरे

स्मरण करावे छे. तेओ केँ पषु कारषु विना क्रोध करीने तेनी पीठ पर
आणुक इटकारे छे. ॥३॥

टीकार्थ—ते नरकपालो नारक लवनी अन्ने लुलओने भूणमाथी द्येही
नाणे छे त्पार अ.६ अग्निमां भूष न तपावीने लासयेण करेला लोढाना
दंडाने अथवा जोणाने, तेओ अणअरीथी तेनुं भुष जोलावीने भुषमां
धुसाडी दे छे. त्पारे ते नारकना भुषमां असह्य अणतरा थाय छे. तेओ
अज्ञान नारकेने अकान्तमा लछ अछने तेना पूर्वजन्मनां पापोनुं स्मरण
करावे छे. तेओ तेने कडे छे क-‘तने ललनाओनां ललित गीतो. सीलणवा
भूष न गमतां हतां, ते कारषु अमे तांरा कानं कापी नाभीओ छीओ, ते
परस्त्रीनुं पापबुद्धिथी अवलोकन क्युं हतुं, तेथी अमे तारी आंओ इंडी

हस्ताभ्यां परद्रव्यं गृहीतं प्राणिघातश्चकृतोऽङ्गः हस्तौ खण्डविष्यामः, त्वमासीर्मघ-
पायी अतः तप्तत्रपुताम्रादिकं पाययामि । मांसभक्षणमकरोः, अतस्त्वां त्वदीयस्यैव
मांसस्य भक्षणं कारयामीत्युक्त्वा 'आरुस्स' आरुण्य-अकारणक्रोधं कृत्वा 'तुदेण'
तुदेन कशया 'षिष्टे' पृष्ठे 'विज्झंति' विध्यन्ति । कशया पृष्ठे ताडयंति ॥३॥
मूलम्—अयं च तत्तं जलियं सजोइ तउवमं भूमिभणुक्कमंता ।
ते उज्झमाणा कलुणं थंणंति, उंसुचोइया तत्तंजुगेषु जुत्ता ॥४॥

छाया—अय इव तप्तंज्वलितं सज्योतिस्तदुपमां भूमिमनुक्रामन्तः ।

ते दह्यमानाः करुणं स्तनन्ति इषुनोदिता स्तप्तयुगेषु युक्ताः ॥४॥

लोचन उखाड़ते हैं । इन हाथों से पराया द्रव्य ग्रहण किया था, और प्राणियों का घात किया था अतएव तेरे हाथ काटते हैं । तू मद्य पिया करता था, अतएव तुझे तपा हुआ शीशा और तांघा पिलाते हैं । तूने मांस भक्षण किया था, और प्राणियों का घात किया था अतएव तुझे तेरा ही मांस खिलाते हैं । इस प्रकार उसके पापों को स्मरण कराते हैं । फिर अकारण ही क्रोध करके पीठ पर चाबुक के प्रहार करते हैं, अन्य अंगों पर भी प्रहार करते हैं ॥३॥

'अयं च तत्तं' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तत्तं अयं च-तप्तमद्य इव' तप्त लोह के गोला के समान 'सजोइ-सज्योतिः' ज्योतिरहित 'जलियं-ज्वलितां' जलती हुई अग्नि 'तउवमं-तदुपमां' की उपमा योग्य 'भूमि-भूमिम्' भूमि में 'अणुक्कमंता-अनुक्रामन्तः' चलते हुए 'ते-ते' वे नारकी जीव 'उज्झ-माणा-दह्यमानाः' जलते हुए 'उंसुचोइया-इषुनोदिताः' तीक्ष्ण तपे हुए

नाभीय्ये छीय्ये ते आ डाथो वडे पारकु धन अडणु क्युं डतुं, अने प्राणियोने घात कर्यो हुतो तेथी अमे तारा अन्ने डाथ कापी नाभीय्ये छीय्ये. तने महिरा-पान करवुं भूअ अ गमतुं डतुं, तेथी असे तने गरभा गरम तांभा अने सीसानो रस पिवरावीय्ये छीय्ये ते पूर्वलवमां मास आधुं डतुं, तेथी अत्यारे असे तने तारुं पोतानुं अ मांस अवरावीय्ये छीय्ये. आ प्रकारे तेयो तेने तेना पूर्वजन्मनां पापोनुं स्मरणु करारे छे. त्यार भाड डोई पणु प्रकारना करणु विना तेयो तेनी पीठ आदि अंगो पर आणुक इटकारे छे. ॥३॥

'अयं च तत्तं' इत्यादि

शब्दार्थ—'तत्तं अयं च-तप्तमद्य इव' तपेला दोषां उना गोणाना समान 'सजोइ-सज्योतिः' ज्योतिरहित 'जलियं-ज्वलितां' जलती 'तउवमं-तदुपमां' भूमिनी उपमा योग्य 'भूमि-भूमिम्' भूमिमां 'अणुक्कमंता-अनुक्रामन्तः' यादतां 'ते-ते' ते नारकीय अथ 'उज्झमाणा-दह्यमानाः' जलतां 'उंसुचोइया-इषुनोदिताः'

अन्वयार्थः—(तत्त्वं अयं व) तप्तमय इव (सजोइ) सज्योतिः सज्योतिषं (जलियं) ज्वलितम्—अग्निर्यथा भवति (तउदमं) तदुपमां तत्सदृशां (भूमिं) भूमिं—पृथिवीं (अणुकमंता) अनुक्रामन्तो—गच्छन्तः (ते) ते नारकजीवाः (डङ्गमाणा) दह्यमानाः (उसुचोइया) इपुनोदिता वाणप्रेरिताः (तत्तजुगेसुजुत्ता) तप्तयुगेषु युक्ता—योजिताः (कलुणं थणंति) करुणं दीनं स्तनन्ति आक्रोशशब्दं कुर्वन्ति ॥४॥

टीका—‘तत्त्वं अयं व’ तप्तायःपिण्ड इव, ‘सजोइ’ सज्योतिः—ज्योतिः सहितं ‘जलियं’ ज्वलितम् अग्निर्यथा भवति ‘तउदमं’ तदुपमाम्—ज्वलद्दयःपिंडाद्युपमाम् तथाविधामेव वा भूमिम् ‘अणुकमंता’ अनुक्रामन्तः—परमाधार्मिकैर्गम्यमानाः नारक-जीवाः ‘डङ्गमाणा’ दह्यमानाः । तथा—‘उसुचोइया’ इपुनोदिताः तीक्ष्णतप्तवाणा-

षाग के अग्रभाग से मारकर प्रेरित किये हुए ‘तत्तजुगेसु जुक्ता—तप्तयुगेषु युक्ताः’ तथा तप्त जुए में जोड़े हुए वे नारकी ‘कलुणं थणंति—करुणं स्तनन्ति’ दीन करुण रुदन करते हैं ॥४॥

अन्वयार्थ—तपे हुए लोहे के समान, ज्योतियुक्त एवं जलती हुई भूमि पर गमन करते हुए नारक जीव जब जलते हैं तो करुणापूर्ण आक्रोश करते हैं तथा तपे हुवे जुए में जोतकर आर से प्रेरित किये जाते हैं तब भी करुण ध्वनि करके चीखते हैं ॥४॥

टीकार्थ—तपे हुए लोहपिण्ड के सदृश, ज्योति सहित और जलती हुई अर्थात् जलते हुए लोहपिण्ड की उपमा वाली भूमि पर परमाधा-

तीक्ष्ण तपेला षाण्णना आगणना भागथी भारीने प्रेरित करेला ‘तत्त जुगेसु जुक्ता—तप्तयुगेषु युक्ताः’ तथा तपेला धोंसराभां नेडवाथी ‘कलुणं थणंति—करुणं स्तनन्ति’ दयापात्र इदन करे छे. ॥४॥

सूत्रार्थ—तपावेला लोढाना जेवी, ज्योतियुक्त अने षण्णणती भूमि पर ज्यारे गमन करवुं पडे छे, त्यारे पगे भूष ज दाउवाने लीधे नारके करुणापूर्ण आकंठ करे छे, वणी ज्यारे तेमने गरम करेला धोंसराभां नेडीने परेण्णानी आर भारी भारीने यलाववामां आवे छे, त्यारे तेज्जे दया-जनक आर्तनाड करी ठे छे. ॥ ४ ॥

टीकार्थ—तपावेला लोढाना गोणा जेवी, ज्योतिमय अने षणी रही होय जेवी—जेट्ठे के भुष ज तपावीने लादयोण अने प्रकाशित अनावेला लोहपिंडनी उपमावाणी भूमि पर परमाधार्मिक असुरो नारकेने यलावे छे. ते अति उष्ण भूमि पर यालतां यालतां तेज्जे भूष ज दाजी जवाथी जेवी

ગ્રમાગપેરિહાઃ તત્તજુગેસુ' તપ્તયુગેપુ-તાપિતરથાંગેપુ 'જુતા' યુક્તાઃ તત્ર-વલીવર્દ
 ઇવ નિયુક્તા નૈરપિકાઃ । 'કલુષં' કરુણં-સકરુણં યથા સ્યાત્તથા 'થળંતિ' સ્તનન્તિ
 શ્વદં કુર્વન્તિ । અતિદીનવચનાતિ મુખાત્ ઉચ્ચૈઃ નિષ્કાશયન્તીત્યર્થઃ । યથા વલી-
 વર્દં રથે નિયોજયતિ તથા તે પરમાધાર્મિકા તાન્ નારકાન્ તપ્તરથયુગેપુ સંયોજ્ય
 તપ્તતીક્ષ્ણવાણાગ્રમાગેન પ્રેરયન્તિ તદસ્તે મહતા શ્વદેન રારટંતીતિ ભાવઃ ॥૪॥

મૂલમ્—વાલા વલા મૂમિમણુક્રમંતા પૈત્રિજ્જલં લોહૈપહં વ તત્તં ।
 જાંસિઽમિદુગ્માંસિ પર્વજ્જમાણા પેસેવં દંડેહિં પુરા કરંતિ ॥૫॥

છાયા—વાલાઃ વલાદ્ મૂમિમણુક્રમમાણાઃ પ્રદીપ્તજ્જલાં લોહપથમિવ તપ્તમ્ ।
 યસ્મિન્નમિદુર્ગે પ્રવૃથ્ણમાનાઃ પ્રેષ્યાનિવ દ્વંડૈઃ પુરાઃ કુર્વન્તિ ॥૫॥

નિક અસુર નારક જીવોં કો ચલાતે હૈં । ઉસ પર ચલને સે વે વુરી
 તરહ જ્જલતે હૈં તો એસે ચિલ્લાતે હૈં કિ કરુણા ઉપજતી હૈં । ફિર ઉન્હેં
 સૂચ તપે હુવે રથ કે જુપ (જૂડે) મેં જોત દિયા જાતા હૈં ઓર દ્વુ અર્થાતિ
 તીક્ષી નોક વાલી આર તુમોઈ જાતી હૈં । વે નારકી-ઉસમેં વૈલો કે
 જેસે જોતે જાતે હૈં । ઉસ સમય ખી વે અત્યન્ત દીનતાપૂર્ણ ધ્વનિ કરતે હૈં ।

તાત્પર્ય યહ હૈં કિ જેસે રથ મેં વૈલ કો જોતા જાતા હૈં, ઉસી પ્રકાર
 પરમાધાર્મિક ઉન નારકોં કો તપે હુપ રથ કે જુપ મેં જોતકર ઉપર સે
 તપે હુપ તીક્ષ્ણ આર કી નોક સે પ્રેરિત કરતે હૈં । ઉસ સમય વે જોર
 સે ચીલતે-ચિલ્લાતે હૈં । ૪॥

તો ચીસો પાડે છે કે લલ લલાના હૃદયમાં કરુણા ઉત્પન્ન થાય છે વળી
 તેઓ તેમને રથના ખૂબ જ તપવેલા ધોંસરામાં સાથે જોડીને તીક્ષ્ણ અણી
 વાળી આર ભોંકીને બળદની જેમ તેમની પાસે રથ ખેંચાવે છે. આ અસહ્ય
 વેદનાને કારણે તેઓ કરુણાજનક ચીસો પાડે છે.

આ કથનને ભાવાર્થ એ છે કે જેવી રીતે રથના ધોંસરા સાથે બળદોને
 જોડવામાં આવે છે, એજ રીતે પરમાધાર્મિકો નારકોને ધોંસરામાં જોડે છે.
 તે ધોંસરાને તપવેને ખૂબ જ ગરમ કરેલાં હોય છે. જેમ બળદોને પદો-
 ણાની આર ભેંકીને ચલાવવામાં આવે છે, તેમ નારકોને પદોણાની તીક્ષ્ણ
 અને ગરમ આર ભોંકીને ચલાવવામાં આવે છે. આ દુઃખ અસહ્ય થઈ
 પડવાથી તેઓ કરુણાજનક ચીસો પાડે છે. ॥૪॥

अन्वयार्थः—(बाला) बालाः—अज्ञानिनो नारकाः (लोहपहं व तत्तं) लोहपथ-
मिव तप्ताम् (पविज्जलं) प्रदीप्तजलां (भूमिं) भूमि—पृथिवीम् (बला अणुकमंता)
बलात् अनुक्राम्यमाणाः बलात्कारेण परमाधार्मिकैश्चाल्यमानाः (जंसि) यस्मिन्
(अभिदुग्गंसि) अभिदुर्गे अतिकठोरे (पवज्जमाणा) प्रपद्यमानाः—परमाधार्मिकद्वारा
चलनाय प्रेरिताः यदि न चलन्ति तदा (पेसेव) प्रेष्यान् वृषभानिन् (दंडेहिं) दण्डैः
(पुरा करन्ति) पुरः कुर्वन्ति अग्रे तान् चालयन्तीति ॥५॥

‘बाला बला भूमिं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘बाला-बालाः’ अज्ञानी नारकी जीव ‘लोहपहं व तत्तं-
लोहपथमिव तप्ताम्’ जलता हुआ लोहमय मार्ग के समान तपी हुई
‘पविज्जलं-प्रदीप्तजलां’ तथा रक्त और पीवरूप कर्दम से युक्त ‘भूमिं-
भूमिम्’ भूमि पर ‘बला-बलात्’ बलपूर्वक परमाधार्मिकों द्वारा ‘अणु-
कमंता-अनुक्राम्यमाणाः’ चलाये जाते वे जुरी तरह चिल्लाते हैं ‘जंसि-
यस्मिन्’ जो भी ‘अभिदुग्गंसि-अभिदुर्गे’ अति कठोर स्थान पर ‘पव-
ज्जमाणा-प्रपद्यमानाः’ परमाधार्मिकों के द्वारा चलने के लिये प्रेरित
किये हुए जब ठीक नहीं चलते हैं तब ‘पेसेव-प्रेष्यान्’ बैल के समान
‘दंडेहिं-दण्डैः’ दंडों से ‘पुरा करन्ति-पुरः कुर्वन्ति’ आगे चलाते हैं ॥५॥

अन्वयार्थ—परमाधार्मिक उन अज्ञान नारक जीवों को तपे हुए
लोहपथ के समान तपी हुई तथा रुधिर पीव आदि से पंकिल भूमि पर

‘बाला बलाभूमिं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘बाला-बालाः’ अज्ञानी नारक जीव ‘लोहपहं व तत्तं-लोहपथ-
मिव तप्ताम्’ अणुल दोष-उना मार्ग-नी जेभ तपेदी ‘पविज्जलं-प्रदीप्तजलां’ तथा
रक्त अने पइ इय कावथी युक्त ‘भूमिं-भूमिम्’ भूमि पर ‘बला-बलात्’
अणपूर्वक परमाधार्मिकों द्वारा ‘अणुकमंता-अनुक्राम्यमाणाः’ अलाववाभां आवतां
तेओ अराअ रीते भूमे पाडे छे. ‘जंसि-यस्मिन्’ जेभां ‘अभिदुग्गंसि-अभिदुर्गे’
अति कठोर स्थान उपर ‘पवज्जमाणा-प्रपद्यमानाः’ परमाधार्मिकोंना द्वारा
आलवा भाटे प्रेरित करवा छतां पणु न्यारे ठीक नथी आलतां
त्यारे ‘पेसेव-प्रेष्यान्’ अणदनी जेभ ‘दंडेहिं-दण्डैः’ दंडाओथी ‘पुरा करन्ति-
पुरः कुर्वन्ति’ आगण अलावे छे. ॥५॥

सूत्रार्थ—परमाधार्मिकों ते अज्ञान नारकोंने तपावेला दोढाना मार्ग-ना
जेवी अतिशय गरम अने दोढी, पणु आदिथी युक्त भूमि पर अलावे छे. जे

टीका—‘वाला’ वालाः—विवेकरहिताः नारकजीवाः ‘लोहपथं च तत्तं’ लोहपथमिव तप्ताम्, तप्तलोहपथमिवातिशयेन जाड्वल्यमानाम् ‘पविज्जलं’ प्रदीप्तजलां रुधिर-पूरूपकर्दमपिच्छिलां ‘भूमिं’ भूमि-पृथिवीतलमार्गम्। ‘वला अणुकमंता’ वलात् अनुक्राम्यमाणाः, यद्यपि तादृशभूमौ चलितुं नेच्छन्ति, तथापि—वलात्कारेण चाल्यमानाः ‘जंसि अभिदुर्गांसि’ यस्मिन् अभिदुर्गेऽतिकठिने स्थाने कुंभीनरकादौ। ‘पवज्जमाणा’ प्रपद्यमानाः प्रचाल्यमाना अपि यदा न सम्यक् प्रचलन्ति तदा ‘पेसेव’ प्रेष्यानिव, क्रीतदासानिव वृषभानिव वा ‘दंडेहिं’ दण्डैः—दण्डप्रहरणैः ते परमाऽधार्मिकास्तान् ‘पुरा करन्ति’ पुरः कुर्वन्ति पुरोऽग्रतश्चालयन्ति। ते तु नारकाः स्वेच्छया स्थातुं गन्तुं कथमपि नैव सक्ताः। स्थितौ गमनेऽपि वा पराधीनतैव नारकजीवानाम्। न क्वचित् ते स्थिरा भवन्ति, न वा कुत्रचित्

चलाते हैं। चलाये जाते हुए वे यदि अति दुर्गम मार्ग पर नहीं चलते—रुक जाते हैं तो परमाधार्मिक डंडे मार-मार कर आगे चलाते हैं ॥५॥

टीकार्थ—विवेकरहित नारकजीव, लोहपथ के समान अतिशय जाड्वल्यमान तथा रुधिर एवं पीव के कीचड़ से व्याप्त भूमि पर परमाधार्मिकों द्वारा चलाये जाते हैं। यद्यपि वे उस भूमि पर चलना नहीं चाहते, तथापि वलात्कार से चलाये जाते हुए जो नरक अत्यन्त दुर्गम तपाये हुए स्थान पर ठीक तरह नहीं चलते हैं, तब खरीदे हुए नौकरों की तरह अथवा बैलों की तरह डंडों का प्रहार करके परमाधार्मिक उन्हें आगे चलाते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार न कहीं ठहरने में समर्थ हैं और न चलने में समर्थ हैं। नारक जीव ठहरने में भी पराधीन हैं और चलने में भी पराधीन हैं। न वे

तेजो दुर्गम मार्ग पर यावतां यावतां अटकी नथ छे, तो परमाधार्मिकों तेमने दंडा मारी मारीने आगण चलावे छे. ॥५॥

टीकार्थ—परमाधार्मिक असुरो नारकोने तपावेला बौढाना जेवा गरम अने नान्वल्यमान मार्ग पर चलावे छे. ते मार्ग रुधिर अने परु इप डीअडथी छवायेला डोय छे. जे तेजो ते मार्ग पर यावतानी ना पाडे छे, तो तेमने अलात्कारे चलाववाभां आवे छे. नरक अत्यंत दुर्गम मार्ग पर जे तेजो सरभी रीते यावता नथी, तो अणदो अथवा गुलाभोनी भाइक आर लोकीने अथवा दंडा मारीने तेमने चलाववाभां आवे छे. आगण यावतुं के थालतुं ते पणु तेमनी धिछानुसार थतुं नथी अटवे के आ अन्ने आणतभां तेजो पराधीन छे. तेजो तेमनी धिछा प्रमाणे विश्राम पणु लड शकता नथी अने यादी पणु शकता नथी. त्यां तो तेमने अिलकुल पराधीन

स्वेच्छया गच्छन्ति किन्तु तत्रत्यः सर्वोऽपि व्यवसायव्यवहारः पराधीन एव-
यातनाभूमित्वाच्चरकस्येति भावः ॥५॥

मूलम्—ते' संप्रगाढंसि पवञ्जमाणा सिलाहि हम्मंति निपातिणीहिं।
संतावणी नाम चिरद्वितीया संतापनी जत्थ असाहुंकम्मा ॥६॥

छाया—ते संप्रगाढं प्रपद्यमानाः शिलाभिर्हन्यन्ते निपातिनीभिः ।

संतापिनी नाम चिरस्थितिका संताप्यन्ते यत्र असाधुकर्माणः ॥६॥

अन्वयार्थः—(ते) ते नारकजीवाः (संप्रगाढंसि) संप्रगाढम्—असह्यवेदनायुक्ते
नरके (पवञ्जमाणा) प्रपद्यमानाः गन्तारः (निपातिणीहिं) निपातनीभिः—अधः
पातयितुं योग्याभिः (सिलाहिं) शिलाभिः पाषाणखण्डैः (हम्मंति) हन्यन्ते ताडयन्ते
(संतावणी नाम) संतापनी नाम कुम्भी (चिरद्वितीया) चिरस्थितिका बहुकाल-

अपनी इच्छा से कहीं विश्राम लेते हैं और न कहीं चलते हैं । वहाँ
का सम्पूर्ण व्यवसाय व्यवहार पराधीन ही है । क्योंकि नरक तो केवल
यातनाभूमि ही है ॥५॥

‘ते संप्रगाढंसि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे नारकजीव ‘संप्रगाढंसि-संप्रगाढे’ अधिक
वेदनायुक्त असह्य नरक में ‘पवञ्जमाणा-प्रपद्यमानाः’ गए हुए ‘निपा-
तिणीहिं-निपातिनीभिः’ सन्मुख गिरने वाली ‘सिलाहिं-शिलाभिः’
पाषाण के खण्डों से ‘हम्मंति-हन्यन्ते’ सारे जाते हैं ‘संतावणी नाम-
संतापिनी नाम संतापनी अर्थात् कुम्भी नाम का नरक ‘चिरद्वितीया-
चिरस्थितिकाः’ पत्थोपम सागरोपम कालपर्यन्त स्थितिवाला है

दशा लोगवही पडे छे. परमाधाभिंके तेभने जे जे यातनाओ आये, ते तेभने
सडन करवी ज पडे छे. आ रीते आ नरकस्थाने यातनाभूमि जेवां ज छे. ॥५॥

‘ते संप्रगाढंसि’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘ते-ते’ ते नरक जेव ‘संप्रगाढंसि-संप्रगाढे’ अधिक वेदना
युक्त असह्य नरकमां ‘पवञ्जमाणा-प्रपद्यमानाः’ गयेल ‘निपातिणीहिं-निपाति-
नीभिः’ साभे आवीने पडवावाणी ‘सिलाहिं-शिलाभिः’ पत्थरना अडोथी ‘हम्मंति-
हन्यन्ते’ भारवाभां आवे छे. ‘संतावणीनाम-संतापनीनाम-अर्थात् कुम्भी नामनु’
नरक ‘चिरद्वितीया-चिरस्थितिकाः’ पत्थोपम सागरोपम कालपर्यन्त स्थिति-
वाणुं छे. ‘जत्थ-यत्र’ जेभां ‘असाहुकम्मा-असाधुकर्माणः’ पापकर्म करवावाणा

पर्यन्तस्थायिनी (जत्थ) यत्र-यस्याम् (असाहुकम्मा) असाधुकर्माणः प्राणातिपाता-
दिकुत्सितकर्मकर्तारः (संतप्पती) संताप्यन्ते-संतापिताः क्रियन्ते ॥६॥

टीका—‘ते’ ते नारकजीवाः ‘संपगाढंसि’ संप्रगाढे, अतिवेदनायुक्ते नरकं
‘पवज्जमाणा’ प्रपद्यमानाः-तादृशवेदनायुक्तं नरकं गच्छन्तः। ‘निपातिणीहिं’ निपा-
तनीभिः अभिमुखं पातयन्तीभिः। ‘सिलाहिं’ शिलाभिः-वृहत्पाषाणखण्डरूपाभिः,
‘हम्मंति’ हन्यन्ते ‘संतावणी नाम’ संतापिनी नाम-अतिगणिततापयुक्ता ‘चिर-
द्धितीया’ चिरस्थितिका-पत्योपमसागरोपमकालपर्यन्तस्थायिनी संतापनी कुम्भीति
प्रसिद्धा विद्यते। ‘जत्थ’ यत्र संतापयुक्तायां कुम्भ्याम्। ‘असाहुकम्मा’ असाधुकर्माणः

‘जत्थ-यत्र’ जिसमें ‘असाहुकम्मा-असाधुकर्माणः’ पापकर्म करनेवाले
जीव ‘संतप्पती-संताप्यन्ते’ तीव्र वेदना से संनष्ट किये जाते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ—असह्य वेदना से युक्त नरक में गये हुए नारक जीव
नीचे गिरने वाली शिलाओं से ताडन किये जाते हैं। कुम्भीपाक में
पचाये जाते हैं वहाँ नारक बहुत काल तक रहते हैं और संताप
को प्राप्त होते हैं ॥६॥

टीकार्थ—अत्यन्त वेदना वाले नरक में गये हुए नारकी जीव
सामने से गिरने वाली शिलाओं से आहत-ताडित किये जाते हैं। वहाँ
जो संतापनी अर्थात् तीव्र वेदना से तपाने वाली कुम्भी है वह बहुत ही
सन्तापजनक है। वह चिरस्थितिक है अर्थात् वहाँ जीव पत्योपमों और
सागरोपमों तक निवास करते हैं। उस सन्तापवाली कुम्भी में वे

७५ ‘संतप्पती-संताप्यन्ते’ तीव्र वेदनाथी संतापयुक्त करवाभां आवे छे ॥६॥

सूत्रार्थ—असह्य वेदनाथी युक्त नरकभां उत्पन्न थयेला नारक ७५वानी
७५पर मोटी मोटी शिलाओ इकवाभां आवे छे. आ शिलाओना प्रहार
तेमने सहन करवा पडे छे. तेमने कुंलीओभां पकाववाभां आवे छे. नारकेने
त्यां दीर्घं काण सुधी रडेवुं पडे छे, अने असह्य वेदनाओ वेठवी पडे छे. ॥६॥

टीकार्थ—नरकभां उत्पन्न थयेला नारकेने तीव्र वेदना वेठवी पडे छे,
तेथी नरकेने वेदनास्थान कडेल छे. नरकभां उत्पन्न थयेला ७५ने डेवी डेवी
यातनाओ वेठवी पडे छे, तेनुं सूत्रकार वरुणं करे छे.—७५रथी नीचे पडती
शिलाओना प्रहार तेमने वेठवा पडे छे. त्यां तेमने कुंलीओभां पकाववाभां
आवे छे. ते कुंलीओ तीव्र वेदनाथी तपावनारी होवाने कारखे तेमने ‘संता-
पनी’ (संतापजनक) कही छे. नारकेने त्यां चिरकाण पर्यन्त-पत्योपम अने

दुष्कृतकर्माणः येन परमवे, संपादिताऽशुभाऽनुष्ठानाः । 'संताप्यन्ते-
तीव्रवेदनया सत्तप्ताः क्रियन्ते । अभिमुखाद्भागच्छन्तीभिः शिलाभिर्हता भवन्ति ।
तथा कुम्भीपाकनामपाकपात्रगतजीवानां स्थितिर्दीर्घा, दुष्कृतकर्मकारिणः तत्र चिर-
कालपर्यन्तं स्वकृताऽशुभाऽनुष्ठानस्य फलमुपभुञ्जानाः अवस्थिता भवन्तीति ॥६॥
मूलम्—कंदूसु पक्खिखप्प पयंति बालं तओवि दड्ढा पुण उप्पयंति ।
ते उड्डुकाएहि पखज्जमाणा अवरोहि खंजंति सणफएहि ॥७॥

छाया—कन्दूषु प्रक्षिप्य पचन्ति बालं, ततोऽपि दग्धाः पुनरुत्पद्यन्ति ।

ते ऊर्ध्वकाकैः प्रखाद्यमाना, अपरैः खाद्यन्ते सनखपदैः ॥७॥

जीव अत्यन्त दुःख का अनुभव करते हैं जिन्होंने पूर्वभवों में
अशुभ कृत्य किये हैं ।

आशय यह है कि तीव्र वेदनावाले नरक में सामने से आकर
गिरने वाली शिलाओं से नरक जीव आहत (घरे जाते) होता है ।
तथा कुम्भीपाक नामक पाकपात्र में गए हुए जीवों की स्थिति बहुत
लम्बी होती है । दुष्कृत्य करने वाला जीव उस नरक में चिरकालपर्यन्त
अपने किये पाप का फल भोगता हुआ रहता है ॥६॥

'कंदूसु' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'बालं-बालम्' विवेकरहित नारकिजीव को 'कंदूसु-
कन्दूषु' गेद के समान आकृति वाले नरक में 'पक्खिखप्प-प्रक्षिप्य' डाल-
कर 'पयंति-पचन्ति' पकाते हैं 'दड्ढा-दग्धाः' जलते हुए वे नारकजीव

सागरोपम प्रमाण काण सुधी-रडेपुं पडे छे. जे एवोअे पूर्वलवोभां
अशुभ कृत्ये कर्था डोय छे, ते एवोने ते संतापनी नामनी कुंभीमां उत्पन्न
उने असह्य दुःखने अनुभव करवो पडे छे.

आ कथनने लावार्थं अे छे के तीव्र वेदनावाणा नरकेमां, सामेथी
नीचे आवी पडती शिलाओना प्रहार नारकेने सहन करवा पडे छे. तथा
कुंभीपाक नामना पाकपात्रमां (पकववाना पात्रमां) उत्पन्न थयेला नारकेनुं
आशुष्य धलुं लांणु डोय छे. पापकृत्ये सेवनार एवो ते नरकमां उत्पन्न थधने
तेमनां पापकर्मोना अशुभ विपाक दीर्घं काण पर्यन्त लोणगंधा करे छे. ॥६॥

'कंदूसु' इत्यादि—

शब्दार्थ—'बालं-बालम्' विवेकरहित नारकिजीवने 'कंदूसु-कन्दूषु' इंसाना
समान आकृतिवाणा नरकमां 'पक्खिखप्प-प्रक्षिप्य' नामीने 'पयंति-पचन्ति' पकावे
छे. 'दड्ढा-दग्धाः' भणता एवो ते नारक एव 'तओपि-ततोपि' त्यांथी पणु

अन्वयार्थः—(बालं) बालं-नारकं (कंदूसु) कन्दुषु-कन्दुकाकृतिनरकेषु (पक्खिप्प) प्रक्षिप्य-पातयित्वा-परमाधार्मिकाः (पयंति) पचन्ति (दड्ढा) दग्धास्ते नारकाः (तओवि) ततोपि-तस्मादपि स्थानात् (पुणो उप्पयंति) पुनरपि उत्पतन्ति-उच्छलन्ति तत्रापि (ते) ते नारकजीवाः (उड्ढुकाएहिं) ऊर्ध्वकाकैर्द्रोणकाकैः (पखज्जमाणा) प्रखाद्यमाना-भक्षिताः सन्तः (अवरेहिं) अपरैरन्यैः (सणप्फएहिं) सनखपदैः-सिंहादिभिः (खज्जंति) खाद्यन्ते भक्षिता भवन्तीति ॥७॥

टीका—‘बालं’ बालं-विवेकरहितं नारकजीवम् ‘कंदूसु’ कन्दुकाकृति कुंभीषु ‘पक्खिप्प’ प्रक्षिप्य-पातयित्वा ते परमाधार्मिकाः ‘पयंति’ पचन्ति ‘तओवि’ ततोऽपि तदनन्तरम् ‘दड्ढा’ दग्धाः ‘पुण’ पुनः ‘उप्पयंति’ उत्पतन्ति, ऊर्ध्वम् उत्क्षिप्त्वाः ‘तओ वि-ततोपि’ वहां से भी ‘पुणो उप्पयंति-पुनरपि उत्पतन्ति’ फिर ऊपर उछलते हैं ‘ते-ते’ वे नारक जीव ‘उड्ढुकाएहिं-ऊर्ध्वकाकैः’ द्रोण नाम के काक के द्वारा ‘पखज्जमाणा-प्रखाद्यमानाः’ खाए जाते हैं ‘अवरेहिं-अपरैः’ तथा दूसरे ‘सणप्फएहिं-सनखपदैः’ सिंह व्याघ्र आदि के द्वारा भी ‘खज्जंति-खाद्यन्ते’ खाए जाते हैं ॥७॥

अन्वयार्थ—परमाधार्मिक असुर अज्ञानी नारक को कन्दुक (गेद) के समान आकृति वाले नरक में गिराकर पकाते हैं। दग्ध हुए (अग्नि से जलते हुए) नारक जब उससे ऊपर उछलते हैं तो द्रोण काकों के द्वारा खाये जाते हैं। (नीचे आते हैं तो) सिंह आदि के द्वारा भक्षण किये जाते हैं ॥७॥

टीका—विवेकबिहिन नारक जीव को कन्दुक जैसी आकृतिवाली कुंभी में गिराकर परमाधार्मिक पकाते हैं। जब वे उसमें जलने के

‘पुणो उप्पयंति-पुनरपि उत्पतन्ति’ पाछा ऊपर उछले छे ‘ते-ते’ ते नारक जीव ‘उड्ढुकाएहिं-ऊर्ध्वकाकैः’ द्रोण नामना काक पक्षिना द्वारा ‘पखज्जमाणा-प्रखाद्यमानाः’ भखाता जेवा ते ‘अवरेहिं-अपरैः’ भीज ‘सणप्फएहिं-सनखपदैः’ सिंङ, वाघ वजेरेना द्वारा पणु ‘खज्जंति-खाद्यन्ते’ भावामां आवे छे. ॥७॥

परमाधार्मिके अज्ञानी नारकेने कन्दुक (दड्ढा)ना जेवा आकारना नरकमां नाभीने पकावे छे. अग्निने दीधे दाअता नारके ज्यारे ते जग्घाज्जेथी ज्जे उछणे छे, त्यारे द्रोण नामना कागडाज्जेतेमने भावा मांडे छे, जे तेज्जे नीचे आवी पडे छे, ते सिंङ आदि डिंसक जनवरे तेमनुं लक्षणु करे छे. ॥७॥

टीकाथ—परमाधार्मिक असुरो ते अज्ञान (विवेकरहित) नारकेने दड्डाना आकारनी कुंभीमां पटकीने पकावे छे. ते कुंभीमां ज्यारे

भवन्ति भर्ज्यमानचणकवत् उच्छलन्तीत्यर्थः । ते नारकजीवाः ऊर्ध्वमुत्पतिता अपि 'उडुकाएहि' ऊर्ध्वकाकैः द्रोण नाम काकजातिषु परमाधार्मिकैः । 'पखज्ज-माणा' प्रखाद्यमानाः—भक्ष्यमाणाः, अत्यन्तनष्टाः सन्तः पुनः 'अत्ररेहि' अपरैः 'सणफ्फएहि' सनखपदैः—सिंहव्याघ्रसनखपशुभिः । 'खज्जंति' खाद्यन्ते, भक्षिता भवन्तीति । परमाधार्मिकाः कञ्चिद् नारकजीवं कन्दुकाकृतिनरके पचन्ति । तत्र भर्ज्यमानास्ते ततः उत्पतन्ति, उत्पततस्तानाकाशे समासाद्य द्रोणनामकाका भक्षयन्ति । ततः पतिताः सिंहादिरूपधारिभिः परमाधार्मिकैर्भक्षिताः भवन्ति । यत्र कुत्र यान्ति सर्वत्रैवापद्भ्राजो तत्र भवन्तीति भावः ॥५॥

कारण ऊपर उछलते हैं तो द्रोणकाक उन्हें खाते हैं । (नरक में पक्षियों की कोई पृथक् जाति नहीं है । परमाधार्मिक असुर ही चिक्रिया करके द्रोणकाक का रूप धारण कर लेते हैं । इसी प्रकार सिंह आदि के विषय में भी समझना चाहिए । और फिर सिंह व्याघ्र आदि नाखूनों वाले जानवर उन्हें खाते हैं ।

अभिप्राय यह है कि परमाधार्मिक असुर नारकजीव को किसी कन्दुक की आकृति वाले नरक में डालकर पकाते हैं । जब उन्हें पकाया जाता है तो वे घबराकर ऊपर उछलते हैं । ऊपर उछले हुए उन नारकों को आकाश में पाकर द्रोण नामक काक खाते हैं । जब वे नीचे गिरते हैं तो सिंह आदि का रूप धारण किये हुए परमाधार्मिकों द्वारा भक्षण

तेमनां शरीरे शैक्ये छे, त्यारे हाजी जवाने कारणे तेज्या जे उछणे छे. उपर उछणेला ते नारकेने द्रोणकाक भावा भांडे छे. (नरकेंमां पक्षीज्यानी केध अलग जति नथी. परमाधार्मिक असुरे ज पोतानी वैदिक्य शक्तिथी द्रोणकाकनुं इप धारणु करे छे. जेज प्रभाणे तेज्या सिंह आदिना इपनी पणु विकुर्षणा करे छे) जे तेज्या उछणीने नीचे पडे छे, तो सिंह, वाघ आदि नडोरवाणां जनवरे तेमनुं लक्षणु करी जय छे.

आ कथनने भावार्थ जे छे के नरकपाले नारकज्येने दडाना आका- रनी नरकमां पछाडीने पकावे छे. आ प्रकारे ज्यारे तेमनां अंगे अग्निथी हाजवा भांडे छे, त्यारे तेज्या गंभारध जधने जे उछणे छे. जे उछणता ते नारके द्रोणकाक नामना पक्षीना शिकार जने छे. जे तेज्या नीचे पडे छे, तो सिंह, वाघ आदि द्वारा तेमनुं लक्षणु करवामां आवे छे. ते सिंह, वाघना इपेनी विकुर्षणा पणु परमाधार्मिक असुरे ज करता डोय छे. सूत्रकार आ कथन द्वारा जे वात प्रकट करे छे, के नारके गंभे त्यां जय,

समूहम्-समूहस्यं नाम विधूमठाणं, जं सोयतत्ता कलुणं थणांति ।

अहोसिरं कद्रु विगत्तिऊणं, अयं व सत्येहिं संमोसवेति ॥८॥

छाया—समुच्छ्रितं नाम विधूमस्थानं यत् शोकतप्ताः करुणं स्तनन्ति ।

अधःशिरः कृत्वा विकर्त्याऽय इव शस्त्रैः समवसरन्ति ॥८॥

अन्वयार्थः—(समूहस्यं) समुच्छ्रितं (नाम) नाम—उच्चचितावत् (विधूमठाणं)

विधूमस्थानं—धूमरहिताग्निस्थानं विद्यते 'जं' यत् स्थानम् प्राप्य 'सोयतत्ता' शोक-
क्रिये जाते हैं। अर्थात् वे जहाँ कहीं भी जाते हैं, वहाँ उन पर विपत्तिघो-
के पहाड गिरते हैं ॥७॥

'समूहस्यं' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'समूहस्यं-समुच्छ्रितम्' ऊँची चिता के समान 'विधूम-
ठाणं-विधूमस्थानम्' धूमरहित अग्नि का एक स्थान है 'जं-यत्' जिस
स्थान को प्राप्त करके 'सोयतत्ता-शोकतप्ताः' शोक से दुःखित नारकि
जीव 'कलुणं-करुणम्' करुणाजनक 'थणांति-स्तनन्ति' रुदन करते हैं
'अहोसिरं कद्रु-अधः शिरः कृत्वा' नरकपाल नारकि जीव के शिर
को नीचा करके 'विगत्तिऊणं-विकर्त्या' तथा उसकी देह को काटकर
'अयं व सत्येहिं-अयोवत् शस्त्रैः' लोह के शस्त्र से 'समोसवेति-समव-
सरन्ति' खण्ड खण्ड करके काटते हैं ॥८॥

अन्वयार्थ—ऊँची चिता के सदृश धूमरहित अग्नि का एक स्थान
है, जिसे प्राप्त करके शोक से तप्त नारक जीव करुण आक्रोश करते हैं।

तो पणु दुःभ तेभना केडो छेउतुं नथी. तेभना उपर नणु के दुःभना
पडाडो न तूदी पडे छे ॥७॥

'समूहस्यं' इत्यादि

शब्दार्थ—'समूहस्यं-समुच्छ्रितम्' ऊँची चिताना समान 'विधूमठाणं-
विधूमस्थानम्' धुमाडा वगरना अग्नितुं एक स्थान छे. 'जं-यत्' नै स्थानने
प्राप्त करीने 'सोयतत्ता-शोकतप्ताः' शोकथी दुःखित नारकि एव 'कलुणं-
करुणम्' करुणाजनक 'थणांति-स्तनन्ति' रुदन करे छे 'अहोसिरं कद्रु-अधः
शिरः कृत्वा' नरकपाल नारकि एवना भाथाने नीचा करीने 'विगत्तिऊणं-
विकर्त्या' तथा तेना देहने कापीने 'अयं व सत्येहिं-अयोवत् शस्त्रैः' दोभंडना
शस्त्रथी 'समोसवेति-समवसरन्ति' टुकडे टुकडा करीने कापे छे. ॥८॥

सूत्रार्थ—एक ऊँची चिताना आकारतुं, धुमाडा विनानी अग्निथी
सुकत एक स्थान होय छे. नयारे परमाधामिके नारकेने ते चितामां देके

तप्ता नारकाः (कलुणं) करुणं—दीनं (थणंति) स्तनन्ति—आक्रोशशब्दं कुर्वन्ति (अहो सिरं कट्टु) अधः शिरः मस्तकं कृत्वा (विगत्तिज्जणं) विकर्त्य खण्डयित्वा (अयं व सत्येहि) अय इव शस्त्रैः (समोसवेति) समवसरन्ति खण्डशः खण्डयन्ति कर्तयन्तीति ॥८॥

टीका—‘समूसियं’ समुच्छ्रितं—सम्यक् उच्छ्रितं समुच्चरन्तं चित्ताकृतिनामकम् । ‘विधूमठाणं’ विधूमस्थानम्, विगतो धूमो यस्मात् स्थानात् तद्विधूमस्थानम् धूमरहितवह्निस्थानमिति यावत् । ‘जं’ यत् स्थानम् घाप्य ‘सोयतत्ता’ शोकतप्ताः नारकाः । ‘कलुणं’ करुणम् ‘थणंति’ स्तनन्ति—करुणापूर्वकं शब्दं कुर्वन्ति रुदन्तीति यावत् । तथा—‘अहोसिरं कट्टु’ अधः शिरः कृत्वा ‘विगत्तिज्जणं’ विकर्त्य विदार्य । ‘अयं व सत्येहि’ अय इव शस्त्रैः ‘समोसवेति’ समवसरन्ति, खण्डशः खण्डयन्ति । अत्युच्चचितासदृशं निर्धूमवह्निस्थानमेकमस्ति । तत्र गताः नारकजीवाः महता शोकेन संतप्ता भवन्ति सकरुणं रुदन्ति च । तथा तत्र परमाधार्मिका नरकपालाः

वहां परमाधार्मिक उनका मस्तक नीचा करके काटते हैं और लोहे के शस्त्रों से देह को खण्ड खण्ड कर देते हैं ॥८॥

टीका—ऊंचा उठा हुआ चिता के आकार का एक धूम से रहित अग्नि का स्थान है । उस अग्नि स्थान में डालते हैं तब असह्य वेदना से संतप्त नारक जीव करुणाजनक विलाप करते हैं । परमाधार्मिक उनका सिर नीचा करके लोहमय शस्त्रों से देह के अवयवों को खण्ड खण्ड कर देते हैं ।

तात्पर्य यह है कि—एक अत्यन्त ऊंचा चिता जैसा धूमरहित अग्नि का स्थान है । वहां परमाधार्मिक नारक जीव को ले जाते हैं, तब नारक जीव

छे, त्पारे ते अग्निना तापथी आकुणव्याकुण थयेदा नारके करुणाजनक चित्तारे करे छे. त्यां परमाधार्मिके तेमनां मस्तक नीचा करावीने शस्त्रे वडे छेही नापे छे, अने दोढाना हथियारेथी तेमनां शरीरना टुकडे टुकडा करी नापे छे. ॥८॥

टीकार्थ—कोई जैसी चिता ऊँची होय ओषुं ओक स्थान त्यां होय छे. ते स्थानमां निर्धूम अग्नि भणतो होय छे. न्यारे नरकपालो ते अग्नि-स्थानमां नारकेने पटके छे, त्पारे असह्य वेदनाथी संतप्त नारके करुणा-जनक आकंठ करे छे. परमाधार्मिके तेमनां मस्तकने नीचा करावीने शस्त्रो वडे तेमनुं छेदन करे छे तथा तेमना अत्येक अंगोने दोढाना शस्त्रो वडे छेहीने तेमना टुकडे टुकडा करी नापे छे.

आ कथेन द्वारा सूत्रकार नारकेनी यातनाओनुं वर्णन करे छे तेमने निर्धूम अग्निमां कैकवामां आये छे आगथी दाज्जाने कारणे असह्य पीडने

તાનારકજીવાન્ યાતનયા સંત્રાસિતાન્ શિરોઽથઃ કૃત્વા કર્ત્વયન્તિ । તથા-
લોહશસ્ત્રેણ તદીયદેહાવયવં સ્વઠ્ઠશઃ સ્વઠ્ઠયન્તીતિ માવઃ ॥૮૧॥

મૂલ્મ્-સમૂસિયા તત્થ વિસૂણિયંગા, પંક્તિહિં સ્વજંતિ અઓમુહેહિં ।

સંજીવણી નામ ચિરદ્વિતીયા, જંસી પર્યાં હંમ્મઙ્ પાંવચેયા ॥૯૧॥

છાયા - સમુચ્છિન્નાસ્ત્ર વિશૂણિતાંગાઃ પક્ષિભિઃ સ્વાચન્તેઽયોમુસૈઃ ।

સંજીવની નામ ચિરસ્થિતિકા યસ્યાં પ્રજા હન્યન્તે પાદચેતસઃ ॥૯૧॥

તીવ્ર શોક સે સંનપ્ત હો જાતે હૈં ઓર કરુણાજનક રુદન કરતે હૈં । વહાં
પર પરમાધાર્મિક યાતનાઓ સે ત્રસ્ત્રન ડન નારક જીવોં કા યસ્તક નીચા
કરકે કાટ ડાલતે હૈં ઓર લોહે કે શસ્ત્રોં સે ડનકે શરીર કે અવયવોં
કો સ્વઠ્ઠ સ્વઠ્ઠ કર દેતે હૈં ॥૮૧॥

‘સમૂસિયા’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘તત્થ-તત્ર’ ડસ નરક મેં ‘સમૂસિયા-સમુચ્છિન્નાઃ’
નીચે મુલ્મ કરકે લટકાણ હુણ ‘વિસૂણિયંગા-વિશૂણિતાઙ્ગાઃ’ તથા શરીર
સે ચમડા ડલાડ લિણ હુણ વે નારકિજીવ ‘અઓમુહેહિં-અયોમુસૈઃ’
લોહ કી ચંચુવાલે ‘પક્ષિહિં-પક્ષિભિઃ’ પક્ષિયોં કે દ્વારા ‘સ્વજંતિ-
સ્વાચન્તે’ સ્વાચે જાતે હૈં ‘સંજીવણી નામ-સંજીવની નામ’ નરક કી
ભૂમિ સંજીવની હૈ ક્યોંકિ મરણતુલ્ય કષ્ટ પાકર મી પ્રાણી ડસમેં મરતે
નહીં હૈં ‘ચિરદ્વિતીયા-ચિરસ્થિતિકાઃ’ તથા ડસકી આયુ અધિક હોતી

કારણે તેઓ ખૂબ જ ચિત્કારો કરે છે. તેમના તે ચિત્કારોની પરમાધાર્મિક
અસુરો પર બિલકુલ અસર થતી નથી તેઓ તેને વધારે યાતનાઓ આપે
છે. તેમનાં મસ્તકને તેઓ છેદી નાખે છે અને લોહાત્મા તીક્ષ્ણ શસ્ત્રો વડે
તેમનાં અવયવોના ટુકડે ટુકડા કરી નાખે છે. ॥૮૧॥

‘સમૂસિયા’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘તત્થ-તત્ર’ તે નરકમાં ‘સમૂસિયા-સમુચ્છિન્નાઃ’ નીચે મોઢું કરીને
લટકાવેલ ‘વિસૂણિયંગા-વિશૂણિતાઙ્ગાઃ’ તથા શરીરથી આમડું ડખાડી લીધેલ તે
નારકિણ ‘અઓમુહેહિં-અયોમુસૈઃ’ લોખંડના જેવી કઠોર આંચવાળા ‘પક્ષિહિં-
પક્ષિભિઃ’ પક્ષિઓના દ્વારા ‘સ્વજંતિ-સ્વાચન્તે’ ખવાય છે. ‘સંજીવણી નામ-
સંજીવની નામ’ નરકની ભૂમી સંજીવની કહેવાય છે. કેમકે મરણ તુલ્ય કષ્ટ
પામીને પણ પ્રાણી તેમાં મરતાં નથી. કેમકે ‘ચિરદ્વિતીયા-ચિરસ્થિતિકાઃ’ તેની

अन्वयार्थः—(तत्थ) तत्र नरके (समूहिया) समुच्छ्रिता-अधोमुखीकृत्य लंबमानाः, (विमूणियंगा) विशूणितांगा अपगतत्वचो नारकाः 'अयोमुहेहि' अधोमुखैः लोहवत् कठिनमुखयुक्तैः 'पक्खिहि' पक्षिभिः 'खज्जन्ति' खाद्यन्ते (संजीवणी-नाम) संजीवनी नाम-यत्र मृता अपि न म्रियन्ते (चिरद्वितीया) चिरस्थितिका बहुकालस्यायिनी (जंसि) यस्यां (पावचेया) पापचेतसः पापकलुषिताः (पया) प्रजाः नैरयिकाः (हम्मइ) हन्यन्ते-मार्थन्ते इति ॥१॥

टीका—'तत्थ' तत्र नरके 'समूहिया' समुच्छ्रिताः स्तंभे ऊर्ध्वबाहवोऽधः शिरसः कृत्वा चाण्डालादिना चर्मवत् लंबिताः । 'विमूणियंगा' विशूणितांगाः—उत्कृत्ताऽङ्गकाः निःसारितत्वचः 'अयोमुहेहि' अधोमुखैः वज्रवंचुभिः काकादि-

है 'जंसि-यस्मिन्' जिस नरक में 'पावचेता-पापचेतसः' पाप से कलुषित 'पया-प्रजाः' नैरयिक 'हम्मइ-हन्यन्ते' मारे जाते हैं ॥१॥

अन्वयार्थ—नरक में नीचा मुख करके लटकते हुए और त्वचा से रहित नारकजीवों को लोहे के समान कठोर चोंच वाले पक्षी खाते-चींथते हैं । नरकभूमि संजीवनी है जहाँ प्राणान्तिक कष्ट पाते हुए भी नारक अकाल में मरते नहीं हैं और वहाँ बहुत काल तक रहते हैं । पाप से कलुषित नारक वहाँ मारे जाते हैं ॥१॥

टीकार्थ—जैसे चाण्डाल चमड़े को लटका देते हैं, उसी प्रकार परमाधार्मिक नारक जीवों को खंभे में बांधकर लटका देते हैं । उनकी भुजाएँ ऊंची और मस्तक नीचे कर दिया जाता है । शरीर की चमड़ी

आयु भोटी होय छे. 'जंसि-यस्मिन्' जे नरकमां 'पावचेता-पापचेतसः' पापथी कलुषित 'पया-प्रजा' नैरयिक 'हम्मइ-हन्यन्ते' मारवामां आवे छे. ॥६॥

सूत्रार्थ—नरकपादो नारकोनी आभडी उतारी लधने तेमने उधे माथे लटकावे छे, त्थारे लोढाना जेवी कठोर आंचवाणां पक्षीओ तेना शरीरमांथी मांस जेथी काढीने जावा मांडे छे. तेओ तेमनां शरीरने आंच, नडार आदि वडे पीजे छे. नरकभूमि संजुवनी छे, जयां प्राणान्त कष्ट सहन करवा छतां पणु नारको अकाणे मरतां नथी, तेओ धणु दीर्घकाण सुधी त्यां लुवित रहीने पूर्वलवेना पापकृत्यानुं इण लोगव्या करे छे. पापथी कलुषित नारकोने नरकमां परमाधार्मिको भूम ज मार मारता रहे छे ॥६॥

टीकार्थ—जेवी रीते आंकाणे मरेकां जनवरीना आभडांने लटकावे छे, जेज प्रमाणे परमाधार्मिको नारक लुवेने थालदाओ पर उधे माथे लटकावी दे छे. तेमनी आभडीने उतरडी लीधी होय छे. तेथी तेमनुं मांस

मिर्षा । 'पक्खीहिं' पक्षिभिः—कङ्कगृध्रादिभिः, 'खज्जन्ति' खाद्यन्ते नरकजीवास्ते । तथा 'संजीवणी नाम चिरद्वितीया' संजीवनीनाम जीवनदात्री नरकभूमिः चिरस्थितिका 'जंसी' यस्यां संजीवन्याम् 'पावचेया' पापचेतसः पापकल्पिताः 'पया' प्रजाः नैरयिकाः 'हम्मइ' हन्यन्ते—नार्यन्ते असाधुकर्मभिः परमाधार्मिकैः । तत्र नरकेऽधोमुखं कृत्वा लंबिताः नैरयिकः तथा तदंगेभ्यश्चर्माण्युत्कृत्य लोहमुखप्रक्षयादिना भक्ष्यन्ते । नरकभूमिः संजीवनीनाम्नी भवति, यतो यत्र मरणसदृशं दुःखमवाप्याऽपि सत्यायुश्शेषे न म्रियन्ते । तत्रायुरपि अत्यधिकं भवति । पापात्मानो जीवाः पापफलोपभोगाय चिरं तिष्ठन्ति तस्मिन्नरके हताः भवन्ति ।

उधेड ली जाती है । ऐसे नारकों को बज्र के समान अतिशय कठोर चोंच वाले काक, कंक या गिद्ध आदि पक्षी खाते हैं—उनका मांस नोचते हैं । नरक की भूमि संजीवनी है अर्थात् प्राणान्तिक वेदना भोगने पर भी जीव जीवित ही रहते हैं—मरते नहीं हैं । वे चिरस्थितिवाले हैं अर्थात् वहाँ नारकी जीव लम्बे समय तक रहते हैं । असाधुकर्मी परमाधार्मिक वहाँ नारकों को हनन करते—मारते हैं ।

आज्ञाय यह है—नरक में नारकीजीव अधोमुख करके लटकाये जाते हैं । उनके शरीर की चमड़ी उतार ली जाती है । फिर लोहमुख पक्षी उन्हें भक्षण करते हैं । नरक की भूमि संजीवनी कहलाती है, क्योंकि वहाँ मरण के समान दुःख भोगते हुए भी आयु शेष रहने पर नारक जीव मरते नहीं हैं । आयु भी वहाँ बहुत लम्बी होती है ।

भावा भाटे कागडा, गीध, समडी आदि पक्षीयो त्यां आवे छे. लोअ'उ नेवी कठोर यांच वडे तेओ तेमनां शरीरनुं मांस जेची काढीने भाई जय छे. नरकनी भूमि संजीवनी छे. अटवे के असद्य वेदना लोगववा छतां पणु नारके लवता न रडे छे. नारकेने आयुकाण धणु। तांओ (१० हजार वर्षथी लधने उउ सागरोपम काणने।) डाय छे. इर परमाधार्मिक नारके त्यां नारकेने मारपीट करता न रडे छे.

आ कथनेने भावार्थ अे छे के नरकमां नारकेनी चामडी उतरडी लधने तेमने जिधे भरतके लटकाववामां आवे छे. लोअ'उना नेवी कठणु यांचवाणा पक्षीओ तेमनुं मांस भावा भाटे आवे छे—याओ भारी भारीने मांसना लोया कापीने तेओ तेनुं लक्षणु करे छे. नरकभूमिने संजीवनी कडे-वामां आवे छे, कारणु के त्यां भरणुना समान दुःख लोगववा छतां पणु तेमने आयुकाण भाकी डाय त्यां सुधी नारके भरता नथी. वणी त्यां

તદેવં પરમાધાર્મિકૈઃ પરસ્પરકૃતૈર્વા છિન્ના મિત્રાઃ ક્વચિતા સૂર્ચિષ્ઠતાઃ સન્તો
વેદનાસમુદ્ઘાતમતા અપિ તે ન ઝ્રિયન્તે અતઃ કથ્યતે સંજીવનીવત્ સંજીવિની
જીવનદાત્રી નરકભૂમિઃ ન તન્ન ગતઃ સ્વપ્નશ્ચિત્તોપિ ઝ્રિયતે સ્વાયુષિ સતિ । સા
ચ ચિરસ્થિતિકા ઉત્કૃષ્ટતઃ ત્રયસ્ત્રિંશત્સાગરોપમાણિ યાવત્ યસ્યાં ચ પ્રાપ્તાઃ
પ્રજાયન્તે इति પ્રજાઃ પ્રાણિનઃ પાપચેત્સઃ હન્યન્તે મુદ્રાદિભિઃ નરકાન્નુભાવાચ્ચ
મુમૂર્ષ્વોપિ અત્યન્તપિષ્ટા અપિ ન ઝ્રિયન્તે, અપિ હ પારદવત્ મિલન્તિ ॥૧॥

પાપી જીવ અને પાપોં કા ફલ ઓગને કે લિષ્ટ નરક મેં ચિરકાલ
તક રહતે હેં ।

હસ પ્રકાર વહાં પરમાધાર્મિકોં દ્વારા કષ્ટ દિયે જાતે હેં તથા પરસ્પર
મેં મી એક નારક દુસરે કો કષ્ટ પહુંચાતા હેં । ઉન કષ્ટોં સે વે છિન્ન
મિત્ર હોતે હેં, પચતે હેં, સૂર્ચિષ્ઠ હો જાતે હેં પરન્તુ વેદના સે અભિ-
મૂન હો જાને પર મી સરતે નહીં હેં । હસ કારણ નરકભૂમિ સંજીવની
યા જીવનદાત્રી કહલાતી હેં । વહાં ગયા હુઆ જીવ સ્વપ્ન સ્વપ્ન કર
દેને પર મી આયુ શેષ હોને સે મરતા નહીં હેં । વહાં આયુ મી વસ્તુ
લમ્બી-ઉત્કૃષ્ટ તેગીસ સાગરોપમ કી હોતી હેં । વહાં પાપી પ્રાણી મુદ્ર-
રાદિ સે આહત કિયે જાતે હેં કિન્તુ નરક કા સ્વભાવ હી એસા હે

આયુષ્ય પણ ઘણું જ લાંબું હોય છે. પાપી જીવને પોતાનાં પાપકર્મોં
કૃણ ભોગવવાને માટે લાંબા સમય સુધી ત્યાં રહેવું પડે છે.

પરમાધાર્મિક અસુરો દ્વારા તેમને આ પ્રકારનાં કષ્ટો તે અપાય છે,
પરન્તુ નારકો પોતે જ એકબીબને પણ પીડા પહોંચાડયા કરતા હોય છે. તે
કષ્ટોને લીધે તેઓ છિન્નમિત્ર થઈ બન્ય છે. આ પ્રકારે છિન્નમિત્ર થવા, છતાં,
અગ્નિ પર શેકાવા છતાં, અંગોના ટુકડે ટુકડા થવા છતાં તેઓ મરતાં
નથી. હા, મૂર્ચિત અવશ્ય થાય છે. આ કારણે નરકભૂમિને સંજીવની અથવા
જીવનદાત્રી કહેવામાં આવે છે. ત્યાં ગયેલા જીવના ભલે ટુકડે ટુકડા કરી
નાખવામાં આવે. પણ ત્યાં સુધી તેમનું આયુષ્ય બાકી હોય છે, ત્યાં સુધી
તેઓ મરતા નથી. નારકોનું આયુષ્ય ઘણું જ લાંબું-જઘન્ય હસ હજાર
વર્ષનું અને અધિકમાં અધિક તેનીસ સાગરોપમનું-હોય છે. ત્યાં પાપી
જીવને મગદળ, દંડા આદિ વડે મારવામાં આવે છે. તેમના શરીરના ચૂર-
ચૂરા કરી નાખવામાં આવે છે, છતાં પણ તેઓ મરતા નથી. નારકોને સ્વ-
ભાવ જ એવો હોય છે કે પ્રાણ બન્ય એવી વેદના સહન કરવા છતાં તેઓ

मूलम्—तिक्खाहिं सूलाहिं निवाचयन्ति, वसोगयं सावययं व लद्धे ।

ते सूलविद्धा कलुणं थणंति, एगंतं दुक्खा दुहंओ गिलाणा ॥१०॥

छाया—तीक्ष्णाभिः शूलाभिर्निपातयन्ति वशगतं श्वापदमिव लब्धम् ।

ते शूलविद्धाः करुणं स्तनन्ति एकान्तदुःखं द्विधातो ग्लानाः ॥१०॥

अन्वयार्थः—(वसोगयं) वशगतं—स्वायत्तीकृतं (सावययं च) श्वापदमिव वन्यपशुमिव (लद्धं) लब्धं प्राप्तं नारकजीवम् परमाधार्मिकाः (तिक्खाहिं सूलाहिं)

कि मरणासन्न होकर भी और अत्यन्त पीस देने पर भी वे मरते नहीं हैं, बल्कि पारे के समान फिर मिल जाते हैं ॥९॥

‘तिक्खाहिं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वसोगयं—वशं गतं’ वश में आए हुए ‘सावययं व-
श्वापद मिव’ जङ्गली जानवर के समान ‘लद्धं—लब्धम्’ प्राप्त हुये नारक
जीव को नरकपाल ‘तिक्खाहिं सूलाहिं—तीक्ष्णाभिः शूलाभिः’ तीक्ष्ण
धारवाले शूलों से ‘निवाचयन्ति—निपातयन्ति’ मारते हैं ‘सूलविद्धा-
शूलविद्धाः’ शूल से वेधे हुए ‘दुहंओ—द्विधा’ भीतर और बाहर दोनों
ओर से ‘गिलाणा—ग्लानाः’ ग्लान अर्थात् आनन्दरहित और ‘एगंतं
दुक्खा—एकान्तदुःखाः’ अत्यन्त दुःखवाले नारक जीव ‘कलुणं थणंति-
करुणं स्तनन्ति’ दीन और करुणाजनक रुद्धन करते हैं ॥१०॥

अन्वयार्थ—अपने वश में पड़े हुए जंगली पशु के समान प्राप्त
हुए नारक जीव को परमाधार्मिक असुर तीखे शूलों से भूमि पर गिरा

मरता नहीं तेमनां अंगेने अगदीने तेमने। यूरे इरवामा आवे, तो पणु
पारानी जेम ते अंगो इरी मणी जय छे. ॥९॥

शब्दार्थ—‘वसोगयं—वशं गतं’ वशमां आवेल ‘सावययं व-
श्वापद मिव’ जंगली जानवरना समान ‘लद्धं—लब्धम्’ प्राप्त थयेल नारक जेवने नरकपाल
‘तिक्खाहिं सूलाहिं—तीक्ष्णाभिः शूलाभिः’ तीक्ष्ण धारवाणा शूणेथी ‘निवाचयन्ति-
निपातयन्ति’ मारे छे. ‘सूलविद्धा—शूलविद्धाः’ शूणथी वेधेल ‘दुहंओ—द्विधा’ अंदर
अने अहार अने आजुथी ‘गिलाणा—ग्लानाः’ ग्लान अर्थात् आनंद रहित
अने ‘एगंतं दुक्खा—एकान्तदुःखाः’ अत्यंत दुःखवाणा नारकजिव ‘कलुणं थणंति-
करुणं स्तनन्ति’ दीन अने दयाजनक रुद्धन करे छे. ॥१०॥

सूत्रार्थ—जेवी रीते शिकारी पोते पकडेला पशुने शस्त्रो वडे वीधी
नांजे छे, जेज प्रमाणे पोताना हाथमां आवेला नारकेने परमाधार्मिको जमीन

तीक्ष्णाभिः शूलाभिः (निवाययंति) निपातयन्ति-भ्रूमौ पातयित्वा मारयन्ति (मूलविद्धा) शूलविद्धास्ते नारकाः (दुहओ) द्विधातो बाह्याभ्यन्तराभ्याम् (गिलाणा) ग्लानाः-अपगतप्रसोदाः (एगंतदुःखा) एकान्तदुःखाः-अतिशयेन दुःखिताः केवलं (कलुणं थणंति) करुणं दीनतापूर्वकं स्तनन्ति आक्रोशशब्दं कुर्वन्तीति ॥१०॥

टीका—‘वसोगयं’ वशंगतम्-स्वाधिकारे समागतम् । ‘सावययं व’ श्वापद-मिव । मृगसूकरादिकमिव स्वातन्त्र्येण ‘लद्धं’ लब्धम्-प्राप्तम् ते परमाधार्मिकाः ‘तिक्खाहिं सूलाहिं’ तीक्ष्णाभिः शूलाभिः निवाययंति’ निपातयन्ति, वेधयन्ति ‘मूलविद्धा’ शूलविद्धास्ते ‘दुहओ’ द्विधातः-बाह्याभ्यन्तरोभयप्रकारेण । ‘गिलाणा’ ग्लानाः-दुःखसंतप्ताः, ‘एगंतदुःखा’ एकान्तदुःखाः, एकान्ततो दुःखमेव प्राप्त-वन्तस्ते नारकजीवाः । ‘कलुणं’ करुणासहितं यथा स्याद् तथा ‘थणंति’ स्तनन्ति

कर वेधते हैं । उस समय वे नारक भीतर और बाहर से ग्लान होते हैं । उन्हें एकान्त दुःख का ही अनुभव होता है । वे करुण स्वर से विलाप करते हैं ।

टीकार्थ—अपने अधिकार में आए हुए नारक को मृग अथवा सूकर के जैसा पाकर परमाधार्मिक तीक्ष्ण शूलों से वेधते हैं । वे नारक दोनों प्रकार से अर्थात् भीतरी और बाहरी कारणों से ग्लान होते हैं-दुःख से संतप्त हो जाते हैं । उन्हें एकान्त रूप से दुःख ही दुःख का अनुभव होता है । वे करुणोत्पादक रुदन करते हैं ।

पर पछाडीने तीक्ष्ण शूलोथी वीधी नाणे छे. त्यारे ते नारके भन्ने कारखोाने वीधी (आन्तरिक अने भाह्य कारखोाने वीधी) ग्लानिने अनुभव करे छे. तेमने त्यां ऐकान्त इपे (संपूर्णत) दुःखने न अनुभव थाय छे. तेथी तेओ करुण स्वरें विलाप करे छे. ॥१०॥

टीकार्थ—पोताना हाथमां पकडयेला मृग, सूवर आदि पशुओनी साथे शिकारी जेवे वर्ताव करे छे, जेवे न वर्ताव परमाधार्मिके तेमना पंजमां पकडयेला नारके साथे करे छे. तेओ नारकेनां शरीरमां तीक्ष्ण शूला लोंकी दे छे. ते नारके भन्ने प्रकारना कारखोथी-भाह्य अने आन्तरिक कारखोथी-ग्लानिने अनुभव करे छे ऐटये के तेओ मानसिक अने शारीरिक संतापने अनुभव करे छे. तेमने ऐकदा दुःखने न अनुभव थाय छे, तेमना नसी-भमां सुभ तो लभ्युं न छोतुं नथी तेओ दुःखने वीधी करुणाजनक चित्तकारे अने आकंठ कर्या करे छे,

શબ્દ કુર્વન્તિ । વશગતો વન્યજીવ્યુનાદિરિવ સ્વાતન્ત્ર્યેણ લઘ્યં નારકજીવં નરક-
પાલાઃ તીક્ષ્ણશૂલાદિભિર્વિદારયન્તિ । બાહ્યાભ્યન્તરોભયરુપેણ एकान्ततो दुःखिता
स्ते नारकजीवाः सकृष्णं तत्र नरकावासे रुदन्ति इति ॥१०॥

सूक्ष्म-सया जलं नाम निहं महंतं, जंसी जलंतो अगणी अकट्टो ।
चिष्टंति^१ बद्धां बहुकूरकम्मा अरहंसमरा केइ चिरं द्वितीया ॥११॥

छाया-सदा ज्वलन् नाम निहं महच्च यस्मिन् ज्वलन् अग्निरकाष्ठः ।

तिष्ठन्ति बद्धा बहुकूरकर्माणः अरहः स्वराः केऽपि चिरस्थितिकाः ॥११॥

આજ્ઞાય વહુ હૈ કિ વશ મેં પડે હુએ જંગલી પશુ ઘુગ આદિ કે
સમાન પાए હુએ નારક કો પરમાધાર્મિક તીક્ષ્ણ શૂલોં સે વિદારણ
કરતે હૈં । વે બાહ્ય ઓર આભ્યન્તર-દોનોં પ્રકાર સે एकान्तरूप સે
दुःखी होते हें ઓર કરુણ આક્રન્દન કરતે હૈં ॥૧૦॥

‘સયા જલં’ ઇત્યાદિ ।

शब्दार्थ—‘सया-सदा’ सर्वकाल ‘जलं नाम-ज्वलन् नाम’ अत्यन्त
उष्णस्थान है वह स्थान ‘निहं-निहम्’ प्राणियों का घातस्थान है ‘जंसी-
यस्मिन्’ जिसमें ‘अकट्टो-अकाष्ठः’ काष्ठ के बिना ही ‘जलंतो अगणी-
ज्वलन् अग्निः’ अग्नि जलती रहती है ‘बहुकूरकम्मा-बहुकूरकर्माणः’
जिन्होंने पूर्वजन्म में बहुतकूर कर्म किये हैं ‘चिरं द्वितीया-चिरस्थितिकाः’
तथा जो उस नरक में चिरकाल तक निवास करने वाले हैं ‘बद्धा-बद्धाः’

આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે પરમાધાર્મિકો નારકોની સાથે ઘણો જ કૂર
વર્તાવ કરે છે. તેઓ તેમનાં અગોમાં શૂલો લોકી દઇને તેમને ખૂબ જ વ્યથા
પહોંચાડે છે. નારકો ત્યાં બાહ્ય અને આન્તરિક સંતાપનો અનુભવ કરે છે.
ત્યાં તેમને સતત દુઃખ જ અનુભવવું પડે છે. અસહ્ય દુઃખને લીધે તેઓ
કરુણ્યાઆકંઠ કરે છે. ॥૧૦॥

‘સયાજલં’ ઇત્યાદિ—

शब्दार्थ—‘सया-सदा’ सर्वकाल ‘जलं नाम-ज्वलन् नाम’ अत्यन्त उष्णतावाणुं
स्थान છે તે સ્થાન ‘નિહં-નિહમ્’ પ્રાણિયોનું ઘાતસ્થાન છે ‘જંસિ-યસ્મિન્’
જેમાં ‘અકટ્ટો-અકાષ્ટઃ’ બળતણ વિના જ ‘જલંતો અગણી-જ્વલન્ અગ્નિઃ’ અગ્નિ
બળતી રહે છે ‘બહુકૂરકમ્મા-બહુકૂરકર્માણઃ’ જેમણે પૂર્વજન્મમાં બહુ કૂર કર્મ
કયાં છે ‘ચિરં દ્વિતિયા-ચિરસ્થિતિકાઃ’ તથા જે તે નરકમાં લાંબા કાળ સુધી

अन्वयार्थः—(सया) सदा—सर्वकालं (जलं नाम) ज्वलन्नाम स्थानमस्ति 'महंतं' महत् 'निहं' निहं—प्राणिघातस्थानं (जंसी) यस्मिन् निहे (अकट्टो) अकाष्ठः काष्ठमन्तरेणैव (जलंतो) ज्वलन्—देदीप्यमानः (अगणी) अग्नि स्तिष्ठति (केऽपि (बहु क्रूरकर्मा) बहु क्रूरकर्माणः (चिरद्वितीया) चिरस्थितिकाः—प्रभूतकालं तत्र वासं कुर्वाणाः तत्र नरके (बद्धा) बद्धाः (अरहस्सरा) अरहःस्वरा उच्चस्वरेण अव्यक्तदीनस्वरमुच्चारयन्तः (चिद्वृत्ति) तिष्ठन्तीति ॥११॥

टीका—'सया' सदा—सर्वदा 'जलं नाम' ज्वलन् अतिशयेन दीप्यमानम् अत्युष्णस्थानमस्ति, तत्स्थानम्, न अल्पम् अपि तु 'महंतं' महत्—अतिशयेनोन्नत-मस्ति तत् स्थानम् । 'निहं' निहं—निहन्यन्ते प्राणिनः कर्मवशाद् यस्मिन् तन्नि-हम् आघातस्थानं नारकजीवानां प्राणिनाम् नरकस्थानमित्यर्थः, 'जंसी' यस्मिन् स्थाने 'अगणी अकट्टो' अग्निर्काष्ठः—काष्ठादीन्धनमन्तरेणैवाग्निः 'जलंतो' ज्वलन्—देदीप्यमानः उष्णरूपश्चाद्, विनैव काष्ठं यत्राग्निः प्रज्वलति, तत्राग्नी ।

उस नरक में बांधे हुए वे 'अरहस्सरा—अरहस्वराः' दीन चिल्लाते हुए 'चिद्वृत्ति-तिष्ठन्ति' रहते हैं ॥११॥

अन्वयार्थ—सदैव जलता हुआ एक बड़ा प्राणियों के घात का स्थान है । उस स्थान में काष्ठों के बिना ही अग्नि जलती रहती है । क्रूरकर्मा और दीर्घकालीन स्थिति वाले नारक बहुत समय तक वहां बांध दिये जाते हैं और वे ऊंचे स्वर से आक्रन्दन करते हैं ॥११॥

टीकार्थ—सदा देदीप्यमान एक अत्यन्त उष्ण स्थान है । वह स्थान छोटा नहीं, बहुत बड़ा है । वह कर्म के बशीभूत प्राणियों के घात का स्थान है । उस स्थान में काष्ठ आदि ईंधन के बिना ही सदा

निवास करवावाणा छे 'बद्धा-बद्धाः' ते नरकभां पाधेला तेओ 'अरहस्सरा-अरह-स्वरा.' हीन-इयापात्र-भुमे पाउतां 'चिद्वृत्ति-तिष्ठन्ति' रहे छे. ॥११॥

सूत्रार्थ—नरकेभां नारकेनो घात करवा भाटे ओक धलुं न विशाण स्थान छे. ते सदा प्रज्वलित रहे छे. ते स्थानभां काष्ठ नाभ्यां विना न अग्नि प्रज्वलित रहे छे इरुकर्मा अने दीर्घकालीन आयुस्थितिवाणा नारकेने ते स्थानभां लांभा समय सुधी पांधी राभवामां आवे छे. भूभ न उच्छ्रुताथी अकणावाने कारणे तेओ करुणु आकंड कर्था करे छे. ॥११॥

टीकार्थ—त्यां सदा आगथी देदीप्यमान ओक उष्ण स्थान छे. ते स्थान धलुं न मोटुं छे. ते स्थानभां काष्ठ आदि ईंधन विना न अग्नि सदा प्रज्वलित रहे छे. प्राण्यतिपात आदि पापकर्म करनारा एवोनुं ते घात-

‘बहु क्रूरकम्मा’ बहु क्रूरकर्माणो नारकाः, ये पूर्वजन्मनि अनेकप्राणातिपातादिरूप-
कुत्सितं कर्म कृतवन्तः ते इत्थं भूताः । तथा ‘चिरद्वितीया’ चिरस्थितिकाः चिरकाल-
पर्यन्तस्थायिनः ‘वद्धा’ वद्धाः सन्तः ‘अरहस्तरा’ अरहःस्वराः—अव्यक्त
महाक्रन्दनस्वरवन्तः ‘चिद्वन्ति’ तिष्ठन्ति—तादृशाऽकाष्ठप्रज्वलिताऽग्निनरकस्थाने
वसन्ति । एकं तथाविधं प्राणिनां घातस्थानमस्ति, यत् सर्वदैव निरिन्धनेनाऽपि
वह्निना ज्वलितं भवति । तथाविधनरकावासे ते पापिजीवा वद्धा भवन्ति
पापकर्मणां फलोपभोगाय । तत्र वद्धास्ते जीवाः पापकर्माणः तत्र चिरं निवसन्ति,
तथा वेदनया निरन्तरं दुःखिताः सन्तः सकरुणं रुदन्त आसते ॥११॥

अग्नि जलती रहती है । उस स्थान में उन नारक जीवों को बांध
दिया जाता है जो अत्यन्त क्रूर कर्म करनेवाले हैं अर्थात् जिन्होंने
पूर्वजन्म में प्राणातिपात आदि कुत्सित कृत्य किये हैं और जो चिर-
काल तक नरक में रहने वाले हैं । जब उन नारकों को उस स्थान में
बांध दिये जाते हैं तो वे बहुत जोर से रुदन करते रहते हैं ।

अभिप्राय यह है कि नरक में प्राणियों के घात का एक स्थान है ।
वह स्थान बिना ईंधन की अग्नि से सदैव जलता रहता है । उस नर-
कावास रूप स्थान में उन पापी जीवों को बांध दिये जाते हैं जिससे
वे अपने पापकर्मों का पूरा फल भोग सकें । वे पापी वहां लम्बे समय
तक बांधे रहते हैं तथा वेदना के कारण निरन्तर दुःखी होकर दीनता
पूर्ण रुदन करते रहते हैं ॥११॥

स्थान छे. जेमछे प्राणातिपात आदि अत्यन्त क्रूरकर्मानुं पूर्वजन्मनां सेवन-
कथुं डाय छे जेवां नारकाने त्यां आंधी देवानां आवे छे. त्यांनो-तेमनो
आयुकाण धणो ज लांओ डाय छे. न्यारे तेमने ते उष्ण स्थानमां आंध-
वानां आवे छे, त्यारे तेओ करुणाजनक चित्कार अने रुदन करे छे.

आ कथननो भावार्थ जे छे के नरकमां प्राणीओनो वध करवानुं जेक
स्थान छे. ते स्थान काष्ठादि विनाना अग्निथी सदा प्रज्वलित रहे छे. ते
नरकावास रूप स्थानमां ते पापी जेवने आंधी देवानां आवे छे. तेओ
तेमना पूर्वजन्मनां पापकर्मानुं जेण त्यां भोगव्या करे छे. न्यां सुधी तेओ
तेमनां पापकर्मानुं जेण पूरेपूरे भोगवी देता नथी, त्यां सुधी तेमने त्यां ज
आंधी राखवानां आवे छे. धणो लांओ समय सुधी ते उष्ण स्थानमां
आंधायेदा रहेवाने कारणे तेमने जेटवी आंधी वेदना थाय छे के तेओ निर-
न्तर दीनतापूर्ण रुदन कर्या करे छे. ॥११॥

मूलम्—चिया महंतीउ समारभित्ता, छुब्भंति ते' तं कलुणं रसंतं ।
आवट्टती तत्थ असाहुकम्मा, सप्पी जंहा पण्डियं जोइ मज्जे ॥१२॥

छाया—चिता महतीः समारभ्य क्षिपन्ति ते तं करुणं रसन्तम् ।

आवर्तते तत्र असाधुकर्मा सर्पिर्यथा पतितं ज्योतिर्मध्ये ॥१२॥

अन्वयार्थः—(ते) ते-परमाधार्मिकाः (महंतीउ) महतीः (चिया) चिताः
(समारभित्ता) समारभ्य-संपाद्य (कलुणं रसंतं) करुणं सकरुणं यथा स्यात् तथा
रसन्तं क्रन्दनं कुर्वन्तं (छुब्भंति) क्षिपन्ति यक्षिपन्तीत्यर्थः (तत्थ) तत्र-तस्यां
चितायां (असाहुकम्मा) असाधुकर्मा पापीजीवः (आवट्टती) आवर्तते द्रवीभवति
(जहा) यथा (जोइमज्जे) ज्योतिर्मध्ये वह्नौ (पण्डियं) पतितं (सप्पी) सर्पिर्घृतम्
द्रवीभवति तद्वदिति ॥१२॥

‘चिया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे परमाधार्मिक ‘महंती उ-महतीः’ बड़ी ‘चिया-
चिताः’ चिता को ‘समारभित्ता-समारभ्य’ बनाकर ‘कलुणं-करुणम्’
करुण ‘रसंतं-रसन्तम्’ रुदन करते हुए नारकिजीव को ‘छुब्भंति-
क्षिपन्ति’ फेंक देते हैं ‘तत्थ-तत्र’ उसमें ‘असाहुकम्मा-असाधुकर्मा’
पापी जीव ‘आवट्टती-आवर्तते’ द्रवीभूत हो जाते हैं ‘जहा-यथा’
जैसे ‘जोइमज्जे-ज्योतिर्मध्ये’ अग्नि में ‘पण्डियं-पतितं’ पडा हुआ
‘सप्पी-सर्पिः’ घी पिघल जाता है ॥१२॥

अन्वयार्थ—परमाधार्मिक बड़ी बड़ी चिताएँ बनाकर करुण क्रन्दन
करते हुए नारकों को उनमें झोंक देते हैं । उस चिता में पडा हुआ

‘चिया’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘ते-ते’ ते परमाधार्मिको ‘महंतीउ-महतीः’ मोटी ‘चिया-चिताः’
चिताओने ‘समारभित्ता-समारभ्य’ बनावीने ‘कलुणं-करुणम्’ करुण ‘रसंतं-रसन्तम्’
रुदन करता नारकि एवने ‘छुब्भंति-क्षिपन्ति’ झेंडी दे छे. ‘तत्थ-तत्र’ तेमां
‘असाहुकम्मा-असाधुकर्मा’ पापी एव ‘आवट्टती-आवर्तते’ द्रवीभूत थछ जय
छे ‘जहा-यथा’ जेवी रीते ‘जोइमज्जे-ज्योतिर्मध्ये’ अग्निमां ‘पण्डियं-पतितं’
पडेल ‘सप्पी-सर्पिः’ घी ओगणी जय छे. ॥१२॥

सूत्रार्थ—परमाधार्मिको मोटी मोटी चिताओ प्रवृत्तित करे छे. अने
करुण आडंठ करतां नारकेने तेमां झेंडी दे छे जेवी रीते अग्निमां पडेल

टीका—‘ते’ ते परमाधार्मिकाः ‘महतीउ’ महतीः ‘चिया’ चिताः । ‘समारभित्ता’ समारभ्य सम्यक् संपाद्य ‘कलुषं’ करुणम् ‘रसंतं’ शब्दायमानम्, तं पापिजीवम् । ‘लुब्धंति’ क्षिपन्ति, तादृशचितायां तं नारकिजीवं समाक्षिपन्ति । स च—‘असाहुकम्मा’ असाधुकर्मा पापिजीवः ‘आवह्वती’ आवर्त्तते, चितायां परमाधार्मिकैर्यदा प्रक्षिप्यते तदा तन्मध्येपतितः सन् द्रवीभवति ‘जहा’ यथा ‘जोहमज्जे’ ज्योतिर्मध्ये ‘पडियं’ पतितम् । ‘सपी’ सर्पिः घृतादिकम्, द्रवीभवति, तथैव तादृशचितामध्ये पतितः पापी द्रवीभूतो भवति ।

परमाधार्मिकाः चितां महतीं निर्माय तन्मध्ये रुदन्तमपि नारकिजीवं क्षिपन्ति । क्षेपणानन्तरं ते अग्नौ पतितं घृतमिव द्रवीभवन्ति । द्रवीभूता अपि

वह पापी जीव उसी प्रकार पिघल जाता है, जिस प्रकार अग्नि में पडा हुआ घृत पिघल जाता है ॥१२॥

टीकार्थ—वे परमाधार्मिक महती चिताएँ बनाकर करुणोत्पादक रुदन करते हुए पापी जीव को उस चिता में फेंक देते हैं । जब परमाधार्मिक नारक को चिता में फेंकते हैं तो उसमें पडकर वह पिघल जाता है, जैसे भाग में डाला हुआ घी पिघल जाता है ।

आशय यह है—परमाधार्मिक बड़ी सी चिता का निर्माण करके रुदन करते हुए नारक को उसमें झोंक देते हैं । अग्नि में पडकर वह घृत की भाँति पिघल जाता है । अगर पिघल जाने पर भी वे मरते नहीं, वरन् पूर्वकृत कर्म का फल भोगने के लिये जीवित ही रहते हैं ।

धी पीगणी नय छे. जेज प्रभाणे ते चिनाओमां ईंकाभां आवेदां नारकेनां शरीर पीगणी नय छे. ॥१२॥

टीकार्थ—परमाधार्मिक असुरो मोटी मोटी चिताओ, प्रकटावीने, कइष्ठा-जनक रुदन करतां ते नारकेने तेमां ईंकी दे छे. ते चितामां ईंकायेला नारकेनी दशा अग्निमां होयेला धी जेवी थाय छे. तेओ ते अग्निमां धीनी जेम पीगणी नय छे—अणीने लस्म थर्ध नय छे.

आ कथनने लावार्थ जे छे के परमाधार्मिको मोटी मोटी चिताओनुं निर्माणु करीने. ते पापी लुब्धेने ते चिताओमां ईंकी दे छे. प्रववदित आगमां ईंकायेला ते नारकेनां शरीर अणी जवाथी तेमने असह्य पीडा थाय छे, ते कारणे तेओ कइष्ठाजनक चित्कार करे छे. जेम अग्निमां होमायेलुं धी पीगणी नय छे, जेज प्रभाणे तेमनां शरीरो पणु ते अग्निमां पीगणी नय छे, छतां पणु तेओ मरतां नथी. पूर्वकृत कर्मानुं क्षण पूरेपूरं

न म्रियन्ते, अपि तु जीवन्त्येव पूर्वोषार्जितकर्मफलोपभोगाय । यथा-पारंदं पतितमपि विकीर्णितं भवदपि पुनरेकत्रीभूय स्थूळतां विभर्ति तथा तदीयं शरीरं द्रुतमपि पुनः फलोपभोगाय संघातभावमापद्यते । पूर्ववत् संजातदेहः पापफलं भुङ्क्ते इति ॥१२॥

मूलम्—सया कसिणं पुंण घम्मट्टाणं, गाढोवणीयं अइदुक्खधम्मं ।

हत्थेहिं पाएहिं थ वंधिऊणं, सत्तुव्व डंडेहिं^१ समारभन्ति ॥१३॥

छाया—सदा कृत्स्नं पुनर्वर्मस्थानं गाढोपनीतमतिदुःखधर्मम् ।

हस्तेषु पादेषु च बद्ध्वा शत्रुमिव दण्डैः समारभन्ते ॥१३॥

अन्वयार्थः—(मया) सदा-सर्वकालं (कसिणं) कृत्स्नं संपूर्णम् (घम्मट्टाणं) वर्मस्थानमुष्णस्थानमस्ति तत् (गाढोवणीयं) गाढोपनीतं-निधत्तनिकाचितकर्मभिः

जैसे पारा बिखर जाने पर भी फिर मिल जाता है और स्थूल रूप बन जाता है, उसी प्रकार नारक का शरीर पिघल जाने पर भी अपने कर्मों को भोगने के लिये पुनः समुद्धित हो जाता है । नारक जीव पहले के समान होकर पुनः पाप के फल को भोगता है ॥१२॥

‘सया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सया-सदा’ सर्वकाल ‘कसिणं-कृत्स्नं’ संपूर्ण ‘घम्मट्टाणं-घर्मस्थानम्’ उष्ण स्थान होता है वह स्थान ‘गाढोवणीयं-गाढोपनीतम्’ निधत्त, निकाचित आदि कर्मों से प्राप्त होता है ‘अइदुक्खधम्मं-अतिदुःखधर्मम्’ अत्यन्त दुःख देना जिनका स्वभाव है ‘तत्थ-तत्र’ उस स्थान में ‘हत्थेहिं पाएहिं वंधिऊणं-हस्तेषु पादेषु बद्ध्वा’ करचरण

लोगवधाने भाटे तेओ लुवित रडे छे जेवी रीते नीचे विभरायेदो । पादे इरी लेगे थधने स्थूळ अनि लय छे, जेज प्रभाणे अग्निमां पीगणी गयेलां नारकेनां शरीर पाणु, तेभना पूर्वभवोनां पापोतुं वेदन करवा भाटे इरी समुद्धित थध लय छे, अने नारके पडेलांना जेवां ज शरीरेशी युक्त थधने पूर्वकृत पापकर्मोनां इण लोगव्या करे छे ॥१२॥

‘सया’ इत्यादि-

शब्दार्थ—‘सया-सदा’ सर्वकाल ‘कसिणं-कृत्स्नं’ संपूर्ण ‘घम्मट्टाणं-घर्मस्थानम्’ गरम स्थान होता है ते स्थान ‘गाढोवणीयं-गाढोपनीतम्’ निधत्त, निकाचित वगेरे कर्मोशी प्राप्त थाय छे ‘अइदुक्खधम्मं-अतिदुःखधर्मम्’ अत्यन्त दुःख देवुं जेज जेना स्वभाव छे ‘तत्थ-तत्र’ ते स्थानमां ‘हत्थेहिं पाएहिं

प्राप्तं भवति (अद्दुःखधर्मम्) अतिदुःखधर्मम्—अतिदुःखस्वभावम् (तत्थ) तत्र-
तस्मिन् स्थाने (हस्त्येहिं पाएहिं वंधिऊणं) हस्तेषु पादेषु च बन्धयित्वा (सत्तुव्व)
शत्रुमिव (दंडेहिं) दण्डैर्दण्डद्वारा परमाधार्मिकाः तान् नारकजीवान् (समारभन्ति)
समारभन्ते—ताडयन्तीति ॥१३॥

टीका—‘सदा’ सदा—सर्वकालम् ‘कस्मिणं’ कृत्स्नं—संपूर्णम् ‘धम्मद्वानं’ धर्म-
स्थानम् सदोष्णस्वभावम् । ‘गाढोष्णीयं’ गाढोष्णीयम्, यत्स्थानं निधत्तनिका-
चित्तकर्मभिरुपनीतं भवति नारकाणां ‘अद्दुःखधर्मम्’ अतिदुःखधर्मम्, अत्यन्तं
दुःखस्वरूपः धर्मः स्वभावो यस्य तत्र तादृशं सर्वदैव दुःखजनकस्वभावम् । तादृश-
नरके परमाधार्मिकैः तं ‘हस्त्येहिं पाएहिं य वंधिऊणं’ हस्तेषु पादेषु च बद्ध्वा ‘सत्तुव्व’

को बांधकर ‘सत्तुव्व—शत्रुमिव’ शत्रु के जैसा ‘दंडेहिं—दण्डैः’ दण्डों के
द्वारा परमाधार्मिक ‘समारभन्ति—समारभन्ते’ ताडन करते हैं ॥१३॥

अन्वयार्थ—नरकभूमि में एक धर्मस्थान अर्थात् उष्णस्थान है जो
सदैव और सम्पूर्ण उष्ण ही बना रहता है । गाढे पापकर्म करने वाले
वहां जाते हैं । वह अत्यन्त दुःख देने का स्वभाव वाला है । वहां
परमाधार्मिक नारकों के हाथ पैर बांधकर उन्हें शत्रु के समान
ताडना करते हैं ॥१३॥

टीकार्थ—सदा और सम्पूर्णरूप से उष्ण रहने वाला एक उष्ण
स्थान नरक में है । वहां निधत्त-निकाचित पापकर्म करनेवाले नारक
ही जाते हैं । वह स्थान अत्यन्त ही दुःख देने वाला है । उस नरक में
परमाधार्मिक नारकों के हाथ और पैर बांध देते हैं और डण्डों से ऐसी
ताडना करते हैं जैसे वे उनके शत्रु हों ।

बंधिऊणं—हस्तेषु पादेषु च बद्ध्वा’ करयत्तने षांधीने ‘सत्तुव्व—शत्रुमिव’ शत्रुनी जेम
‘दंडेहिं—दण्डैः’ दंडाद्ये द्वारा परमाधार्मिक ‘समारभन्ति—समारभन्ते’ भारे छे । १३।

सूत्रार्थ—नरकभूमिमां अक धर्मस्थान अत्रेते डे उष्णस्थान छे, जे
सदा संपूर्ण उष्ण जे रहे छे । निधत्त निकाचित पापकर्मां करनारा जेवा
त्यां जय छे । ते स्थान अत्यन्त दुःखदायक छे । त्यां परमाधार्मिके नारकेना
हाथ, पग षांधीने तेमने शत्रुनी जेम भार भारे छे ॥१३॥

टीकार्थ—ते नरकभूमिमां सदा संपूर्ण रूपे उष्ण रहैतुं अक उष्ण
स्थान छे । निधत्त-निकाचित पापकर्मां करनारा जेवा जे त्यां नारक रूपे
उत्पन्न थाय छे । ते स्थानमां उत्पन्न थयेदा नारकेने अत्यन्त दुःख सहन
करपुं पडे छे । त्यां परमाधार्मिके नारकेना हाथपग षांधीने तेमने दंडा
आदि पडे जेवा तो भारे छे डे जेथे तेजो तेमना दुश्मने जेय ।

शत्रुमिव, यथाऽस्य नारकाः शत्रवो भवेयुस्तथा कृत्वा ते 'दंडेहिं' दण्डैः । 'समार-
भंति' समारभन्ते-ताडयन्ति । सर्वदेव देदीप्यमानमेकं स्थानम्, निधत्तनिका-
चित्कर्मभिरुपनीतं भवति तेषां नारकजीवानाम्, तथा-स्वभावत एव तत्स्था-
नमतीवदुःखजनकम् । तस्मिन् हस्तौ पादौ च बन्धयित्वा शत्रुमिव नरकपालाः
नारकिणं प्रक्षिपन्तीति ॥१३॥

मूलम्—भंजंति बालस्स बहेण पुट्टी सीसंपि भिंदंति अओघणेहिं ।

ते भिन्नदेहा फलमं च तच्छंछा तंत्ताहिं आराहिं णियोर्जयंति ॥१४॥

छाया—भञ्जन्ति बालस्य व्यथेन पृष्टिं शीर्षमपि भिन्दन्त्ययोघनैः ।

ते भिन्नदेहाः फलकमिव तण्टास्तप्ताभिराराशिर्नियोज्यन्ते ॥१४॥

आशय यह है कि सर्वदा देदीप्यमान एक स्थान है । निधत्त और
निकाचित पापकर्म करने वालों को वह स्थान प्राप्त होता है । स्वभाव
से ही वह स्थान नारकियों को घोर पीडा पहुँचाने वाला है । वहाँ
उनके हाथ और पग बांध दिये जाते हैं और ऐसी ताडना की जाती
है मानो वे नारक परमाधार्मिकों के वैरी हों ॥१३॥

'भंजंति' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'बालस्स-बालस्य' विवेकरहित नारक जीव की 'पुट्टी-
पृष्टिम्' पृष्टभाग 'बहेण-व्यथेन दंडों के प्रहार से 'भंजंति-भञ्जन्ति' तोड़
देते हैं तथा 'अयोघणेहिं-अयोघनैः' लोह के घनों से 'सीसंपि-शीर्ष-
मपि' उनका मस्तक भी 'भिंदंति-भिन्दन्ति' तोड़ देते हैं 'भिन्नदेहा-
भिन्नदेहाः' जिनके अङ्ग चूर्ण कर दिये गये हैं ऐसे 'ते-ते' वे नारक

तात्पर्य अथे छे डे नरकलूमिमां सर्वदा देदीप्यमान अेक स्थान छे. ते
स्थान भूण न् उष्णु डाय छे. निधत्त अने निकाचित पापकर्मो करनारने ते
स्थानमां नारक रुपे उत्पन्न थपुं पडे छे. नारकेने घोर पीडा पडोयाडवाने
ते स्थानने स्वभाव छे. त्यां नारकेनी साथे परमाधार्मिकेने वर्ताव शत्रुना
अेवो डाय छे. तेअो तेमना हाथपग बांधीने तेमना पर दंडा आदिना
प्रडावे करे छे. ॥१३॥

'भंजंति' इत्यादि—

शब्दार्थ—'बालस्स-बालस्य' विवेक रहित नारक एवना 'पुट्टी-पृष्टिम्'
पाछणना भागमां 'बहेण-व्यथेन' दंडाधी भारीने 'भंजंति-भञ्जन्ति' तोड़ी दे छे
तथा 'अयोघणेहिं-अयोघनैः' लोह'उना धनुःथी 'सीसंपि-शीर्षमपि' तेमनुं
मस्तक पथु 'भिंदंति-भिन्दन्ति' तोड़ी दे छे, 'भिन्नदेहा-भिन्नदेहाः' अेमना अंण

अन्वयार्थः—(वालस्त) वालस्य-अज्ञानिनः (पुट्टी) पृष्टि (वहेण) व्यथेन-
लकृटादिप्रहारेण (भंजति) भञ्जन्ति त्रोटयन्ति (अयोधणेहि) अयोधनैः-लोह-
घनैः (सीसंपि) शीर्षमथि-मस्तकमपि (भिन्दन्ति) भिन्दन्ति चूर्णयन्ति (भिन्नदेहा)
भिन्नदेहाश्चूर्णिताः (ते) ते नारकाः (तत्ताहि आराहि) तप्ताभिराराभिः
(फलं व तच्छा) फलकमिव तष्टाः काष्ठखण्डमिव तनूकृताः (नियोजयन्ति)
नियोज्यन्ते-तप्तत्रपुपानादिकर्मणि व्यापार्यन्ते इति ॥१४॥

टीका—‘वालस्त’ वालस्य-अविवेकिनः ‘पुट्टी’ पृष्टिश्च शरीरपृष्ठभागम्
‘वहेण’ व्यथेन, दण्डादिप्रहारेण ‘भंजति’ भञ्जन्ति-त्रोटयन्ति परमाधार्मिकाः।

जीवों को ‘तत्ताहि आराहि-तप्ताभिराराभिः’ तपे हुए आरों के द्वारा
‘फलं व तच्छा-फलकमिव तष्टाः’ काष्ठ के टुकड़े के जैसे छीलकर
पतले किये हुए नारकों को ‘नियोजयन्ति-नियोज्यन्ते’ उष्ण शीसे के
पीने के लिये प्रवृत्त किये जाते हैं ॥१४॥

अन्वयार्थ—लकड़ी आदि के प्रहार से अज्ञानी नारकों की पीठ
तोड़ दी जाती है। लोहमय घनों से मस्तक चूर्ण कर दिया जाता है।
छिन्न भिन्न देहवाले उन नारकों को आरों से काष्ठ के पट्टियों के समान
छीलकर पतले किये जाते हैं और तपे हुए शीसे को पीने के लिये
प्रवृत्त किये जाते हैं ॥१४॥

टीकार्थ—परमाधार्मिक उन अविवेकी नारकों के पृष्ठभाग को
दण्डप्रहार से भग्न कर देते हैं, लोहे के सुद्गुरों का प्रहार करके उनके

चूर्णित करी दीयेले छे, अथवा ‘ते-तान्’ ते नारके अथवा ‘तत्ताहि आराहि-
तप्ताभिराराभि’ तपेले आरोंना द्वारा ‘फलं व तच्छा-फलकमिव तष्टाः’ लाकड़ाना
टुकड़ानी जेभ छोटीने पातणा करेले नारकेने ‘नियोजयन्ति-नियोज्यन्ते’ गरभ
शीसु पीना माटे प्रवृत्त करवामा आवे छे ॥१४॥

सूत्रार्थ—परमाधार्मिकोंका लाकड़ी आदिना प्रहार वडे अज्ञान नारकेनी
पीठ तोड़ी नाये छे अने लोहानां भगदणे वडे तेमनां मस्तकना चूरे चूरा
करी नाये छे, छिन्नभिन्न शरीरवाणा नारकेनां शरीरने तेअो लाकड़ाना पाटि-
यानी जेभ छोटीने पातणा करे छे अने पीणाणेला सीसाने उष्ण रस तेमने
अणअभरीथी पिवराववामा आवे छे ॥१४॥

टीकार्थ—ते नारकेनी पीठ पर दंडा मारी मारीने तेने तोड़ी नाथवामा
आवे छे तथा लोहानां भगदण, गदा आदिना प्रहार करी करीने तेमनां

‘अओघणेहिं’ अयोघनैः—लोहनिर्मितमुद्गरैः ‘सीसंपि’ शीर्षमपि ‘भिदन्ति’ भिन्दन्ति चूर्णयन्ति, पृष्ठशिरसोर्भङ्गनात् ‘भिन्नदेहा’ भिन्नदेहाः विदारितदेहाः सन्तस्ते नारकाः ‘तत्तार्हि’ तप्तार्भिः अग्नौ प्रज्वालिताभिः ‘आराहिं’ आराभिः ‘फल्लगं व’ फल्लगमिव ‘तच्छा’ तप्याः विदारिताः नैरयिकाः ‘णियोजयन्ति’ नियोजयन्ते तप्तत्रपुषानाय व्यापार्यन्ते।

परमाधार्मिकाः नारकस्य पृष्ठ दण्डादिना संताडय तथा लौहदण्डेन शिरो भङ्गयित्वा तद्वत् नारकिणं तप्तारकेण लोकप्रसिद्धेन विदारयन्ति पुनः विदार्य क्रकचैः कर्त्तयन्ति। तदनन्तरं तप्तत्रपुगीशलादिषानाय नियोजयन्ति इति ॥१४॥

मूलम्—अभिजुंजियं रुद्र असाहुकम्मा उंसुचोइया हरिथवहं वहन्ति।

एवं दुरुहित्तु दुंवे तं ओ वा आरुसस विंइंति कंकाणओ से ॥१५॥

छाया—अभियोज्य रौद्रमसाधु कर्माणः इषुनोदितान् हरिथवहं दाहयन्ति।

एकं समारोप्य द्वौ त्रीन् वा आरुष्य विध्यन्ति धर्माणि तेषाम् ॥१५॥

मस्तक का चूराचूरा कर देते हैं। इस प्रकार विदारित देह वाले उन नारकों को आग में तपाए हुए आराओं से लकड़ी के पट्टिये की भांति छील छील कर पतले किये जाते हैं और फिर उबलता हुआ शीशा पीने को बाधित किये जाते हैं।

तात्पर्य यह है कि परमाधार्मिक असुर नारक की पीठ डंडों से तोड़ते हैं, मस्तक मुद्गरों से चूर्णित करते हैं आरों से छीलते हैं और तपा शीशा पिलाते हैं ॥१४॥

‘अभिजुंजिय’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘असाहुकम्मा-असाधुकर्माणः’ पापकर्म करने वाले

मस्तकना चूरे चूरा करी नाभवामां आवे छे. आ प्रकारे विदारित करवामां आवेलां तेमनां शरीराने अग्नि उपर भूष न तपावेला आराधी लाकडाना पाटियानी नेम, छेदीने पातणा करवामां आवे छे. अटलुं न दुःख सहन करवामी तेमने छुटकारे थतो नथी, परन्तु तेमने गरमा गरम सीसाने रस पणु पिवशववामां आवे छे तात्पर्य अे छे के परमाधार्मिका उंडाना प्रहार करीने नारकानी पीठ तोडी नाणे छे, भगदणो भारी भारीने माथाना चूरे चूरा करी नाणे छे. आर वडे तेमना शरीरने चीरे छे अने सीसाने गरम रस तेमने पिवरावे छे. ॥१४॥

‘अभिजुंजिय’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘असाहुकम्मा-असाधुकर्माणः’ पापकर्म करवावाणा नारकि

अन्वयार्थः—(असाहुकम्मा) असाधुकर्मणः—पापकर्मकारिणो नैरयिकान् (रुद्) रौद्रे—क्रूरे कर्मणि अपरनारकहननादिके (अभिजुंजिय) अभियोज्य जन्मान्तरकृतं सत्त्वोपघातकार्यं स्मारयित्वा (उसुचोइया) इधुनोदितान् शराभिघातप्रेरितान् (एगं दुवे तओ वा दुरुहित्तु) एकं द्वौ त्रीन् वा समारोह्य (हत्थिवहं) हस्तिवहं (वहंति) वाहयन्ति (आरुस्स) आरुष्य क्रोधं कृत्वा (से) तेषां—नैरयिकाणां (ककाणओ) मर्माणि (विज्झंति) विध्यन्ति—वेधितानि कुर्वन्तीति ॥१५॥

नारकि जीवों को 'रुद्-रौद्रे' क्रूर कर्म में 'अभिजुंजिय-अभियोज्य' योजित करके अर्थात् जन्मान्तर में क्रिया हुआ प्राणिवधरूप कार्य को स्मरण कराकर 'उसुचोइया-इधुनोदितान्' तथा बाण के प्रहार से प्रेरित करके 'हत्थिवहं-हस्तिवहं' हाथि के जैसे 'वहंति-वाहयन्ति' भार वहन कराते हैं अथवा 'एगं दुवे तओ वा दुरुहित्तु-एकं द्वौ त्रीन् वा समारोह्य' एक, दो, अथवा तीन जीवों को उनकी पीठ पर चढाकर 'हत्थिवहं-हस्तिवहं' हाथि के जैसे 'वहंति-वाहयन्ति' उनको चलाते हैं 'आरुस्स-आरुष्य' क्रोध करके 'से-तेषाम्' उन नैरयिकों के 'ककाणओ-मर्माणि' मर्मस्थान को 'विज्झंति-विध्यन्ति' वेधित करते हैं ॥१५॥

अन्वयार्थ—पापकर्म करने वाले नारकों को उनके पूर्वकृत रौद्र (भयंकर) कृत्यों का स्मरण कराकर बाण के प्रहार से प्रेरित करते हैं और हाथी के समान उनसे भार वहन कराते हैं। अथवा एक, दो तीन जीवों को उस पर चढा देते हैं और क्रोध करके उसके मर्मस्थलों को वेधते हैं ॥१५॥

अने 'रुद्-रौद्रे' क्रूर कर्मों में 'अभिजुंजिया-अभियोज्य' योजित करीने अर्थात् जन्मान्तरमें करेव प्राणिवध रूप कार्यने स्मरण करावीने 'उसुचोइया-इधुनोदितान्' तथा बाणना प्रहारथी प्रेरित करीने 'हत्थिवहं-हस्तिवहं' हाथिना जेम 'वहंति-वाहयन्ति' भार वहन करावे छे अथवा 'एगं दुवे तओ वा दुरुहित्तु-एकं द्वौ त्रीन् वा समारोह्य' तथा एक, दो, अथवा त्रय अने तेमनी पीठ उपर चढावीने 'हत्थिवहं-हस्तिवहं' हाथिनी जेम 'वहंति-वाहयन्ति' तेमने चलावे छे 'आरुस्स-आरुष्य' क्रोध करीने 'से-तेषाम्' ते नैरयिकेना 'ककाणओ-मर्माणि' मर्मस्थानेने 'विज्झंति-विध्यन्ति' वेधे छे. ॥१५॥

सूत्रार्थ—नरकपाले नारकेने तेमनां पूर्वकृत रौद्र (भयंकर) कृत्यों स्मरण करावे छे अने तीक्ष्ण अंकुश, लाला आदिना प्रहार करीने तेमनी पासे हाथिनी जेम भार वहन कराववामां आवे छे. अथवा एक, दो त्रय अने तेमना पर चढावीने तेमना मर्मस्थानो पर प्रहार करीने तेमने चलावानी करेव पावे छे. ॥१५॥

टीका—‘असाहुकम्मा’ असाधुकर्मणः—अशोभनानि जन्मान्तरोपार्जितानि कर्माणि अनुष्ठानानि प्राणातिपातमृषावादादीनि येषां ते तथाविधान् प्राणातिपाता-दिकर्मकारकान् ‘रुद्धं’ रौद्रे—अतिभयानकैः सत्त्वबन्धादिकैः ‘अभिजुंजिय’ अभियोज्य ‘एकं दुवे तओ वा’ एकं द्वौ त्रीन् वा नैरयिकान् परमाधार्मिकाः ‘दुरुहित्तु’ दुरोह्य समारोह्य ‘उसुचोइया’ इधुनोदितान्—वज्रमयांकुशाभिघातेन संपेरितान् ‘हत्थिवहं’ हस्तिप्रवाहम् हस्तिवाहनरीत्या ‘वहंति’ वाहयन्ति । यथा—हस्तिपृष्ठे आरोहकान् समारोह्य हस्तिपकाः हस्तिनं चालयन्ति, तथा परमाधार्मिकाः नारकान् चालयन्ति । यद्वा—यथा (उपलक्षणात्) रथादौ संयोज्य वेत्नादिप्रहारैः प्रहत्य, अनभ्यस्त-मपि बलाद् वाहयन्ति तद्वत् नारकान् चालयन्ति । अथवा—यथा हस्ती महान्तं भारं वहति, तथा तान् नारकान् बलाद् भारं वाहयन्ति परमाधार्मिकाः । यदा नैरयिकाः स्वपृष्ठारूढातिभारं बोद्धुं न शक्नुवन्ति तदा ‘आरुस्स’ आरुष्य सर्वथा

टीका—जिन नारकियों ने जन्मान्तर में अशोभन कर्मों का आचरण किया है अर्थात् हिंसा असत्य आदि पापों का सेवन किया है, उनको नरकपाल रौद्र अर्थात् अत्यन्त भयानक प्राणिवध आदि कर्मों में जोड़कर वे वज्रमय अंकुश आदि से आघात करके और एक, दो, तीन नारकियों को उन पर चढ़ा कर उनसे हाथी के समान भार वहन करवाते हैं । जैसे महावत हाथी की पीठ पर सवार को चढ़ाकर उसे चलाता है, उसी प्रकार परमाधार्मिक नारकों को उन सवारों द्वारा चलाते हैं । अथवा—जैसे रथ आदि में जोतकर और वेतका प्रहार करके अनभ्यस्त ऊंट आदि से भी जबरदस्ती भार वहन करवाया जाता है उसी प्रकार नारकों से बलात्कारपूर्वक परमाधार्मिक भार वहन करवाते हैं । जब वे नारक अपनी पीठ पर सवार हुआंका भारी भार नहीं

टीका—जे नारकेअे पूर्वजवेमां डिंसा, असत्य आदि पापकर्मानुं सेवन कथुं डाय छे तेमने परमाधार्मिके द्वारा तेमनां ते रौद्र (लयंकर) कृत्यानुं स्मरण करवावामां आवे छे. जेवी रीते हाथीना भर्मस्थणमां अंकुशना प्रहार करीने तेनी पासे लार वहन करवावामां आवे छे, जेज प्रभाणु वण्मय अंकुश आदिना प्रहार करीने तेयो नारके पासे लारवहन करवावे छे. अथवा जेक, जे त्रणु लुवेने तेमनी पीठ पर आरोहणु करवीने, अंकुश आदिना प्रहार करीने तेने यलावे छे. अथवा जेवी रीते रथनी धुंसरी साथे लोडला गणहोने आर लोकीने यलाववामां आवे छे. जेज प्रभाणु नारकेने पणु हंडा, लालां, आदि शस्त्रो वडे भारी भारीने तेमनी पासे गणजगरीथी लार वहन करवावामां आवे छे. न्यारे ते नारके तेमनी

ક્રોધં કૃત્વા 'સે' તેષાં નારકજીવાનામ્ 'કક્રાણઓ' સર્માણિ સર્મસ્થાનાનિ અપર-
પરમાધાર્મિકાન્ આજ્ઞાપ્ય 'વિજ્ઞંતિ' વિદ્વચન્તિ-છેદ્યન્તિ ॥૧૫॥

મૂલમ્--બાલા બલા ભૂમિમણુક્રમંતા પવિજ્જલં કંટહલં મહંતં ।

વિવદ્ધતપ્પેહિં વિસ્રણચિત્તે સમીરિયા કોટ્ટવલિં કરિંતિ ॥૧૬॥

છાયા-વાલા બલાદ્ ભૂમિમનુક્રામ્યમાણા પ્રદીપ્તજલાં કળ્પાવિલાં મહતીમ્ ।

વિવધ્યતર્પૈઃ વિપણ્ણચિત્તાન્ સમીરિતાઃ કોટ્ટવલિં કુર્વન્તિ ॥૧૬॥

સહન કર પાતે તવ પરમાધાર્મિક ક્રુદ્ધ હોકર उनके मर्मस्थानों को वेधते
हैं या दूसरे परमाधार्मिकों को आदेश देकर उनसे विवधवाते हैं ॥१५॥

'બાલા' इत्यादि ।

શબ્દાર્થ—'બાલા-બાલા:' વાલક કે સમાન પરાધીન નૈરયિક જીવ
નરકપાલોં કે દ્વારા 'બલા-બલાત્' બલાત્કાર સે 'પવિજ્જલં-પ્રદીપ્તજલાં'
રુધિર કે કીચડ સે ભરી હુઈ 'કંટહલં-કળ્પાવિલામ્' તથા કાંટોં સે યુક્ત
'મહંતં-મહતીં' વિશાલ 'ભૂમિં-ભૂમિમ્' પૃથિવી પર 'અણુક્રમંતા-અનુક્રામ્ય-
માણા:' પરમાધાર્મિકોં કે દ્વારા ચલાયે જાતે એવં 'સમીરિયા-સમીરિતા:'
પાપકર્મ સે પ્રેરિત કિયે હુએ નારકોં કો 'વિવદ્ધતપ્પેહિં-વિવધ્યતર્પૈઃ'
અનેક પ્રકાર કે બન્ધનોં સે બાંધ કર 'વિસ્રણચિત્તે-વિષ્ણ્ણચિત્તાન્'
મૂર્ચ્છિત એસે દૂસરે નારક જીવોં કો 'કોટ્ટવલિં કરિંતિ-કોટ્ટવલિં
કુર્વન્તિ' કાટકાટ કર સ્વળ્લ સ્વળ્લ કરકે હ્ધર હ્ધર ફેંકુ દેતે હૈં ॥૧૬॥

પીઠ પર ચડી બેઠેલા જીવોને ભાર વહન કરવાને અસમર્થ હોવાને
કારણે ચાલતાં થાંભી બન્ય છે, ત્યારે પરમાધાર્મિકો શુસ્તે થઈને તેમના
મર્મસ્થાનોને વીંધી નાખે છે, અથવા અન્ય પરમાધાર્મિકોને આદેશ હઈને
તેમના દ્વારા તે નારકોના મર્મસ્થાનો પર પ્રહાર કરાવે છે. ॥૧૫॥

'બાલા' इत्यादि

શબ્દાર્થ—'બાલા-બાલા:' બાળકના સમાન પરાધીન-બીજાને આધીન-
નૈરયિક જીવ નરકપાલોના દ્વારા 'બલા-બલાત્' બલાત્કારથી 'પવિજ્જલં-પ્રદીપ્તજલામ્'
લોહિના કિચડથી ભરેલ 'કંટહલં-કળ્પાવિલામ્' તથા કાંટાઓથી યુક્ત 'મહંતં-મહતીં'
વિશાળ 'ભૂમિં-ભૂમિમ્' પૃથ્વી ઉપર 'અણુક્રમંતા-અનુક્રામ્યમાણા:' પરમાધાર્મિકોના
દ્વારા ચલાવવાનાં આવેલા અને 'સમીરિયા-સમીરિતા:' પાપકર્મથી પ્રેરિત કરેલા
'વિવદ્ધતપ્પેહિં-વિવધ્યતર્પૈઃ' અનેક પ્રકારના બંધનોથી બાંધીને 'વિસ્રણચિત્તે-
વિષ્ણ્ણચિત્તાન્' મૂર્ચ્છિત એવા બીજા નારક જીવોને 'કોટ્ટવલિં કરિંતિ-કોટ્ટવલિં
કુર્વન્તિ' કાપી કાપીને ઢુકડા ઢુકડા કરીને અહિં તહિં ફેંકી દે છે. ॥૧૬॥

अन्वयार्थः—(वाला) वाला बालवत् पराधीनाः नैरयिकाः (बला) बलात्—बलात्कारेण (पविज्जलं) प्रदीप्तजलां रुधिरकर्मैर्न पिच्छिलां (कंटइलं) कण्टाविलां—कण्टकयुक्ताम् (महंतं) महतीं-विशालां (भूमिं) भूमिं—पृथिवीम् (अणुकमंता) अनुक्राम्यमाणाः परमाधार्मिकैश्चाल्यमानाः (समीरिया) समीरिताः—पापकर्मणा नोदिताः (विवद्ध-तप्पेहिं) विवध्यत्तपैः (विषण्णचित्ते) विषण्णचित्तान् (कोट्टवल्लि करिंति) कोट्टवल्लि खण्डशः कृत्वा नगरवल्लि कुर्वन्ति, नगरवल्लिवदितस्ततः क्षिपन्तीत्यर्थः ॥१६॥

टीका—‘वाला’ वालाः—बालका इव परतंत्रास्ते नैरयिका जीवाः परमाधार्मिक-द्वारा, ‘बला’ बलात्—बलात्कारेण ‘पविज्जलं’ प्रदीप्तजलां अपि पिच्छिलाम्, पंकादि-भिराविलाम् । ‘कंटइलं’ कण्टाविलाम्, वज्रकण्टकैराकुलाम्, ‘महंतं’ महतीमति-शयेन विस्तृताम् । ‘भूमिं’ भूमिं—भूमितलम् । ‘अणुकमंता’ अनुक्राम्यमाणाः प्रेरणया चाल्यमानाः । यद्यपि तादृशभूमौ गन्तुमिच्छा नास्ति, तथापि परमाधार्मिकैर्बलाच्चा-ल्यमानाः । ‘समीरिया’ समीरिताः—पापकर्मणा परमाधार्मिकमेरिताः । ‘विवद्ध-

अन्वयार्थ—बालक के समान पराधीन नारक जीवों को परमाधा-र्मिक जबर्दस्ती करके रुधिर की कीचड़ से व्याप्त, कंटकाकीर्ण और विस्तृत भूमि पर चलाये जाते हैं । पापकर्म से प्रेरित परमाधार्मिक अनेक प्रकार से बांधकर विषण्णचित्त उन नारकों को खण्ड खण्ड करके नगरवल्लि के समान इधर उधर फेंक देते हैं ॥१६॥

टीकार्थ—जैसे बालक प्रत्येक बात में पराधीन होता है, उसी प्रकार नारक भी पराधीन होते हैं । अतएव उन्हें यहाँ ‘वाला’ अर्थात् बालक कहा गया है । उन बाल नारकों को परमाधार्मिक असुर जबर्दस्ती से पंक से परिपूर्ण और वज्रमय कांटों से युक्त, अत्यन्त विस्तृत भूमि

सूत्रार्थ—बालकना समान पराधीन नारक जीवोंने परमाधार्मिकों अण-ण्णरीथी लोहीना कीचडथी व्याप्त, कंटकाथी छवायेला विस्तृत भाग पर चलावे छे. नारकानां पापकर्मोना अडलो आपवाने तैयार थयेला ते परमाधार्मिके, अनेक प्रकारनां बांधनेथी बांधीने विषाद्युक्त चित्तवाणा ते नारकाना टुकडे टुकडा करी नाथीने, नगरवल्लिनी जेम ते टुकडाओने चारे दिशामां डेकी दे छे. ॥१६॥

टीकार्थ—जेवी रीते बालक प्रत्येक बाणतमां पराधीन होय छे, ओण प्रमाणे नारक पण पराधीन होय छे. ते कारणे तेमने अही ‘बाल (अज्ञान)’ कडेवामां आवेल छे. ते बालनारकाने परमाधार्मिके अण्णरीथी कीचड अने वज्रमय कंटकाथी आच्छादित विस्तृत भूमि पर चलावे छे. जे के अेवी

तप्पेहि' विवध्यतपैः बहुविधबन्धनैर्वद्ध्वा । तथा—'विषण्णचित्ते' विषण्णचित्तान्, मूर्च्छितान् अपरान् नारकजीवान् । 'कोट्टवलिं करिति' खण्डशः कर्त्तयित्वा नगरवलिं कुर्वन्ति इतस्ततः निःक्षिपन्ति । पापकर्मप्रेरिताः परमाधार्मिकाः पराधीनं तं नारकिजीवं पंकदिग्धकण्टकिलां भूमिं विस्तृतां चालयन्ति । तथा—अन्यं नारकिजीवमनेकप्रकारेण वद्ध्वा मूर्च्छितं नारकिजीवं कुट्टयित्वा खण्डशः कृत्वा नगरवलिं वत् इतस्ततः क्षिपन्तीति ॥१६॥

मूलम्—वेताल्लिए नाम महाभितावे एगायते पव्वयमंतलिवखे ।

हंमंति तत्था बहुकूरकम्भा, परं सहस्राण सुहुत्तगाणं ॥१७॥

छाया — वैक्रियो नाम महाभितापः एकायतः पर्वतोऽन्तरिक्षे ।

हन्यन्ते तत्स्था बहुकूरकर्माणः परं सहस्राणां सुहूर्त्तकाणाम् ॥१७॥

पर चलाते हैं । यद्यपि ऐसी भूमि पर चलने की उनकी इच्छा नहीं होती फिर भी परमाधार्मिक उन्हें बलात्कार करके चलाते हैं । पापकर्मों से प्रेरित परमाधार्मिक विविध प्रकार के बन्धनों से बांधकर, विषण्णचित्त तथा मूर्च्छित दूसरे नारक जीवों को खण्ड खण्ड करके इधर उधर फेंक देते हैं ।

भावार्थ यह है कि पराधीन नारक जीव को कीचड़ से भरी हुई, कंटकों से व्याप्त विस्तृत भूमि पर चलाते हैं तथा दूसरे नारकियों को अनेक प्रकार से बांधकर, मूर्च्छित हुए को कूटपीट कर, खण्ड खण्ड करके नगरबलि के समान इधर उधर फेंक देते हैं ॥१६॥

भूमि पर आसवानुं तेमने गमतुं नथी, परन्तु परमाधार्मिक असुरो तेमने षणात्कारे ते भूमि पर आवावे छे. विविध प्रकारनां बन्धनो वडे आंधीने उद्धिन्न चित्तनाणां तथा मूर्च्छित नारकेना टुकडे टुकडा करीने परमाधार्मिको तेमने नगरबलिनी जेम आम तेम ईकी हे छे. तेमनां पूर्वजिवानां पाप-कर्मिना आ प्रमाणे तेमने अहो अुकवामां आवे छे

आ कथनो भावार्थ जे छे परमाधार्मिको पराधीन नारकेने डीअड अने कंटकोधी छवायेला मार्ग पर पराणे आवावे छे. षणी तेओ अन्य नारकेने अनेक प्रकारना बन्धनोमां आधे छे, अने मूर्च्छित थयेला नारकेना शरीरना टुकडे टुकडा करीने नगरबलिनी जेम गमे त्यां ईकी हे छे. ॥१६॥

अन्वयार्थः—(महाभिहतावे) महाभितापे—महादुःखरूपे। (अंतल्लिक्खे) अंतरिक्षे आकाशे (वेताल्लिए नाम) वैक्रियनामा (एगायते) एकायतः एकशिलादिघटितो दीर्घः (पव्वए) पर्वतः (तत्था) तत्स्थाः तत्र पर्वते वसन्तः (बहुकूरकम्मा) बहु-कूरकर्माणो नैरयिकाः (सहस्साणं मुहुत्तगाणं) सहस्राणां मुहूर्त्तकाणां (परं) परमधिकं कालं यावत् (हम्मंति) हन्यन्ते—पीडयन्ते इति ॥१७॥

‘वेताल्लिए’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘महाभिहतावे-महाभितापे’ महान् दुःख से युक्त ‘अंत-ल्लिक्खे-अंतरिक्षे’ आकाश में ‘वेताल्लिए नाम-वैक्रियो नाम’ वैक्रिय नामका ‘एगायते-एकायतः’ एकशिला के द्वारा बनाया हुआ लम्बा ‘पव्वए-पर्वतः’ पर्वत है ‘तत्था-तत्स्थाः’ उस पर्वत पर निवास करने वाले ‘बहुकूरकम्मा-बहुकूरकर्माणः’ बहुत क्रूरकर्म किए हुए नारकी जीव ‘सहस्साणं मुहुत्तगाणं-सहस्राणां मुहूर्त्तानाम्’ हजारों मुहूर्त्तों से ‘परं-परम्’ अधिक काल तक ‘हम्मंति-हन्यन्ते’ मारे जाते हैं ॥१७॥

अन्वयार्थ—अत्यन्त सन्ताप उत्पन्न करने वाला वैक्रिय नामक एक पर्वत है । वह आकाश में है और एक शिला आदि का बना हुआ है । उस पर रहे हुए क्रूर कर्म करनेवाले नारक सहस्रों (हजारों) मुहूर्त्तों से भी अधिक काल तक पीड़ित किये जाते हैं ॥१७॥

‘वेताल्लिए’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘महाभिहतावे-महाभितापे’ महान् दुःखी युक्त ‘अंतल्लिक्खे-अन्तरिक्षे’ आकाशमां ‘वेताल्लिए नाम-वैक्रियो नाम’ वैक्रिय नामनी ‘एगायते-एकायत’ एक शिला द्वारा बनावेल लामो ‘पव्वए-पर्वतः’ पर्वत छे, ‘तत्था-तत्स्थाः’ ते पर्वत उपर निवास करवावाण। ‘बहुकूरकम्मा-बहुकूरकर्माणः’ बहुकूरकर्म करवावाण नारकीय ‘सहस्साणं मुहुत्तगाणं-सहस्राणां मुहूर्त्तानाम्’ हजारो मुहूर्त्तोंथी ‘परं-परम्’ अधिक काण सुधी ‘हम्मंति-हन्यन्ते’ मारवामां आवे छे. ॥१७॥

सूत्रार्थ—नारकाने भूषण न संतप्त करनारे वैक्रिय नामने एक पर्वत नरकलुभिमां आवेले छे. ते आकाशमां आवेले छे अने एक न शिलाने भनेले छे. ते वैक्रिय पर्वत पर उत्पन्न थयेला, कूरकर्मा नारकाने हजारो मुहूर्त्त करतां पण अधिक काणपर्यन्त परमाधार्मिक असुरे द्वारा भूषण न मार, प्रहार आदि व्यथा सहन करवी पडे छे. ॥१७॥

टीका—‘महाभितावे’ महाभितापे, महादुःखैर्ककार्ये ‘अंतलिखे’ अन्तरिक्षे आकाशे ‘वेतालि ए नाम’ वैक्रियो नाम परमाधार्मिकैः संपादितं स्थानं विद्यते इति संभावयामि । ‘एगायते’ एकायतः एकशिलायां निर्मितोऽति लंबायमानः । ‘पर्वतं’ पर्वतोऽस्ति ‘तत्था’ तत्स्थाः तस्मिन् पर्वते तिष्ठन्तः । ‘बहुकूरकृमा’ बहुकूरकर्माणो नारकिजीवाः ‘सहस्राण सुहृत्तगाणं’ परं-सहस्र-काणां सुहृत्तकानां परम्, सुहृत्तसहस्र दप्यधिकम् ‘हर्मन्ति’ हन्यन्ते । सहत्तापदो नरकपालनिर्मितैकशिलाघटितो दीर्घतरः पर्वतो विद्यते । तत्र पर्वते विद्यमाना नारकिजीवाः सहस्रसुहृत्तादप्यधिकं प्रभूतकालपर्यन्तं नरकपालैर्हन्यन्ते इति ॥१७॥

मूलम्—संवाहियः दुक्कडिणो थणंति, अहो य राओ परितप्पमाणा ।
 एगंतकूडे नरणं महंते कूडेणं तंत्था विसमे हंता उ ॥१८॥

छाया—संवाधिता दुक्कटिनः स्तनन्ति अह्नि च रात्रौ परितप्यमानाः ।

एकान्तकूटे नरके महतिकूटेन तत्स्था विषये हतास्तु ॥१८॥

टीकार्थ—घोर दुःख उत्पन्न करने वाला वैक्रिय नामक पर्वत आकाश में स्थित है । अत्यन्त पाप करने वालों को वह स्थान प्राप्त होता है । वह एक शिला का बना हुआ और लम्बा है । उस पर्वत पर स्थित घोर क्रूर कर्म करने वाले नारकी जीव चिरकाल तक हजारों सुहृत्तों से भी अधिक समय तक मारे जाते हैं ।

आशय यह है कि महान् सन्तापकारी परमाधार्मिकों द्वारा निर्मित और एकशिला का बना हुआ लम्बा पर्वत है । उस पर्वत पर विद्यमान नारक जीव हजारों सुहृत्तों से भी अधिक कालपर्यन्त परमाधार्मिकों द्वारा आहत किये जाते हैं ॥१७॥

टीकार्थ—आकाशमां वैक्रिय नामनो ओक पडाउ आवेदो. छे ते ओक न शीलानो भनेदो छे. घोर पापकर्मी करनारा ओवो ते पर्वत पर नारकी रूपे उत्पन्न थर्धने घोर दुःखो सहन करे छे. ते वैक्रिय पर्वतनी लम्बाध पणु धणी न छे ते पर्वत पर उत्पन्न थयेला नारकीने परमाधार्मिक असुरो डंनरो सुहृत्तो करतां पणु अधिक समय सुधी मार भार्या करे छे.

तात्पर्य ओ छे के परमाधार्मिको द्वारा निर्मित, ओक न शीलानो वैक्रिय नामनो पडाउ नरकभूमिमां आवेदो छे. ते पर्वत धणो लामो छे ते पडाउ पर रहेला घोर पापकर्मी करनारा नारकीने चिरकाल सुधी परमाधार्मिकेना डधने मार आवो पडे छे. ॥१७॥

अन्वयार्थः—(संवाहिया) संवाधिताः पीडिताः (दुकडिणो) दुष्कृतिनः पाप-
कर्माणः, (अहो य राओ य परितप्पमाणा) अहि च रात्रौ च परितप्यमाना अह-
निशं पीडामनुभवन्तः (धणंति) स्तनन्ति-रुदन्ति (एगंतकूडे) एकान्तकूटे-
एकान्ततो दुःखस्थाने (महंते) महति-विस्तृते (विसमे) विषमेऽतिकठिने (नरए)
नरके (कूडेण) कूटेन-गलयंत्रपाशेन (हता उ) हतास्तु निहताः सन्तः (तत्था)
तत्स्थाः तत्र-तस्मिन् विषमे स्थिताः-स्तनंत्येव केवलमिति ॥१८॥

‘संवाहिया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘संवाहिया-संवाधिताः’ निरन्तर पीडित किये जाते
हुए ‘दुकडिणो-दुष्कृतिनः’ पापी जीव ‘अहो य राओ य परितप्पमाणा-
अहि च रात्रौ च परितप्यमानाः’ दिनरात ताप को भोगते हुए ‘धणंति-
स्तनन्ति’ रुदन करते रहते हैं ‘एगंतकूडे-एकान्तकूटे’ केवल दुःख का
स्थान ‘महंते-महति’ विस्तृत ‘विसमे-विषमे’ अत्यन्त कठिन ‘नरए-
नरके’ नरक में पड़े हुए प्राणी ‘कूडेण-कूटेन’ गले में फांसी डालकर
‘हता उ-हतास्तु’ मारे जाते हुए ‘तत्था-तत्स्थाः’ उसमें रहने वाले
नारकी केवल रुदन ही करते हैं ॥१८॥

अन्वयार्थ—नरक में पीड़ा पाते हुए पापकर्मी जीव दिनरात अत्यन्त
परिताप का अनुभव करते हुए रुदन करते रहते हैं । वे एकान्त दुःख
का अनुभव करते हैं । उस विषम एवं विस्तृत नरक में गलपाश
(फांसी) से पीडित होकर रोते ही रहते हैं ॥१८॥

‘संवाहिया’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘संवाहिया-संवाधिता’ निरन्तर पीडित करवाभां आवतां
‘दुकडिणो-दुष्कृतिनः’ पापी जीव ‘अहो य राओ य परितप्पमाणा-अहि च रात्रौ च
परितप्यमानाः’ दिवस रात तापने भोगवतां ‘धणंति-स्तनन्ति’ रुदन करतां रडे
छे ‘एगंतकूडे-एकान्तकूटे’ केवल दुःखनु स्थान ‘महंते-महति’ विस्तृत ‘विसमे-
विषमे’ अत्यन्त कठिन ‘नरए-नरके’ नरकभां पडेला प्राणी ‘कूडेण-कूटेण’
गणाभां फांसी नाथीने ‘हता उ-हतास्तु’ मारवाभां आवता ‘तत्था-तत्स्थाः’ तेभां
रडेवावाणा प्राणी केवण रुदन न करे छे. ॥१८॥

सूत्रार्थ—नरकभां यातनाओनु वेदन करतां पापकर्मी ओवे दिनरात
अत्यन्त परितापने अनुभव करवा थकी रुदन कर्या करे छे. तेओ ओकान्ततः
(संपूर्ण इपे) दुःखने न अनुभव करे छे. ते विषम अने विस्तृत नरकभां
नारकेनां गणाभां फांसी नाथवाभां आवे छे, अने तेनी पीडा असह्य थई
पडवाथी तेओ करुणाजनक आकंड कर्या करे छे. ॥१८॥

टीका—‘संवाहिया’ संवाधिताः—समेकीभावेन वाधिताः अतिपीडिताः ।
 ‘दुक्कडिणो’ दुक्कडितिनः—पापिजीवाः नरकगताः ‘अहो य’ अहि दिवसे च ‘राओ य’
 रात्री च ‘परितप्पमाणा’ परितप्यमानाः—अतिशयिततया पीडां दशविधक्षेत्रवेदना
 अनुभवन्तः ‘थणंति’ स्तनन्ति—आक्रन्दनं कुर्वन्ति । ‘एगंतकूडे’ एकान्तकूटे—
 एकान्ततो दुःखस्थाने ‘महंते’ महति—अतिदीर्घे ‘विसमे’ विषमे—कठिने नानाविध-
 दुःखसंकुले (नरए) नरके पतिताः—नारकजीवाः ‘कूडेन’ कूटेन—गलयंत्रणादि-
 पाशेन ‘हता उ’ हतास्तु—हता भवन्ति । निरन्तरं पीडिताः ‘तत्था’ तत्स्थाः
 तत्र स्थिताः पापिपुरुषाः अहोरात्रं रुदन्ति । यत्रैकान्ततो दुःखमेव वर्तते, अति-
 विस्तृतम् अतिकठिनं च । एतादृशनरके पतिताः पापिजीवाः गलं पाशादिना
 पाशयित्वा मार्यन्ते इति भावः ॥१८॥

टीकार्थ—अत्यन्त व्यथित हुए वे पापाचारी नारक जीव दिनरात
 संतप्त अर्थात् दस प्रकार की क्षेत्रजनित वेदना का अनुभव करते हुए
 आक्रन्दन करते हैं । एकान्त दुःखमय, अतिदीर्घ, विषम, नानाप्रकार के
 दुःखों से व्याप्त नरक में पड़े हुए नारक जीवों के गले में फांसी लगा
 दी जाती है तो हत निहत होते हैं ।

भाव यह है कि निरन्तर पीडित पापी पुरुष दिनरात आँसू बहाते
 रहते हैं । वहाँ एकान्ततः दुःख ही दुःख होता है । वह अति कठिन
 और अति विस्तृत है । ऐसे नरक में पापी जीवों के गले में फंदा डाल
 कर मारे जाते हैं ॥१८॥

टीकार्थ—पूर्वल्लोकां पापकृत्यानुं सेवन करीने नरकमां उत्पन्न थयेला ते
 लोकां दिन रात अत्यन्त वेदनानो अनुभव करता रहे छे, अटले छे तेओ
 दस प्रकारनी क्षेत्रजनित वेदनांनुं वेदन करे छे. आ असह्य वेदनाने लीधे
 तेओ करुणाजनक रुदन कर्या करे छे. संपूर्णतः दुःखमय, अतिदीर्घ, विषम
 अने अनेक प्रकारनां दुःखोथी व्याप्त नरकमां पडला नारक लोकां गणां
 क्षंसे नाभीने तेमने मार मारवामां आवे छे.

भावार्थ—अच्छे छे नरकमां निरन्तर पीडानो अनुभव करता पापी लोकां
 आँसु सार्या करे छे त्यां तेमने सदा दुःख न सडन करवुं पडे छे. अक
 पण पण तेमने सुख भणतुं नथी, ते स्थान भूषण न विषम, विस्तृत अने
 दुःखद छे. एवा नरकमां पापी लोकां गणां क्षंसे नाभीने परमाधामिंके
 तेमने भूषण न मार मार्या करे छे. ॥१८॥

मूलम्—भञ्जन्ति षां पुंस्वमरी सरोसं समुग्गरे ते मुसले गहेतुं ।
ते भिन्नदेहा रुहिरं वमन्ता ओमुद्धगा धरणीतले पडन्ति ॥१९॥

छाया—भञ्जन्ति खलु पूर्वारयः सरोषं समुद्राणि ते मुसलानि गृहीत्वा ।

ते भिन्नदेहा रुधिरं वमन्तोऽवमूर्द्धानः धरणीतले पतन्ति ॥१९॥

अन्वयार्थः—(ते) ते परमाधार्मिकाः (समुग्गरे मुसले गहेतुं) समुद्राणि मुसलानि गृहीत्वा (पुंस्वमरी) पूर्वारय इव जन्मान्तरीयशत्रवं इव (सरोसं) सरोषं क्रोधसहितं यथा स्यात्तथा (भञ्जन्ति) भञ्जन्ति—गाढप्रहारैरामर्दयन्ति (भिन्नदेहा) भिन्नदेहाः—चूर्णिताङ्गाः (ते) ते नैरयिकाः, (रुधिरं वमन्ता) रुधिरं वमन्तः (ओमुद्धगा) अवमूर्द्धानः (धरणीतले) धरणीतले पृथिव्यां (पडन्ति) पतन्तीति ॥१९॥

‘भञ्जन्ति’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे परमाधार्मिक ‘समुग्गरे मुसले गहेतुं—समुद्राणि मुसलानि गृहीत्वा’ मुद्गर और मुसल हाथ में लेकर ‘पुंस्वमरी—पूर्वारयः’ पहले के शत्रु के समान ‘सरोसं—सरोषम्’ क्रोधयुक्त ‘भञ्जन्ति—भञ्जन्ति’ नारकी जीवों के अङ्गों को तोड़ देते हैं ‘भिन्नदेहा—भिन्नदेहाः’ जिनकी देह टूट गई है ऐसे ‘ते-ते’ वे नारकी जीव ‘रुधिरं वमन्ता—रुधिरं वमन्तः’ रक्त वमन करते हुए ‘ओमुद्धगा—अवमूर्द्धानः’ अधोशिर होकर ‘धरणीतले—धरणीतले’ पृथिवीतल में ‘पडन्ति—पतन्ति’ पडते हैं ॥१९॥

अन्वयार्थ—वे परमाधार्मिक पूर्व के शत्रु के समान मुद्गरसहित मुसल लेकर क्रोध के साथ गाढ प्रहार करके नारकों के शरीर को चूर

‘भञ्जन्ति’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘ते-ते’ ते परमाधार्मिक ‘समुग्गरे मुसले गहेतुं—समुद्राणि मुसलानि गृहीत्वा’ भगदण अने मुसल हाथमां लधने ‘पुंस्वमरी—पूर्वारयः’ पडेवाना शत्रुना समान ‘सरोसं—सरोषम्’ क्रोधथी युक्त ‘भञ्जन्ति—भञ्जन्ति’ नारकि लोवेना अंगोने तोडि दे छे. ‘भिन्नदेहा—भिन्नदेहाः’ जेभनुं शरीर टूटी गथुं छे जेवा ‘ते-ते’ ते नारकि लोवे। ‘रुधिरं वमन्ता—रुधिरं वमन्तः’ रक्त वमन करतां ‘ओमुद्धगा—अवमूर्द्धानः’ अधोमस्तक थछने ‘धरणीतले—धरणीतले’ पृथ्वी तणमां ‘पडन्ति—पतन्ति’ पडे छे. ॥१९॥

सूत्रार्थ—परमाधार्मिको तेभनी साथे पूर्वलवना शत्रुना जेवे व्यवहार करे छे. तेज्यो हाथमां भगदण अने मुसल (आणेतुं) धारण करीने, अणु जे क्रोध पूर्वक नारकीनां शरीर पर तेना गाढ प्रहार करीने तेभनां शरीरना

टीका—‘समुद्वगरे’ समुद्रराणि-सुद्वरेण सहितानि ‘मुसले’ मुसलानि, ते नरकपालाः समुद्रराणि मुसलानि ‘गहेतुं’ गृहीत्वा ‘पुत्रमरी’ पूर्वभवसंजाता शत्रव इव ‘सरोसं’ सरोषं-रोषयुक्तं यथा भवेत्तथा । णमिति वाक्यालंकारे । ‘भञ्जति’ भञ्जन्ति-चूर्णीकुर्वन्ति नारकिजीवानामंगानि त्रुटयन्ति । ‘भिन्नदेहा’ भिन्न-देहाः-विदारितदेहाः ‘ते’ ते नारकिजीवाः ‘रुधिरं’ रुधिरं रक्तम् ‘वमन्ता’ वमन्तः-स्त्रावयवेभ्यो रुधिराणि उद्दिशन्तः ‘ओमुद्गगा’ अवमूर्द्धानः सन्तः ‘धरणी-तले’ पृथिव्याम् ‘पडन्ति’ पतन्ति-परमाधार्मिकाः शत्रव इव समुद्रमुसलान्यादाय तत्रप्रहारेण नारकिजीवशरीरं चूर्णयन्ति । गाढं प्रहतदेहास्ते नारकिजीवा अधोमुखा रुधिरं स्वमुखाद्वमन्तो धरणीतले पतन्ति, इति ॥१९॥

चूर करते हैं । चूर चूर हुई देहवाले नारक रुधिर को वमन करते हुए अधोशिर होकर पृथ्वीतल पर जा गिरते हैं ॥१९॥

टीकार्थ—परमाधार्मिक सुद्वगरसहित मूसल ग्रहण करके पूर्वभव के वैरी के जैसे अथवा पूर्वभव के शत्रु नारक आपस में एक एक दूसरे को रोष के साथ चूर चूर कर देते हैं अर्थात् उनके अंगों को तोड़ देते हैं । टूटे हुए देहवाले वे नारकजीव रुधिर को वमन करते हैं उनके अंग अंग से रक्त बहता है । वे अधोशिर होकर धरती पर गिरते हैं ।

आशय यह है कि परमाधार्मिक शत्रु के समान सुद्वगर के साथ मूसल लेकर उसके प्रहार से नारकियों के शरीर को चूर्णित कर देते हैं ।

चूरे चूरा करी नांभे छे. आ प्रहारे जेमनुं शरीर छिन्नलिन्न करी नाभवाभां आ०युं छे जेवा नारके दोहीनी उदरी करतां करतां ओधे माथे जमीन पर त्पेडी जय छे. ॥१९॥

टीकार्थ—जण्डे के पूर्वभवना दुश्मनो छैय जेनी रीते परमाधार्मिको नारकेनां शरीर पर भगदण अने भूसणना प्रहारे करे छे. अथवा नारके पूर्वभवतुं वेर वाणवाने माटे अकभीजना उपर आक्रमण करीने अक भीजनां अंगो तोडी नांभे छे. आ प्रकारना प्रहारेने लीधे तेमना प्रत्येक अंगमांथी दोहीनी धारा नीकणे छे अने तेमने दोहीनी उदरीज्या पणु धाय छे आभरे शरीरनी ताकात भूटी जवाने कारण्ते तेजो ओधे माथे लूमितद्व पर पडी जय छे.

आ कथननो भावार्थ अे छे के परमाधार्मिको दुश्मनोनी जेम तेमने भूसण, भगदण आदि पडे भारी भारीने तेमनां शरीरना चूरे चूरा करी

मूलम्—अणासिया नाम महासियाला

पागन्भिणो तत्थ सया सकोवा ।

ख्वज्जंति तंथा बहुकूरकम्मा, अदूरगाः संकलियाहि वद्धा ॥२०॥

छाया—अनशिता नाम महाशृगालाः, प्रगल्भिनस्तत्र सदा सकोपाः ।

खाद्यन्ते तत्स्थाः बहुकूरकर्माणः, अदूरगाः शृङ्खलिकाभिर्वद्धाः ॥२०॥

अन्वयार्थः—(तत्थ) तत्र नरके (सया सकोवा) सदा सर्वकालं सकोपाः

क्रोधयुक्ताः (अणासिया नाम) अनशिताः बुभुक्षिताः (पागन्भिणो) प्रगल्भिनः धृष्टाः

जब उनके शरीर पर गाढ़ महार किया जाता है तब वे अधोशिर होकर मुख से रुधिर वमन करते हुए भूमि पर जा पड़ते हैं ॥१९॥

‘अणासिया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तत्थ-तत्र’ उस नरक में ‘सया सकोवा-सदा सकोपाः’

सदा क्रोधित ‘अणासिया नाम-अनशिता नाम’ क्षुधातुर ऐसे तथा

‘पागन्भिणो-प्रगल्भिनः’ धीट-भयरहित ऐसे ‘महासियाला-महा-

शृगालाः’ बड़े बड़े शृगाल रहते हैं वे गीदड़ ‘बहुकूरकम्मा-बहुकूर कर्माणः’

जन्मान्तर में पापकर्म किये हुए ‘संकलियाहिं-शृङ्खलिकाभिः’ जंजीर

में ‘वद्धा-वद्धाः’ बंधे हुए ‘अदूरगा-अदूरगाः’ निकट में रहे हुए ‘तत्था-

तत्स्थाः’ उस नरक में स्थित जीवों को ‘ख्वज्जंति-खाद्यन्ते’ खण्ड खण्ड

करके खा जाते हैं ॥२०॥

अन्वयार्थ—नरक में सदैव क्रुद्ध रहने वाले, सदैव भूखे एवं धीट निर्भय

नांछे छे. न्यारे तेमना शरीर पर छोर प्रहारे पडे छे, त्यारे तेमो अधो-

मुख हावतमां नभीन पर इसडाँ पडीने दोहीनी उदटीमो करे छे. ॥१९॥

‘अणासिया’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘तत्थ-तत्र’ ते नरकमां ‘सया सकोवा-सदा सकोपाः’ सदा क्रोधित

‘अणासिया नाम-अनशिता नाम’ क्षुधातुर येथा तथा ‘पागन्भिणो-प्रगल्भिनः’

भयरहित येथा (धीट) ‘महासियाला-महाशृगालाः’ मोटा मोटा शियाण रडे

छे, ते शियाण ‘बहुकूरकम्मा-बहुकूरकर्माणः’ जन्मान्तरमां पापकर्म करेला

‘संकलियाहिं-शृङ्खलिकाभिः’ जंजीरमां ‘वद्धा-वद्धाः’ बांधेला ‘अदूरगा-अदूरगाः’

नीकटमां रडेला ‘तत्था-तत्स्थाः’ ते नरकमां स्थित भवेने ‘ख्वज्जंति-खाद्यन्ते’

टुकडा टुकडा करीने भाँ नय छे. ॥२०॥

सूत्रार्थ—नरकमां महा धीट (शियाणो) हाय छे. तेमो धृष्टां न

નિર્ભયા: (મહાસિયાલા) મહાશૃગાલા પરમાધાર્મિકવિકૃર્વિતા ભવન્તિ એમિઃ શૃગાલૈઃ
(વહુક્રૂરક્રમ્મા) વહુક્રૂરકર્માણઃ (સંકલિયાર્હિ) શૃહ્લિકામિઃ (વદ્ધા) વદ્ધાઃ—(તત્થા)
તત્થાઃ (સ્વજ્જંતિ) સ્વાઘન્તે—સ્વખંડશઃ કૃત્વા મક્ષયન્તે ઇતિ ॥૨૦॥

ટીકા—‘તત્થ’ તત્ર નરકાવાસે ‘સયા સકોવા’ સદા સકોપા—સદૈવ સકોપાઃ
ક્રોધશીલાઃ ‘પાગવિવ્વણી’ પ્રગલ્ભિનોઽતિવૃષ્ટાઃ નિર્ભયાઃ પરમાધાર્મિકૈર્વિકૃર્વિતાઃ
‘અણાસિયા’ અનશિતાઃ ક્ષુધાતુરાઃ, નામશબ્દઃ સંભાવનાયામ્ ‘મહાસિયાલા’
મહાશૃગાલાઃ—અતિદીર્ઘકાયાઃ જંત્રુકાઃ એમિઃ શૃગાલૈઃ પરમાધાર્મિકૈઃ
‘વહુક્રૂરક્રમ્મા’ વહુક્રૂરકર્માણઃ, પૂર્વજન્મનિ અતિકઠોરં પ્રાણિર્હિસાદિકં યે કુર્વન્તિ-
સ્મ તે ‘સંકલિયાર્હિ’ વજ્રશૃંગલામિઃ ‘વદ્ધા’ વદ્ધાઃ ‘અદૂરગા’ અદૂરગાઃ સમીપે
વિઘમાનાઃ ‘તત્થા’ તત્થાઃ—નરકે સ્થિતાસ્તે નારકિજીવાઃ ‘સ્વજ્જંતિ’ સ્વાઘન્તે
શૃગાલૈસ્તાદૃશવિશેષણોપેતૈર્નારકિજીવાસ્તત્ર નરકાવાસે મક્ષયન્તે, ઇતિ ॥૨૦॥

મહાશૃગાલ હોતે હૈં । પરમાધાર્મિક વિક્રિયા સે ઉન્હે ઉત્પન્ન કરતે હૈં ।
ઉન્ શૃગાલોં કે દ્વારા અતીવ ક્રૂરકર્મીં એવં સાંકલોં સે બંધે હુએ નારક
જીવ મક્ષણ ક્રિયે જાતે હૈં ॥૨૦॥

ટીકાર્થ—નરકાવાસ મેં સદૈવ ક્રુદ્ધ રહને વાલે, અત્યન્ત વૃષ્ટ નિર્ભય
ઔર મૂલ્કે શૃગાલ હોતે હૈં । વે દીર્ઘકાય હોતે હૈં ઔર પરમાધાર્મિક
વિક્રિયા કે દ્વારા ઉન્કો ઉત્પન્ન કરતે હૈં । પૂર્વજન્મ મેં હિંસા આદિ ક્રૂર
કર્મ કરને વાલે તથા શૃંગલાઓં સે વદ્ધ એવં સમીપવર્તી નારક જીવોં
કો વે સ્વાલે હૈં । અર્થાત્ વહાં મૂલ્કે શૃગાલ સાંકલોં સે બંધે હુએ
નારકોં કો સ્વાલે હૈં ॥૨૦॥

ભૂખ્યાં, ક્રોધી અને નિર્ભય હોય છે. પરમાધાર્મિકો પોતાની વૈક્રિય શક્તિ
વડે તે શિયાળોની ઉત્પત્તિ કરે છે. પૂર્વભવોમાં ઘોર પાપકર્મો કરનારા,
સાંકળો વડે બાંધેલા તે નારકોનું આ મહાશિયાળો દ્વારા ભક્ષણ કરાય છે. ॥૨૦॥

ટીકાર્થ—નરકાવાસમાં સદા ક્રોધથી યુક્ત રહેવાના સ્વભાવવાળાં, અત્ય-
ન્ત વૃષ્ટ, નિર્ભય અને ભૂખ્યા શિયાળો હોય છે તેમનું શરીર ઘણું જ
વિશાળ હોય છે. પોતાની વૈક્રિય શક્તિ વડે પરમાધાર્મિકો તેમનું નિર્માણ
કરે છે. પૂર્વભવોમાં હિંસા આદિ ક્રૂર કર્મો કરવાથી નરકમાં ઉત્પન્ન થયેલાં,
સાંકળો વડે બાંધાયેલાં નારકોની પાસે આ શિયાળો પહોંચી જાય છે અને
તેમનાં શરીરમાંથી માંસનું ભક્ષણ કરે છે. ॥૨૦॥

मूलम्—सयाजला नाम नदी भिदुग्गा, पविज्जलं लोहविलीणतत्ता ।

जंसी भिदुग्गंसि पवज्जमाणा, एगायत्ताणुक्कमणं करेति ॥२१॥

छाया—सदाजला नाम नदी अभिदुर्गा प्रदीप्तजलां लोहविलीणतत्ता ।

यस्यामभिदुर्गायां प्रपद्यमाना एके अत्राणा उत्क्रमणं कुर्वन्ति ॥२१॥

अन्वयार्थः—(सयाजला नाम) सदाजला नाम-सर्वकालं जलपूरिता (भिदुग्गा) अभिदुर्गाऽतिविषमा (नदी) नदी एका तिष्ठति (पविज्जलं) प्रदीप्तजलां पिच्छला-रुधिराविलत्वात् (लोहविलीणतत्ता) लोहविलीणतत्ता-अतितापद्रवितलोहसदृश-

‘सयाजला’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सयाजला नाम-सदाजला नाम’ सदाजला नामकी ‘भिदुग्गा-अभिदुर्गा’ अत्यंत विषम ‘नदी-नदी’ एक नदी हैं ‘पविज्जलं प्रदीप्तजलां’ उसका जल पीव (रस्सी) एवं रक्त मिश्रित होता है अथवा वह बड़ी पिच्छल अर्थात् कर्दमयुक्त है ‘लोहविलीणतत्ता-लोह विलीण तत्ता’ तथा वह अग्नि से पिघले हुए लोह के द्रव के समान अति उष्ण जलवाली है ‘अभिदुग्गंसि-अभिदुर्गायाम्’ अतिविषम ‘जंसि-यस्यां’ जिस नदी में ‘पवज्जमाणा-प्रपद्यमानाः’ पड़े हुए नारकी जीव ‘एगायत्ताण-एके अत्राणाः’ अकेला रक्षकरहित होकर ‘उक्कमणं करेति-उत्क्रमणं कुर्वन्ति’ वहां सर्वकाल उछलते रहते हैं ॥२१॥

अन्वयार्थ—नरक में एक सदाजला नदी है । वह सदैव जल से परिपूर्ण रहती है और अत्यन्त विषम है । वह रुधिर से व्याप्त है और

‘सयाजला’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘सयाजला नाम-सदाजला नाम’ सदाजला नामके ‘भिदुग्गा-अभिदुर्गा’ अत्यंत विषम ‘नदी-नदी’ एक नदी थे ‘पविज्जलं-प्रदीप्तजलां’ तेषु पाणी परु एव’ दोही मिश्रित होय थे अथवा ते मोटी पिच्छल अर्थात् कर्दमयुक्त थे ‘लोहविलीणतत्ता-लोहविलीणतत्ताः’ तथा ते अग्निशी पीघणेल दोअउना द्रवणुना समान अति गरम पाणीवाणी थे ‘अभिदुग्गंसि-अभिदुर्गायाम्’ अतिविषम ‘जंसि-यस्यां’ ने नदीमां ‘पवज्जमाणा-प्रपद्यमानाः’ पडेल नारकिणव ‘एगायत्ताण-एके अत्राणाः’ एकला रक्षक वगरना थधने ‘उक्कमणं करेति-उत्क्रमणं कुर्वन्ति’ त्यां सर्वकाल उछणता रहे थे. ॥२१॥

सूत्रार्थ—नरकमां एक एवी नदी थे के ने सदा पाणीथी लरपूर रहे थे ते नदी धणी न विषम थे. ते नदी परु अने दोहीथी लरेवी थे. तेषु पाणी

જલા (અભિદુર્ગસિ) અભિદુર્ગાયામતિવિપમાયાં (જંમિ) યદ્યાં નદ્યાં (પવજ્જમાણા) પ્રપદ્યમાના નૈરધિક્કાઃ (પ્રમાયતાણ) એકે અત્રાણાઃ રક્ષકરહિતાઃ (અક્રમણં કરેતિ) ઉત્ક્રમણં કુર્વન્તિ—ઉત્ક્રમણં ગમનં પ્છવનં ના લુર્વન્તિ પરમાધાર્મિકપ્રેરણયેતિ ॥૨૧॥

ટીકા—‘સદાજલા’ સદાજલા સદા—સર્વદા જલં વિદ્યતે યદ્યાં સા સદા-જલા, સર્વદા જલયુક્તા સદાજલામિથાના વા ‘અભિદુર્ગા’ અભિદુર્ગા—અતિદુર્ગા, અતિવિપમા તર્તુમગત્તયા ‘પવિજ્જલં’ પ્રદીપ્તજલાં પિચ્છિલાં, તજ્જલં ક્ષાપ્તરુધિર-મિશ્રિતમિવ વિદ્યતે । અથવા—રુધિરાવિલ્લત્વાદતિપિચ્છિલા ‘લોહવિલીનત્ત્વા’ લોહ-વિલીનત્પ્તા—અગ્નિના તાપિત્તદ્રવિતલોહવત્ અતિગયેન સંતપ્તં જલં વિદ્યતે યદ્યાં સા લોહવિલીનત્પ્તા । અગ્નિત્પ્તદ્રવિતલોહવત્ અન્યુષ્ણજલપૂરિતા ‘જંમી’ યદ્યાં ‘અભિદુર્ગસિ’ અભિદુર્ગાયામતિવિપમાયામ્ નદ્યામ્, ‘પવજ્જમાણા’ પ્રપદ્યમાનાઃ—પ્રાપ્તવન્તો નારકજીવાઃ તાદૃશનદીમ્ । ‘પ્રમાયતાણ’ એકે અત્રાણાઃ એકાકિન

ઉસકા જલ હતના ઉષ્ણ હૈ જૈશ્રે તીવ્ર તાપ સ્થે દ્રવીભૂત હુઆ લોહા હો ।
ઉસ અત્યન્ત દુર્ગમ નદી સેં પડે નારક અત્રાણ હોરુર ઉછલતે હુપ
દુઃખ પાતે હૈં । ૨૧॥

ટીકાર્થ—જિસમેં સદૈવ જલ વના રહતા હૈં વહ નદી સદાજલા કહલાતી હૈં । અથવા ‘સદાજલા’ ઉસકા નામ હૈં । જિસકો તૈરના વહુત કઠિન હૈં । ઉસકા જલ ક્ષાર, પીવ ઓર રુધિર સે મિશ્રિત હૈં યા રુધિર સે વ્યાપ્ત હોને કે કારણ અત્યન્ત પંકિલ હૈં । અગ્નિ મેં તપાયે હુયે ઓર પિચ્છે હુપ લોહે કે સમાન અતીવ ઉષ્ણ જલવાલી હૈં । હસ પ્રકાર અતિશય ઉષ્ણ જલ સે પરિપૂર્ણ તથા અતિ વિષમ નદી મેં વે નારક જીવ અસહાય એવં અશરણ હોકર ઉછલતે રહતે હૈં । પરમાધાર્મિક ઉન્હેં તિરને કે લિયે વિવશ કરતે હૈં ।

ગરમા ગરમ લોઠાના રસ જેવું અતિઉષ્ણ છે. તે અત્યન્ત દુર્ગમ નદીમાં પડેલાં નારકો ખુબ જ અસહાય દશાનો અનુભવ કરે છે. પરમાધાર્મિકો તેમને બળાત્કારે તે નદીમાં નાખે છે. ॥૨૧॥

ટીકાર્થ—જેમાં પાણી કાયમ ટકી રહે છે, એવી નદીને ‘સદાજલા’ કહે છે. અથવા તે નદીનું નામ ‘સદાજલા’ છે, તે નદીમાં તરવાનું કાયમ બળું જ કઠણ છે. તેનું પાણી ક્ષાર, રુધિર અને પરુથી મિશ્રિત હોવાને કારણે, અથવા રુધિરથી વ્યાપ્ત હોવાને કારણે ખુબજ ગંદુ છે તે પાણી ભટ્ટીમાં તપાવેલા લોઠાના રસ જેવું અતિ ઉષ્ણ છે તે નદીમાં પરમાધાર્મિકો નારકોને બળબરીથી નાખે છે. ખિચારા નિરાધાર અને અસહાય નારકોને લાચારીથી તેમાં પડવું પડે છે.

स्त्राणविवर्जिताः 'उत्क्रमणं करेति' उत्क्रमणं उत्प्लवनं कुर्वन्ति सदा तत्र तरन्त एव संतिष्ठन्ते । सदाजलवती नाम्नी नरकस्यैका नदी विद्यते । सा चाऽति-
दुःखदायिनी, तज्जलं क्षारपूरुधिरात्रिलं सर्वदा भवति । तथा तापितविलीन-
लौहवत् अत्युष्णज ऋवती । तादृशनद्यां गता नारकाः परस्मद्दुःखजनिकां क्षेत्रवेदनाम-
नुभवन्तः सर्वदैव प्लवन्तीति भावः ॥२१॥

मूलम्—एयाइं फासाइं फुंसंति बालं, निरंतरं तत्थ चिरट्टितीयं ।

णं हम्ममाणस्स उं होइ ताणं, एंगो सयं पच्चणुं होइ दुक्खं ॥२१॥

छाया—एते स्पर्शाः स्पृशन्ति बालं निरन्तरं तत्र चिरस्थितिकम् ।

न हन्यमानस्य तु भवति त्राणसेकः स्वयं प्रत्यनुभवति दुःखम् ॥२१॥

आशय यह है—नरक में सदाजला नाम की एक नदी है । वह घोर दुःख देने वाली है । उसका जल सर्वदैव क्षार पीज एवं रक्त से व्याप्त रहता है । तपाए और पिघले लोहे के समान अतीव उष्ण जलवाली है । उस नदी में गिराए हुए नारक अतिशय विषम क्षेत्रवेदना को अनुभव करते हुए उछलते रहते हैं ॥२१॥

उद्देशक के अर्थ का उपसंहार करते हुए सूत्रकार पुनः नरक के स्वरूप को ही दिखलाने के लिए कहते हैं—'एयाइं' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तत्थ-तत्र' उस नरक में 'चिरट्टितीयं-चिरस्थितिकम्' दीर्घकालपर्यन्त निवास करने वाले अर्थात् पत्योपम सागरोपम काल तक निवास करनेवाले 'बालं-बालम्' अज्ञानी नारकी जीव को 'एयाइं-एते' पूर्वोक्त ये उपर्युक्त 'फासाइं-स्पर्शाः' स्पर्श अर्थात् दुःख 'निरंतरं-

आ कथननेो लावार्थं ये छे के नरकमां सदाजला नाम्नी अक नदी छे, ते नदी नारकाने पूण ज दुःखदायक थछ पउ छे. तेनुं पाणी सदा-क्षार, दोही अने परुथी व्याप्त रहे छे तपावीने आगाणेला दोहा जेवां ते उष्ण पाणीवाणी नदीमां नारकाने धकेली देवामां आवे छे. भित्तारा नारकाने अतिशय विषमक्षेत्रवेदनाने अनुभव करवा थकी ते नदीमां उछणता रहेवुं पउ छे. ॥२१॥

आ उद्देशकना विषयनेो उपसंहार करता सूत्रकार कहे छे-

'एयाइं' इत्यादि-

शब्दार्थ—'तत्थ-तत्र' ते नरकमां 'चिरट्टितीयं-चिरस्थितिकम्' लांबाकाल पर्यन्त निवास करवावाणा अर्थात् पत्योपम सागरोपम काल सुधी निवास करवावाणा 'बालं-बालम्' अज्ञानी नारकीजीवने 'एयाइं-एते' आ उपर्युक्त 'फासाइं-स्पर्शाः' स्पर्श अर्थात् दुःख 'निरंतरं-निरन्तरम्' सदा-ईमेशो

अन्वयार्थः—(तत्थ) तत्र नरके (चिरद्वितीयं) चिरस्थितिकं—पल्योपमसागरो-
पमकालनिवासिनं (वालं) वालमज्ञानिनम् (एयाइं) एते—उपर्युक्ताः (फासाइं)-
स्पर्शाः दुःखानि (निरंतरं) निरन्तरं—सततं (फुसंति) स्पृशन्ति—दुःखयन्ति (हम्म-
माणस्स उ) हन्यमानस्य नैरयिकस्य तु (ताणं ण होइ) त्राणं शरणं रक्षको न
भवति, (एगो) एक एव कर्मवशगो नापरमातापित्रादिकः (सयं) स्वयं (दुक्खं)-
दुःखं (पच्चणु होइ) प्रत्यनुभवतीति ॥२२॥

टीका—संप्रति—उद्देशकार्यस्यसंहरणं पुनस्तदेव नरकस्वरूपं दर्शयितुमाह—
'एयाइं' इत्यादि । 'तत्थ' तत्र—तादृशनरके 'चिरद्वितीयं' चिरस्थितिकम्, नैरन्त-
र्येण 'वालं' वालम्—हिंसादिक्रूरकर्मकारकं नैरयिकम् 'एयाइं' एते पूर्वोपदर्शित-

निरन्तरम् सदा 'फुसंति—स्पृशन्ति' पीडित करते रहते हैं 'हम्ममाणस्स
उ—हन्यमानस्य तु' पूर्वोक्त दुःखों से भारे जाते हुए नारकी जीव का
'ताणं ण होइ—त्राणं न भवति' रक्षण करने वाला कोई नहीं होता है
'एगो—एकः' वह अकेला ही 'सयं—स्वयम्' आप ही 'दुक्खं—दुक्खम्'
दुःखों को 'पच्चणुहोइ—प्रत्यनुभवति' भोगता रहता है ॥२२॥

अन्वयार्थ—नरक में दीर्घकालीन स्थितिवाले अज्ञानी जीवों को
उल्लिखित दुःख निरन्तर भुगतने पड़ते हैं । आहत किये जाने वाले नारक
जीवों का वहां कोई रक्षक नहीं होता । वे एकाकी स्वयं ही दुःखों का
अनुभव करते हैं ॥२२॥

टीकार्थ—नरक में चिरकालीन अर्थात् पल्योपम और सागरापम
की आयुवाले तथा हिंसादि क्रूर कर्म करनेवाले नारक को यह पूर्ववर्णित

'फुसंति—स्पृशन्ति' पीडित करे छे 'हम्ममाणस्स उ—हन्यमानस्य तु' पूर्वोक्त दुःखोत्थी
भारवामां आवतां नारकिं एवमु 'ताणं ण होइ—त्राणं न भवति' रक्षणु करवावाणुं
कोई होतुं नथी 'एगो—एकः' ते अकेले न 'सयं—स्वयम्' पोते 'दुक्खं—दुक्खम्'
दुःखोत्थे 'पच्चणुहोइ—प्रत्यनुभवति' भोगवती रहे छे ॥२२॥

सूत्रार्थ—नरकमां दीर्घकालीन स्थितिवाणां अज्ञानी एवमेव आगण
वर्णय्या प्रमाणे दुःखो निरन्तर सहन करवा पड़े छे परमाधामिंके द्वारा
जेभनुं ताडन, छेदन, लेदन आदि करवामां आवे छे, एवां नारकेने शरणु
आपनार त्यां कोई पणु होतुं नथी. तेमने निराधार दशामां भूकोई नवाने
कारणे जाते न ते दुःख वेठवुं पड़े छे. तेमना ते दुःखमां कोईपणु व्यक्ति
भाग पडावती नथी. तेमणे करेलां पापकर्मोनुं इण त्यां तेमने न भोगववुं
पड़े छे ॥२२॥

टीकार्थ—पूर्वोक्तवामां हिंसादि क्रूर कर्मोनुं सेवन करनारा पापी एवमेव
नरकमां नारक इणे उत्पन्न थवुं पड़े छे. नारकेनुं आयुष्य धणुं न दाणुं

પ્રકારકા: 'ફાસાઈ' સ્પર્શા:-સ્પૃશ્યન્તે इति સ્પર્શા: દશવિધક્ષેત્રવેદનાજનિતાઃ
 દુઃખવિશેષાઃ 'નિરંતર' નિરન્તરં-સતતમ્ 'હ્રુસંતિ' સ્પૃશન્તિ, એતે દુઃખવિશેષાઃ
 દુઃખયન્તિ વાલમ્ । રત્નપ્રભાયામ્-ઉત્કૃષ્ટા સ્થિતિઃ સાગરોપમમ્, તથા-દ્વિતીયાયાં
 શર્કરાપ્રભાયાં ત્રીણિ સાગરોપમાણિ, વાલુકાપ્રભાયાં સપ્ત, પંકજપ્રભાયાં દશ, ધૂમપ્રભાયાં
 સપ્તદશ; તમઃપ્રભાયાં દ્વાવિંશતિઃ, તમસ્તમઃપ્રભાયાં સપ્તમપૃથિવ્યાં ત્રયસ્ત્રિંશત્
 સાગરોપમાણિ ઉત્કૃષ્ટા સ્થિતિ ભવતિ । 'હસ્મમાણસ્સ ૩' દૃશ્યમાનસ્ય તુ પૂર્વોક્ત દુઃખેન
 પીડિતસ્ય 'તાણં ણ હોઈ' ત્રાણં ન ભવતિ-જ કોપિ તસ્ય રક્ષકો ભવતીત્યર્થઃ અપિ તુ
 'એને સયં' એકાકી સ્વયમેવ 'દુઃખં પચ્ચણુહોઈ' દુઃખં પ્રત્યનુભવતિ, એક એવ
 દુઃખસ્ય ભોક્તા ભવતિ ન ભવતિ કશ્ચિદપિ સુહાયકઃ । તદુક્તમ્—

મયા પરિજનસ્યાર્થે, કૃતં કર્મ સુદારુણમ્ ।

એકાકી તેન દહોડહં ગતાસ્તે ફલભોગિનઃ ॥૧૧॥' इति ॥૨૨॥

દસ પ્રકાર કી ક્ષેત્રવેદના સે ઉત્પન્ન હોને વાલે દુઃખ નિરન્તર હી ભોગને
 પડતે હૈં । પ્રથમ રત્નપ્રભા પૃથ્વી મેં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક સાગરોપમ કી,
 દ્સરી શર્કરાપ્રભા મેં ત્રીણ સાગરોપમ કી, વાલુકાપ્રભા મેં સાત સાગ-
 રોપમ કી, પંકજપ્રભા મેં દસ સાગરોપમ કી, ધૂમપ્રભા મેં સતરહ સાગ-
 રોપમ કી, તમઃપ્રભા મેં ઘાઈસ સાગરોપમ કી ઓર સ્વાતવીં તમસ્તમા
 પ્રભા મેં તેંતીસ સાગરોપમ કી હૈં । જવ નારકજીવ મારા પીટા જાતા
 હૈં તો કોઈં ઉસકા રક્ષક નહીં હોતા । વહ અકેલા હી દુઃખ કા અનુભવ
 કરતા હૈં । ઉસ સમય જીવ એસા વિચાર કરતા હૈં કહા મી હૈં—'મયા
 પરિજનસ્યાર્થે' હત્યાદિ ।

હોય છે, તે કારણે તેમને પૂર્વવર્ણિત દસ પ્રકારની ક્ષેત્રવેદનાઓને ઘણા
 લાંબા સમય સુધી અનુભવ કરવો પડે છે. પહેલી રત્નપ્રભા પૃથ્વીમાં નારકની
 પર્યાયે ઉત્પન્ન થયેલા જીવોની ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિ એક સાગરોપમની છે. બીજી
 શર્કરાપ્રભા પૃથ્વીમાં ત્રણ સાગરોપમની, ત્રીજી વાલુકાપ્રભા પૃથ્વીમાં સાત
 સાગરોપમની, ચોથી પંકજપ્રભા પૃથ્વીમાં દસ સાગરોપમની, પાંચમી ધૂમપ્રભામાં
 સત્તર સાગરોપમની, છઠી તમઃપ્રભામાં બારીસ સાગરોપમની અને સાતમી
 તમસ્તમઃપ્રભામાં તેત્રીસ સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કહી છે. નરકમાં
 પરમાધાર્મિકો દ્વારા નારકને જ્યારે મારવામાં આવે છે, ત્યારે તેમનું રક્ષણ
 કરનાર ત્યાં કોઈ પણ હોતું નથી. તે એકલો જ હ.ખનું વેદન કરે છે.
 નરકમાં અસહ્ય યાતનાઓ અનુભવતો જીવ ત્યારે આ પ્રમાણે વિચાર કરે છે—
 'મયા પરિજનસ્યાર્થે' ઇત્યાદિ—

मूलम्—जं जारिसं पुंवसकासी कम्मं, तमेव आगच्छइ संपराए।

एगंतदुक्खं भवमज्जणित्ता वेदंति दुक्खी तमणंतदुक्खं ।२३।

छाया—यद् यादृशं पूर्वमकार्षीत्कर्म तदेवागच्छति संपराये ।

एकान्तदुःखं भवमर्जयित्वा वेदयन्ति दुःखिनस्तमनन्तदुःखम् ॥२३॥

हाय मैंने कुटुम्बी जनों के लिए अत्यन्त क्रूर कार्य किये, पर उनसे लाभ उठाने वाले वे सब तो चले गए । मैं अकेला ही अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ । आज संताप की ज्वालाओं में दग्ध हो रहा हूँ ॥२३॥

‘जं जारिसं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जं-यत्’ जो ‘जारिसं-यादृशं’ जैसा ‘पुवं-पूर्वम्’ पूर्व जन्म में ‘कम्मं-कर्म’ कर्म को ‘अकासी-अकार्षीत्’ किया है ‘तमेव-तदेव’ वही कर्म ‘संपराए-संपराये’ संसार में ‘आगच्छइ-आगच्छति’ उदय में आता है ‘एगंतदुक्खं-एकान्तदुःखम्’ जिसमें सुखलेश रहित केवल दुःखमात्र होता है ऐसे ‘भवं-भवम्’ भव को ‘अज्जणित्ता-अर्जयित्वा-प्राप्त करके ‘दुक्खी-दुःखिनः’ केवल दुःखी जीव ‘अणंतं दुक्खं-तं-अनन्तदुःखम् तत्’ अनन्त दुःख स्वरूप उसको ‘वेदंति-वेदयन्ति’ भोगते रहते हैं ॥२३॥

‘हाय, कुटुम्बीओने माटे मे अत्यन्त क्रूर कर्मोतुं सेवन क्युं’, परन्तु तेनाथी जेमणे लाभ उठान्यो तेओ तो यादया गया-ते पापकर्मोतुं इण-लोगववाभां केध लागीदारन थयुं ! हुं ओकदो ज मारा पापकर्मोतुं इण लोगवी रह्यो छुं. आज हुं ओकदो ज संतापनी ज्वालाओ वडे भणी रह्यो छुं. ॥२३॥

‘जं जारिसं’ इत्यादि-

शब्दार्थ—‘जं-यत्’ जे ‘जारिसं-यादृशं’ जेपुं ‘पुवं-पूर्वम्’ पूर्वजन्मभां ‘कम्मं-कर्म’ कर्मने ‘अकासी-अकार्षीत्’ करेले छे, ‘तमेव-तदेव’ तेज कर्म ‘संपराए-संपराये’ संसारभां ‘आगच्छइ-आगच्छति’ उदयभां आवे छे. ‘एगंतदुक्खं-एकान्तदुःखम्’ जेभां सुखलेश रहित केवल दुःख मात्र होय छे, ओवा ‘भवं-भवम्’ लवने ‘अज्जणित्ता-अर्जयित्वा’ प्राप्त करीने ‘दुक्खी-दुःखिनः’ केवल दुःखी एव ‘अणंतं दुक्खं-तं-अनन्तं दुःखम् तत्’ अनन्त दुःख स्वरूप तेने ‘वेदंति-वेदयन्ति’ लोगवता रहे छे. ॥२३॥

अन्वयार्थः—(जं) यत् (जारिसं) यादृशं (पुत्रं) पूर्व—पूर्वजन्मनि (कम्मं) कर्म (अकासी) अकार्षीत् कृतवान् (तमेव) तदेव कर्म (संपराए) संपराये संसारे (आगच्छइ) आगच्छति उदये । तेन (एगंतदुक्खं) एकान्तदुःखं सुखछेशवजित्तम् (भवं) भवं (अज्जणित्ता) अर्जयित्वा—प्राप्य (दुक्खी) दुःखिनः सन्तो जीवाः (अणंतं दुक्खं तं) अनन्तदुःखं तत् (वेदंते) वेदयन्ति अनुभवन्ति इति ॥२३॥

टीका—(जं) यत् 'जारिसं' यादृशम्—यदनुभावकम् यादृशस्थितिकम् वा 'पुत्रं' पूर्वम्—पूर्वजन्मनि 'कम्मं' कर्म 'अकासी' अकार्षीत् कृतवान् 'तमेव' तदेव कर्म 'संपराए' परमवे 'आगच्छइ' आगच्छति—तदेव कर्म विपाकोदये फलभोगाय प्राप्तं भवति । तीव्रमन्दादिभेदेन यादृशं कर्म संपादितम्, विपाकोदये तादृशमेव आगच्छति फलाय । तथा 'एगंतदुक्खं' एकान्तदुःखम् भवम् 'अज्जणित्ता' अर्जयित्वा 'दुक्खी' दुःखिनः 'अणंतदुक्खं' अनन्तदुःखम् 'वेदंते' वेदयन्ति ।
उक्तं च—

अन्वयार्थ—पूर्वकाल में जैसा कर्म किया है, वही आगे उदय में आता है, एकान्त दुःखमय भव को प्राप्त करके सर्वथा दुःखी जीव अनन्त दुःख का वेदन करते हैं ॥२३॥

टीकार्थ—जिस प्रकार के अनुभाग (रस) वाला तथा जितनी स्थिति वाला कर्म पूर्वकाल में बांधा है, वही और वैसा ही उत्तरकाल में विपाकोदय में आता है अर्थात् फल भोगना पड़ता है । तीव्र या मन्द—जिस प्रकार के अध्यवसाय से जैसा तीव्र या मन्द रसवाला कर्म बांधा है, फलभोग के समय वही सामने आता है । नारकजीव एकान्त दुःखपूर्ण, भव को उपार्जन करके एकान्त दुःखी होते हैं और अनन्त दुःख

सूत्रार्थ—पूर्वकालमां जेवा कर्मा कर्मां डोय छे, जेज लविप्यमां उदयमां आवे छे. जेकान्त दुःखमय (संपूर्ण) इपे दुःखमय लवने प्राप्त करीने सर्वथा दुःखी छव अनन्त दुःखनुं वेदन करे छे ॥२३॥

टीकार्थ—जे प्रकारना अनुभाग (रस) वाणुं तथा जेटली स्थितिवाणुं कर्म पूर्वकालमां पांध्युं डोय, जेज अने जेपुं ज कर्म उत्तरकालमां विपाकोदयमां आवे छे—जेटले के जेपुं ज इण लोगवपुं पडे छे, तीव्र अथवा मन्द—जे प्रकारना अध्यवसायथी, जेवां तीव्र अथवा मन्द रसवाणुं कर्म पांध्युं डोय छे. इल लोगने समये जेज (कर्म) सामे आवे छे. नारक छव जेकान्त (संपूर्ण) दुःखपूर्ण भवतुं उपार्जन करीने जेकान्त (संपूर्ण) इपे दुःखी थाय छे अने अनन्त दुःख लोगवे छे. इलुं पणु छे के—'यथा घेनुह हल्लेपु' इत्यादि—

न हिंस्याद्-न विराधयेत् । यस्य कस्यापि प्राणिनः यस्यां कस्यामप्यवस्थायाम्
 कमपि कारणविशेषमासाद्य विराधनं न कुर्यात्, पूर्वोक्तास्तांस्तान् नरकान्वधार्य ।
 यस्मात् प्राणिवधकरणेन सहती यस्यातनाऽनुभूयते प्राणिवधिकैर्नरके । उक्तञ्च-
 'तस्मान्न कस्यचिद्धिसा माचरेन्मतिमान्नरः ।

हिंसको नरकं घोरं गन्ता यात्यति याति हि ॥१॥'

इह हि हिंसेत्युपलक्षणम् तेन मृषावादाऽदत्तादानमैथुनपरिग्रहाणामपि संग्रहः ।
 एतेऽपि नरकप्रापका शास्त्रविरुद्धमाचरतां । अतस्त्रपि नरकपातकारिणीभूतेषु बहुषु
 हिंसाप्राधान्यं लेभे अतस्तस्या एवोत्प्लेवः पूर्वं कृतः ।

प्राणी की किसी भी अवस्था में, किसी भी कारण विशेष से हिंसा
 न करे। क्योंकि जो जीव प्राणियों का वध करते हैं, उन्हें नरक में महान्
 यातना भुगतनी पडनी है। कहा भी है- 'तस्मान्न कस्यचिद्धिमा' इत्यादि।

इस कारण मतिमान् साधु किसी भी प्राणी का प्राणव्यपरोपण न
 करे। हिंसक जीव घोर नरक में गये हैं, जाँगे और जा रहे हैं ॥१॥

यहाँ 'हिंसा' उपलक्षण मात्र है। उससे मृषावाद, अदत्तादान,
 मैथुन और परिग्रह पाप का भी ग्रहण करना चाहिए। ये सभी पाप
 शास्त्र से विपरीत आचरण करने वालों को नरक में ले जाने वाले हैं।
 यद्यपि नरक निपात के अनेक निमित्त हैं तथापि हिंसा उनमें प्रधान
 है। अतएव शास्त्रकार ने यहाँ उसी का उल्लेख किया है।

दोषोंमें डोष पणु त्रस, स्थावर, सूक्ष्म. आहर पर्याप्त के अपर्याप्त होनेकी
 विराधना करवी नोद्ये नही. अत्रे के तेणे डोष पणु प्राणीनी, डोष पणु
 परिस्थितिमां, डोष पणु कारणे हिंसा करवी नोद्ये नही. तेणे अ वात
 भूतवी न नोद्ये के प्राणीओना वध करनार एवने नरक गतिमां नारक इये
 उत्पन्न थधने घोर यातनाओ लोगववी पडे छे. कथुं पणु छे के-
 'तस्मान्न कस्यचिद्धिसा' इत्यादि-

'आ कारणे बुद्धिमान साधुओ डोष पणु प्राणीनी प्राणोनु' व्यपरोपणु-
 (वियोग) करवुं नही. हिंसक एवो घोर नरकमां गया छे, जय छे अने जशेगाणा
 अही. 'हिंसा' पदना प्रयोग द्वारा मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन अने
 परिग्रहना त्यागनु' पणु सूचन करावुं छे, अमं समजवुं. आ अधा पापेनु'
 सेवन करनार एवने पणु नरकगतिनी प्राप्ति थाय छे. जे के नरकगतिमां
 नवानीं अनेक निमित्तो छे, छतां पणु हिंसा तेमां मुख्य निमित्त इय
 होवने कारणे सूत्रकारे अही तेना ज उद्देश्य कर्यो छे. एव अएव आदि

‘एगंतदिष्टी’ एकान्तदृष्टिः एकान्तेन निश्चला जीवादितत्त्वेषु दृष्टिः सम्यग्दर्शनं यस्य स एकान्तदृष्टिः निष्कम्पसम्यग्दृष्टिमान् इति । तथा ‘अपरिग्रहे’ अपरिग्रहः-वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितः । तु शब्दादाद्यन्तयोः सम्यग्दृष्ट्यपरिग्रहयोरुपादानाद्वा सृषावादाऽदत्तादानमैथुनवर्जनमपि संगृहीतं भवतीति द्रष्टव्यम् अशुभकर्म तत्फलं च ‘लोकस्य’ लोकस्य अशुभकर्मकारिणस्तद्विपाकफलभुजो वा संसारिणः । यद्वा-कषायादिलक्षणलोकं तत् स्वरूपतः लक्षणतश्च । तेन सम्यग्दृष्ट्यादियुक्तः सन् ‘बुद्धिज्ज’ बुध्येत जानीयात् ज्ञपरिज्ञया, ज्ञात्वा च ‘वसं न गच्छे’ कस्यापि कषायादिलोकस्य वशमधीनं न गच्छेत् । कषायादिभ्यो मुक्तो मेधावी पुरुषः एतान्

जीव अजीव आदि तत्वों पर जिसकी निश्चल श्रद्धा है अर्थात् जिसका सम्यग्दर्शन अचल है, वह यहाँ एकान्तदृष्टि विवक्षित है । जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से रहित है वह अपरिग्रह कहलाता है । यहाँ प्रारम्भ के सम्यग्दर्शन और अन्त के अपरिग्रह को ग्रहण करने से ‘तु’ शब्द के द्वारा सृषावाद, अदत्तादान और मैथुन का त्याग भी सूक्ष्म दृष्टि देने वालों के लिये संगृहीत हो जाता है । आशय यह है कि सम्यग्दृष्टि तथा हिंसा आदि पापों का त्यागी मुनि अशुभ कर्म करने वाले और उसके फल को भोगने वाले संसारी जीवों को समझे अथवा कषायादि रूप लोक को स्वरूप एवं लक्षण से जाने । जानकर किसी भी कषायादि लोक के वशीभूत न हो ।

आशय यह है कि कषाय आदि से मुक्त मेधावी पुरुष नरकों के स्वरूप को, उनके विभिन्न कारणों को शास्त्र के अनुसार जानकर लोक

तत्त्वो पर जेने अचल श्रद्धा छे, जेटवे के जेतुं सम्यग्दर्शन अचल छे, तेने अही ‘एगंतदिष्टि’ कहेवासां आवेल छे. जे मुनि बाह्य अने आभ्यन्तर परिग्रहथी रहित छे, तेने अपरिग्रही कहे छे अही प्रारंभना सम्यग्दर्शन, अने अन्तना अपरिग्रहने ग्रहण करवाथी ‘तु’ पद द्वारा सृषावाद, अदत्तादान, अने मैथुनने त्याग पणु ग्रहण थध जय छे. आ कथननु तात्पर्य अे छे के सम्यग्दृष्टि तथा हिंसादि पापेने त्याग करनार मुनिअे अशुभ कर्म करनारा अने तेनुं इण लोगवनारा संसारी जेवानी दशाने विचार करवे जेधअे. अथवा तेजे कषायादि रूप लोकने स्वरूप अने लक्षणनी अपेक्षाअे समथ जेवे जेधअे. आ वातने समथ लधने तेजे कथ पणु कषाय आदि संसार वधारनारा दोषेने वश थवुं जेधअे नही.

आ समस्त कथनने लावार्थ अे छे के कषाय आदिथी मुक्त मेधावी

‘यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो धावति मातरम् ।

एवमात्मकृतं कर्म, कर्त्तरिमनुधावति ॥१॥’

येन जीवेन यादृशं कर्म वर्त्तमानभवे, कृतं तत् कर्म परभवे तमेव पुरुषं प्राप्नोति स्वकृतकर्मणः फलं स्वयमेव भुङ्क्ते इति भावः ॥२३॥

मूलम्—‘एयाणि सोच्चा नरगाणि धीरे न हिंसए किंचण सर्वलोए ।

एगंतदिट्टी अपरिग्गहे उ बुज्झिंज्ज लोयस्स वंसं न गच्छे ॥२४॥

छाया— एतान् श्रुत्वा नरकान् धीरो न हिंस्यात्कंचन सर्वलोके ।

एकान्तदृष्टिरपरिग्रहस्तु बुद्ध्येत लोकस्य वशं न गच्छेत् ॥२४॥

को भोगते हैं, कहा भी है—‘यथा धेनुसहस्रेषु’ इत्यादि ।

जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी माता को पहचान कर उसी के पास जाता है, उसी प्रकार अपने किये कर्म अपने को ही फल देता है ।

तात्पर्य यह है कि जिस जीव ने जैसा कर्म किया है वह वर्त्तमान भव में अथवा परभव में वैसा ही फल भोगता है ॥२३॥

‘एयाणि सोच्चा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘धीरे-धीरः’ धीर पुरुष ‘एयाणि नरगाणि-एतान् नरकान्’ इन नरकों को ‘सोच्चा-श्रुत्वा’ सुनकर ‘सर्वलोए-सर्वलोके’ सब लोक में ‘किंचण-कंचन’ किसी प्राणी की ‘न हिंसए-न हिंस्यात्’ हिंसा न करे किन्तु ‘एगंतदिट्टी-एकान्तदृष्टिः’ सर्व जीवादितत्वों में विश्वास रखता हुआ ‘अपरिग्गहे उ-अपरिग्रहस्तु’ परिग्रह से रहित

‘जेवी रीते डणरो गायेना समूडमांथी पणु वाछडुं पोतानी माताने अणणी लधने तेनी न पासे नय छे, अण प्रमाणे पोते करेडुं कर्म पोताने न इण दे छे, अटले के करेला कर्मणुं इण लवने अरश्य लोगवणुं न पडे छे.’

तात्पर्य अे छे के जेडुं लवे जे कर्म क्युं डोय अेडुं न इण तेने धर्तमान लवमां अथवा परभवमां लोगवणुं न पडे छे. ॥२३॥

‘एयाणि सोच्चा’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘धीरे-धीरः’ धीरपुरुष ‘एयाणि नरगाणि-एतान् नरकान्’ आ नरकाने ‘सोच्चा-श्रुत्वा’ सांलणीने ‘सर्वलोए-सर्वलोके’ अथा न डोडमां ‘किंचण-कंचन’ डोडपणु प्राणीनी ‘न हिंसए-न हिंस्यात्’ हिंसा ना करे परन्तु ‘एगंतदिट्टी-एकान्तदृष्टिः’ अथा लव निगरे तत्वमां विश्वास राधने ‘अपरिग्गहे उ-

अन्वयार्थः—(धीरे) धीरो-विद्वान्-मेधावी मुनिः (एयाणि नरगाणि) एतान् नरकान् (सोच्चा) श्रुत्वा (सव्वलोए) सर्वलोके (किंचण) कंचनापि प्राणिनं त्रसः स्थावरं वा (न हिंसए) न हिंस्यान्न मारयेत् किन्तु (एगंतदिट्ठो) एकान्तदृष्टिः सर्व-जीवादितत्त्वेषु विश्वासं कुर्वन् (अपरिग्रहे उ) अपरिग्रहस्तु-परिग्रहरहितः (बुद्धिज्ज) बुद्धयेत अशुभकर्म तत्फलं च जानीयात् ज्ञात्वा च (लोयस्स) लोकस्य-अशुभकर्म-कारिणो जनस्य कषायलोकस्य वा (वसं न गच्छे) वशं न गच्छेत् ॥२४॥

टीका—‘धीरे’ धीरो विद्वान्-परिषहजयनशीलो मेधावी मुनिः ‘एयाणि’ एतान् ‘नरगाणि’ नरकान् ‘सोच्चा’ श्रुत्वा ‘सव्वलोए’ सर्वलोके, प्राणिनिवहे ‘किंचन’ कमपि, त्रसं स्थावरं सूक्ष्मवादरमपर्याप्तपर्याप्तं वा प्राणिनम् ‘न हिंसए’

होकर बुद्धिज्ज-बुद्धयेत’ अशुभ कर्म और उसका फल समझे अथवा कषायों को जाने और जानकर ‘लोयस्स’ लोकस्य लोकके अथवा कषाय लोकके ‘वसं न गच्छे-वशं न गच्छेत्’ वशवर्ती न बने ॥२४॥

अन्वयार्थ—इन नरकों के स्वरूप को सुनकर मेधावी मुनि सम्पूर्ण लोक में (स्थित) किसी भी त्रस या स्थावर प्राणी की हिंसा न करे। जीवादि तत्त्वों पर निश्चल श्रद्धा रखता हुआ, परिग्रह से रहित होकर अशुभ कर्म और उसके करने वाले लोक और उसके फल को जाने और इन्द्रिय कषाय आदि के दशीभूत न हो ॥२४॥

टीकार्थ—धीर अर्थात् परीषहों का विजेता विद्वान् मुनि नरकों के स्वरूप को सुनकर सर्वलोक में किसी भी त्रस स्थावर सूक्ष्म वादर या पर्याप्त अपर्याप्त प्राणी की विराधना न करे अर्थात् किसी भी

अपरिग्रहस्तु’ परिग्रहर्था रक्षितार्थने ‘बुद्धिज्ज-बुद्धयेत’ अशुभ कर्म अने तेमत्तुं इण समणे अथवा-कषायोने न्णत्थे अने न्णत्थीने ‘लोयस्स-लोकस्य’ लोकना अथवा कषाय लोकना ‘वसं न गच्छे-वशं न गच्छेत्’ वशवर्ती ना अने ॥२४॥

सूत्रार्थ—नरकोना आ स्वइयत्तुं श्रवणु करीने मेधावी मुनिअे समस्त लोकमां रडेला केअ पणु त्रस के स्थावर प्राणीनी डिंसा करवी नेअये नही तेअे अवादि तत्त्वोना विषयमां अउण श्रद्धा राणीने परिग्रहोने परित्याग करवे। नेअये, अशुभ कर्म करनार अवेने केपुं इण मणे छे, ते न्णत्थी वअने तेअे कषायोने अतवा नेअये अने इन्द्रियोने वश राअवी नेअये ॥२४॥

टीकार्थ—नरकोना स्वइयत्तुं तथा नाउकोनी करणु दशात्तुं आ वअत्तुं सांलणीने धीर-परीषहो पर विअय मेणवनार विद्वान् मुनिअे समस्त

ન હિંસ્યામ્-ન નિરાધયેત્ । यस્ય કસ્યાપિ પ્રાણિનઃ ચસ્યાં કસ્યામપ્યસ્થાયામ્
કમપિ કારણવિશેષમાસાઘ વિરાધનં ન કુર્માત્, પૂર્વોક્તારતાંસ્તાન્ નરકાનધધાર્યે ।
યસ્માત્ પ્રાણિવધકરણેન મહતી યમયાતનાઽનુભૂયતે પ્રાણિવધિકૈર્નરકે । ઉક્તચ્ચ-
'તસ્માન્ન કસ્યચિદ્દિસામાચરેન્મતિમાન્નરઃ ।

હિંસકો નરકં ઘોરં ગન્તા ચારયતિ યાતિ દિ ॥૧૧॥'

इह हि हिंसेत्युपलक्षणम् तेन सृषावादाऽदत्तादानमैथुनपरिग्रहाणामपि संग्रहः ।
एतेऽपि नरकप्रापका शास्त्रविरुद्धमाचरतां । एतस्त्रपि नरकपातकारिणीभूतेषु बहुषु
हिंसाप्राधान्यं लेभे अतस्तस्या एवोत्प्लेवः पूर्वं कृतः ।

પ્રાણી કી, કિસી ઓ અવસ્થા વે, કિસી ઓ કારણ વિશેષ સે હિંસા
ન કરે । ક્યોંકિ જો જીવ પ્રાણિયોં કા લધ કરતે હેં, અને નરક મેં મહાન્
યાતના સુગતની પડવી હૈ । કહા ઓ હૈ- 'તસ્માન્ન કસ્યચિદ્દિમા' इत्यादि ।

इस कारण बलिमान् साधु किसी भी प्राणी का प्राणव्यपरोपण न
करे । हिंसक जीव घोर नरक में गये हैं, जाएंगे और जा रहे हैं ॥१॥

यहाँ 'हिंसा' उपलक्षण मात्र है । उससे सृषावाद, अदत्तादान,
मैथुन और परिग्रह पाप का भी ग्रहण करना चाहिए । ये सभी पाप
शास्त्र से विपरीत आचरण करने वालों को नरक में ले जाने वाले हैं ।
यद्यपि नरक निपात के अनेक निमित्त हैं तथापि हिंसा उनमें प्रधान
है । अतएव शास्त्रकार ने यहाँ उसी का उल्लेख किया है ।

લોકમાં કોઈ પણ ત્રસ, સ્થાવર, સૂક્ષ્મ. બાહર પર્યાપ્ત કે અપર્યાપ્ત જીવોની
વિરાધના કરવી જોઈએ નહીં એટલે કે તેણે કોઈ પણ પ્રાણીની, કોઈ પણ
પરિસ્થિતિમાં, કોઈ પણ કારણે હિંસા કરવી જોઈએ નહીં. તેણે એ વાત
બૂઝવી ન જોઈએ કે પ્રાણીઓનો વધ કરનાર જીવને નરક ગતિમાં નારક રૂપે
ઉત્પન્ન થઈને ઘોર યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે કહ્યું પણ છે કે—
'તસ્માન્ન કસ્યચિદ્દિસા' इत्यादि-

'આ કારણે બુદ્ધિમાન સાધુએ કોઈ પણ પ્રાણીના પ્રાણોત્તુ' વ્યપરોપણ-
(વિયોગ) કરવું નહીં હિંસક જીવો ઘોર નરકમાં ગયા છે, જ્યાં છે અને જશે ॥૧૧॥
અહીં 'હિંસા' પદના પ્રયોગ દ્વારા સૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને
પરિગ્રહના ત્યાગતુ' પણ સૂચન કરાયું છે, એમ સમજવું. આ બધા પાપોતુ'
સેવન કરનાર જીવોને પણ નરકગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. જો કે નરકગતિમાં
જવાની અનૈક નિમિત્તો છે, છતાં પણ હિંસા તેમાં મુખ્ય નિમિત્ત રૂપ
હોવાને કારણે સૂત્રકારે અહીં તેનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે. જીવ અજીવ આદિ

‘एगंतदिष्टी’ एकान्तदृष्टिः एकान्तेन निश्चला जीवादितत्त्वेषु दृष्टिः सम्यग्दर्शनं यस्य स एकान्तदृष्टिः निष्कम्पसम्यग्दृष्टिमान् इति । तथा ‘अपरिग्रहः’ अपरिग्रहः-वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितः । तु शब्दादाद्यन्तयोः सम्यग्दृष्ट्यपरिग्रहयोरुपादानाद्वा सृषावादाऽदत्तादानमैथुनवर्जनमपि संगृहीतं भवतीति द्रष्टव्यम् अशुभकर्म तत्फलं च ‘लोयस्स’ लोकस्य अशुभकर्मकारिणस्तद्विपाकफलभुजो वा संसारिणः । यद्वा-कषायादिलक्षणलोकं तत् स्वरूपतः लक्षणतश्च । तेन सम्यग्दृष्ट्यादियुक्तः सन् ‘बुज्झिज्ज’ बुध्येत जानीयात् जपरिज्ञया, ज्ञात्वा च ‘दसं न गच्छे’ कस्यापि कषायादिलोकस्य वशमधीनं न गच्छेत् । कषायादिभ्यो मुक्तो मेधावी पुरुषः एतान्

जीव अजीव आदि तत्त्वों पर जिसकी निश्चल श्रद्धा है अर्थात् जिसका सम्यग्दर्शन अचल है, वह यहाँ एकान्तदृष्टि विवक्षित है । जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से रहित है वह अपरिग्रह कहलाता है । यहाँ प्रारम्भ के सम्यग्दर्शन और अन्त के अपरिग्रह को ग्रहण करने से ‘तु’ शब्द के द्वारा सृषावाद, अदत्तादान और मैथुन का त्याग भी सूक्ष्म दृष्टि देने वालों के लिये संगृहीत हो जाता है । आशय यह है कि सम्यग्दृष्टि तथा हिंसा आदि पापों का त्यागी मुनि अशुभ कर्म करने वाले और उसके फल को भोगने वाले संसारी जीवों को समझे अथवा कषायादि रूप लोक को स्वरूप एवं लक्षण से जाने । जानकर किसी भी कषायादि लोक के वशीभूत न हो ।

आशय यह है कि कषाय आदि से मुक्त मेधावी पुरुष नरकों के स्वरूप को, उनके विभिन्न कारणों को शास्त्र के अनुसार जानकर लोक

तत्त्वों पर होने अचल श्रद्धा छे, अटके के नेतुं सम्यग्दर्शन अचल छे, तेने अही ‘एगंतदिष्टि’ कडेवाभां आवेल छे. ने मुनि बाह्य अने आभ्यन्तर परिग्रहथी रहित छे, तेने अपरिग्रही कडे छे. अही प्रारंभना सम्यग्दर्शन, अने अन्तना अपरिग्रहने ग्रहण करवाथी ‘तु’ पद द्वारा सृषावाद, अदत्तादान, अने मैथुनना त्याग पणु ग्रहण थई जय छे. आ कथनतुं तात्पर्य अे छे के सम्यग्दृष्टि तथा हिंसादि पापेना त्याग करनार मुनिअे अशुभ कर्म करनार अने तेनुं कृण लोगवनारा संसारी जेवानी दशाने विचार करवे जेधअे. अथवा तेणु कषायादि रूप लोकने स्वरूप अने लक्षणनी अपेक्षाअे समल देवे जेधअे. आ वातने समल लधने तेणु कषाय आदि संसार वधारनारा दोषेने वश थपुं जेधअे नही.

आ समस्त कथनने भावार्थ अे छे के कषाय आदिथी मुक्त मेधावी

नरकस्वरूपान् तत्तत्कारणानि च ज्ञास्वतो ज्ञात्वा, इह लोके करयापि त्रसस्था-
परादिषाणिविशेषस्य हिंसां न कुर्यात् । किन्तु तीर्थकरोदितजीवादितत्त्वजाते
श्रद्धां कृत्वा संयमं पालयेदिति ॥२४॥

मूलम्—एवं तिरिक्खे मणुयामरेसु चतुरंतऽणंतं तयणुव्विवागं ।

सं सर्वमेयं इति वेदंइत्ता कंखेज्जं कांलं धुंयमौचरेज्ज ॥२५॥

त्तिवेमि॥

॥ इति नरकविभक्ती नाम पञ्चमज्जयणं समत्तं ॥

छाया—एवं तिर्यक्षु मनुजामरेषु चातुरन्तमनन्तं तदनु विपाकम् ।

स सर्वमेतदिति विदित्वा कांक्षेत कालं ध्रुवमाचरेदिति ब्रवीमि ॥२५॥

॥ इति नरकविभक्तिनामकं पञ्चममध्ययनं समाप्तम् ॥

में स्थित किसी भी त्रस अथवा स्थावर प्राणी की हिंसा न करे, किन्तु
तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धा रखता हुआ संयम
का पालन करे ॥२४॥

‘एवं तिरिक्खे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ इसी प्रकार नरक के जैसे ‘तिरिक्खे-तिर्यक्षु’
तिर्यश्च ‘मणुयामरेसु-मनुजाऽमरेषु’ मनुष्य और देवताओं में भी
‘चतुरंतऽणंतं-चातुरन्तमनन्तम्’ चार गतिवाले और अनन्त ऐसे संसार
को तथा ‘तयणुव्विवागं-तदनु विपाकम्’ उनके अनुरूप विपाक को जानने
‘स-सः’ वह बुद्धिशाली पुरुष ‘एयं-एतत्’ इन ‘सर्वं-सर्वम्’ सब बातों

अनिर्मे नरकेना स्वरूपेण लक्ष्मीने तथा नरकेणां उत्पत्ति क्रावनासा भिन्न
भिन्न क्षरणां शस्त्रोना आधारे लक्ष्मी लघने, लोकमां रडेला केर्ध पणु त्रस
अथवा स्थावर प्राणीनी डिंसा करवी लेर्धये नही, परन्तु तेहे तीर्थंकरे द्वारा
प्ररूपित जीवादि तत्त्वो पर श्रद्धा राभीने संयमनु पालन करवुं लेर्धये, ॥२४॥

‘एवं तिरिक्खे’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ आज प्रकारे नरकनी लेम ‘तिरिक्खे-तिर्यक्षु’
तिर्यंथ ‘मणुयामरेसु-मनुजाऽमरेषु’ मनुष्य अने देवताओंमां पणु चतुरंतऽणंतं-
चातुरन्तमनन्तम् चारगतिवाणा अने अनंत अथवा संसारने तथा ‘तयणुव्विवागं-
तदनु विपाकम्’ तेमना अनुरूप विपाकने लक्ष्णे, ‘स-सः’ ते बुद्धिशाली पुरुष

अन्वयार्थः—(एवं) एवमनेन नरकप्रकारेण (तिरिक्खे) तिर्यक्षु (मणुयामरेसु) मनुजाऽमरेषु (चतुरंतऽणंतं) चातुर्गन्तमनन्तं चातुर्गतिकमनन्तं संसार (तयणुव्विवागं) तदनुविपाकं तदनु रूपं कर्मफलं (स) सः—संयतः (एयं) एतत् (सव्वं) सर्वम् (इति वेदइत्ता) इति वेदयित्वा ज्ञात्वा (कालं कंखेज्ज) कालं पण्डितमरणं कांक्षेत प्रतीक्षेत तथा (धुवमाचरेज्ज) ध्रुवं संयमम् आचरेत् पालयेदिति ॥२५॥

टीका—‘एवं’ नरकवत् अशुभकर्मकारिणाम् ‘तिरिक्खे’ तिर्यक्षु ‘मणुयामरेसु’ मनुजाऽमरेषु ‘चतुरंतं’ चातुर्गतिकम्—नरकनशामरतिर्यग्रूपम् (अणंतं) अनन्तम्—अन्तरहितम् ‘तयणुव्विवागं’ तदनु रूपं विपाकम्—तत्तद्भूतिजनितं फलं ‘स’ सः= विद्वान् ‘एयं’ एतद् ‘सव्वं’ सर्वम्—पूर्वोक्तरीत्या ‘इति’ इति—तीर्थकरनिरूपितप्रकारेण ‘वेदइत्ता’ विदित्वा—ज्ञात्वा ‘कालं कंखेज्ज’ कालं कांक्षेत—पण्डितमरणरूपकालस्य प्रतीक्षां कुर्यात् । तथा ‘धुयं’ ध्रुवम्—संयमम् ‘आचरेज्ज’ आचरेत् । अयं भावः—

को ‘इति वेदइत्ता—इति वेदयित्वा’ तीर्थकर निरूपित प्रकार से जानकर ‘कालं कंखेज्ज—कालं कांक्षेत’ अपने पण्डितमरण की प्रतीक्षा करे और ‘धुवमाचरेज्ज—ध्रुवमाचरेत्’ संयम का पालन करे ॥२५॥

अन्वयार्थ—इसी प्रकार अर्थात् नरक के जैसे तिर्यक्ष, मनुष्य और देवगति एवं चारगति वाले संसार को एवं उसके अनन्त विपाक को जाने । बुद्धिमान् संयमवान् पुरुष यह सब जानकर पण्डितमरण की इच्छा करता हुआ संयम का पालन करे ॥२५॥

टीकार्थ—अशुभ कर्मकर ने वालों को नरक के जैसे तिर्यक्ष, मनुष्य तथा देवगति में जो चातुर्गतिक एवं अन्तहीन विपाक होता है, उसको पूर्वोक्त प्रकार से, तीर्थकर द्वारा की गई प्ररूपणा के अनुसार जानकर पण्डित मरणरूप काल की प्रतीक्षा करे और संयम का आचरण करे ।

‘एयं—एतत्’ आ ‘सव्वं—सर्वम्’ अधी वातोने ‘इति वेदइत्ता—इति वेदयित्वा’ तीर्थकर निरूपित प्रकारथी ज्ञात्वा ‘कालं कंखेज्ज—कालं कांक्षेत’ पालना पण्डितमरण की प्रतीक्षा करे अने ‘धुवमाचरेज्ज—ध्रुवमाचरेत्’ संयमनुं पालन करे ॥२५॥

सूत्रार्थ—नरकगतिनी जेभ तिर्यक्ष, मनुष्य अने देवगतिना अनन्त विपाकने पण्डित मुनिज्जे समज्जेवे जेधज्जे. आ चार गतिवाणा संसारना स्वइपने अराअर ज्ञात्वा लधने, बुद्धिमान् मुनिज्जे मरण (पण्डित मरण) सुधी संयमनुं पालन करवुं जेधज्जे ॥२५॥

टीकार्थ—अशुभ कर्म करने वाले ने नरक तिर्यक्ष, मनुष्य अने देवगति इप चातुर्गतिक संसारभां. अशुभ कर्मना अशुभ इण इप अनन्त विपाक लोगवो पडे छे. तीर्थकरों द्वारा पूर्वोक्त प्रकारे आ विपाकनी जे

चातुर्गतिकसंसारमध्यपतितप्राणिनां केवलं दुःखमेव यस्मात्, तस्मात् मोक्षस्य तत्कारणसंयमस्य एव अनुष्ठाने यावज्जीवं रतः सन् पंडितमरणमपेक्षमाणः 'यथा पापपुरुषाणां नरकगतिरुक्ता, एवमेव तिर्यग्मनुजदेवगतिर्ज्ञेया । एष चातुर्गतिक-संसारः—अनन्तं तत्तत्कर्माऽनुरूपं फलं प्रयच्छति' । इति विचार्य बुद्धिमान् ज्ञात्वैतत्सर्वं पंडितमरणमिच्छन् निरतिचारं संयमं पालयेदिति ॥२५॥

इति श्री-विश्वविख्यातजगद्ब्रह्मादिषट्भूपितबालब्रह्मचारि—'जैनाचार्य' पूज्यश्री-घासीलालव्रतिविरचितायां श्री सूत्रकृताङ्गस्य "समयार्थवाधिन्याख्यायां" व्याख्यायां पंचमाध्ययनस्य द्वितीयोद्देशकः समाप्तः ॥५-२॥

इति नरकविभक्तिनामकं पञ्चममध्यप्रनं समाप्तम्

भाव यह है—यहां नरकगति का विपाक विस्तारपूर्वक दिखलाया है । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि चार गतियों में से केवल नरकगति में ही दुःखों का अनुभव करना पड़ता है, शेष तीन गतियों में नहीं । वास्तव में चारों गतियां दुःख से परिपूर्ण हैं । चारों गतियों के प्राणियों को दुःख है, अतएव मोक्ष या संयम के ही अनुष्ठान में जीवनपर्यन्त निरत रहे । पण्डितमरण की प्रतीक्षा करे । यह चातुर्गतिक संसार अनन्त है और इसमें कर्मानुसार फल की प्राप्ति होती है । बुद्धिमान् इन सब तथ्यों को जानकर निरतिचार संयम का पालन करे ॥२५॥

॥ द्वितीय उद्देशसमाप्त ॥

॥ पाँचवां अध्ययन समाप्त ॥

अइपण्णा करवामां आवी छे, तेनाथी आडितगार थधने पंडितमरण इप काणनी प्रतीक्षा करता थका संयमनी आराधना करवी लेधये.

आ कथनने लावार्थ नीये प्रमाणे छे—अडीं नरकगतिना विपाकनुं विस्तारपूर्वक वणुंन करवामां आव्युं छे. तेथी अेषुं समण्वुं लेधये नहीं छे चार गतियेमांनी मात्र नरकगतिमां न दुःखोतुं वेदन करवुं पडे छे. आडीनी त्रणे गतियेमां दुःख अनुभववुं पडतुं नथी. अरी रीते तो चारे गतिये दुःखथी परिपूणुं छे. चारे गतिना एवे दुःखी छे, अवे विचार करीने संसारना अंधनमांथी मुक्ता थधने मोक्षनी प्राप्ति करवा माटे, साधुये संयमनां अनुष्ठानमां न प्रवृत्त रडेवुं लेधये. तेणे पंडितमरणनी प्रतीक्षा करवी लेधये आ चातुर्गतिक संसार अनंत छे, अने तेमां कर्मानुसार इणनी प्राप्ति थाय छे. बुद्धिमान् पुरुषे आ सधणां तथ्येने समणुं लधने निरति-चार संयमनुं पालन करवुं लेधये. ॥२५॥

॥ अने उद्देशक समाप्त ॥

॥ पांचमं अध्ययन समाप्त ॥

अथ श्रीमहावीरप्रभुस्तुतिनामकं षष्ठमध्ययनं प्रारभ्यते—

गतं पञ्चममध्ययनम्, साम्प्रतं षष्ठमारभ्यते । तस्य षष्ठस्याध्ययनस्य पञ्च-
माध्ययनाऽनन्तरं क्रमप्राप्तस्याऽयमभिसम्बन्धः । अत्राऽनन्तरपूर्वाध्ययने नरक-
स्वरूपं प्रतिपादितम् । तत्खलु भगवता तीर्थकरेण श्रीमन्महावीरवर्द्धमानस्वामिनाऽ-
भिहितमिति तस्यैव भगवतो महावीरस्य गुणवर्णनप्रकारेण चरितं प्रतिपाद्यते,
उपदेष्टुर्गुणगुरुत्वात् शास्त्रस्यापि गुरुत्वं सिद्धं स्यादित्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य
षष्ठस्याध्ययनस्येदमादिमं सूत्रम् ।

छठे अध्ययन का प्रारंभ (वीरस्तव)

पंचम अध्ययन समाप्त हुआ । अब छठा अध्ययन प्रारंभ किया
जाता है । पंचम के पश्चात् क्रम प्राप्त षष्ठ अध्ययन का सम्बन्ध इस
प्रकार है—पाँचवें अध्ययन में नरक का स्वरूप वर्णित किया गया है ।
वह स्वरूप तीर्थकर भगवान् श्री महावीर वर्द्धमानने कहा है । अतएव
उन्हीं भगवान् महावीर के गुणों को वर्णन करने के लिए छठा अध्ययन
कहते हैं क्योंकि उपदेष्टा गुणों से महान होता है और उससे शास्त्र
की महत्ता सिद्ध होती है । इस सम्बन्ध से प्राप्त छठे अध्ययन का यह
प्रथम सूत्र है—‘पुच्छिस्सु णं’ इत्यादि ।

छठा अध्ययनो प्रारंभ (वीरस्तव)

पांचम अध्ययन पूरा थयुं, छठे छठा अध्ययननी शरआत थाय छे.
पांचमां अध्ययन साथे आ अध्ययननो आ प्रकारनो सम्बंध छे—पांचमां
अध्ययनमां नरकना स्वइपनुं वर्णन करवामां आव्युं छे. ते स्वइपनुं तीर्थकर
भगवान श्री महावीर वर्द्धमाने प्रतिपादन कयुं छे. तेथी ते भगवान महा-
वीरना गुणानुं वर्णन करवा माटे आ छटठुं अध्ययन कडेवामां आवे छे.
उपदेशके महान् गुणोथी संपन्न होय छे, तेमना गुणो गावाथी शास्त्रनी
महत्ता सिद्ध थाय छे. तेथी न आ अध्ययनमां महावीर प्रभुना गुणानुं
वर्णन करवामां आव्युं छे. आ अध्ययननुं सौथी पडेहुं सूत्र आ प्रमाणे छे.
'पुच्छिस्सु णं' इत्यादि.

मूलम्—‘पुच्छिस्सु णं समणां माहणां य,

अगारिणो यां परतित्थिया यं ।

सें केइ णेगं तहियं धम्मंमाहुं,

अणेलिसं साहु समिक्खयाए’ ॥१॥

छाया—अप्राक्षुः खलु श्रमणा ब्रह्मणाश्च, अगारिणो ये परतीर्थिकाश्च ।

स क एकान्तहितं धर्ममाह, अनीदृशं साधुसमीक्षया ॥१॥

अन्वयार्थ—(समणा) श्रमणा यतयः (य) च पुनः (माहणा) ब्राह्मणाः
(य) च पुनः (अगारिणो) अगारिणः क्षत्रियादयः, ये (परतित्थिया य) परतीर्थिकाश्च
शाक्यादयः (पुच्छिस्सु) अप्राक्षुः पृष्टवन्तः (से केइ) सः कः (णेगंतहियं) एकान्त-

शब्दार्थ—समणा—श्रमणाः। श्रमण ‘य माहणा—च ब्राह्मणाः ‘य—च’
और ‘अगारिणो—अगारिणः। क्षत्रिय आदि ‘परतित्थिया य—परतीर्थि-
काश्च’ और परतीर्थिक शाक्यादिने ‘पुच्छिस्सु—अप्राक्षुः। पूछा कि ‘से
केइ—सः कः’ वह कौन है ? जिसने ‘णेगंतहियं—एकान्तहितम्’ केवल हित-
रूप ‘अणेलिसं—अनीदृशम्’ अनुपम ‘धम्मं—धर्म’ धर्म ‘साहुसमिक्खयाए
—साधुसमीक्षया’ सम्यक् प्रकार से विचार कर ‘आहु—आह’ कहा है ॥१॥

अन्वयार्थ—श्रमणों, ब्राह्मणों, गृहस्थों और शाक्य आदि परती-
र्थिकों ने पूछा कि वह कौन है जिसने एकान्त हितकर और अनुपम धर्म
को जो दुर्गति में गिरते हुए जीवों को धारण करता है—बचाता है और
शुभ स्थान में धारण कराता अर्थात् पहुँचाता है—सम्यक् प्रकार से जान

शब्दार्थ—‘समणा—श्रमणाः’ श्रमण ‘य माहणा—च ब्राह्मणाः’ अने ब्राह्मण
‘य—च’ अने ‘अगारिणो—अगारिणः’ क्षत्रिय वगैरे ‘परतित्थिया य—परतीर्थिकाश्च’
अने परतीर्थिक शाक्य वगैरे अने ‘पुच्छिस्सु—अप्राक्षुः’ पूछ्युं के ‘से केइ—सः क’ ते
केअणु छे ? अणु ‘णेगंतहियं—एकान्तहितम्’ केवण हितरूप ‘अणेलिसं—अनीदृशम्’
अनुपम ‘धम्मं—धर्मम्’ धर्म ‘साहु समिक्खयाए—साधु समीक्षया’ सम्यक् प्रकारथी
विचारिने ‘आहु—आह’ कहेल छे. ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—श्रमणों, ब्राह्मणों, गृहस्थों अने शाक्य आदि परतीर्थिकों अने
सुधर्मा स्वामीने आ प्रकारने प्रश्न पूछ्यो—‘दुर्गतिमां पडतां जीवोने अथा-
पीने शुभस्थानमां पहुँचाउतार, एकान्त हितकर अने अनुपम धर्मने सम्यक्
प्रकारे ज्ञानीने तेनी प्रश्नणा करतार तीर्थ’कर भडावीर प्रभु केवां डता ?’

द्वितम् (अणेन्द्रिसं) अनीदृशम्—अनन्यसदृशम् (धम्मं) धर्म—दुर्गतिः सृजन्तुधारक-
श्रुमंस्थानस्थापकरूपम्, (साधुसमिवखयाण) साधुसमीक्षया समतया (आहु)
आह—कथितवानिति ॥ सू० १ ॥

टीका—पञ्चमाध्ययनपट्टाध्ययनयोः सम्बन्धः प्रतिपादितः, अनन्तरसूत्रेण
चाऽयं सम्बन्धः, तीर्थंकरप्रतिपादितमार्गेण ध्रुवमाचरन् पण्डितमरणमपेक्षते, इति
बालमरणेन नरकप्राप्तिरिति अनन्तरसूत्रे कथितम् । तत्र भवति जिज्ञासा, यद्
एतादृशधर्मस्य प्रतिपादकस्तीर्थंकरः कथंभूतो येनोपदिष्टोऽयं मार्गः—इत्येतत् पृष्ठ-
वन्तः—तदेवाह—(पुच्छिस्सु) इत्यादि । अनन्तरोदितमेवंप्रकारकनरकस्वरूप श्रुत्वा
संज्ञातवैराग्याः श्रमगत्राह्यगादयः केन प्रतिपादितमित्येतदिति सुधर्मस्वामिनम्—

करके कहा है ? 'आहु' यहाँ गाथा में जो बहुवचन का प्रयोग किया
गया है सो आर्ष होने के कारण है ॥१॥

टीकार्थ—पाँचवें और छठे अध्ययन का सम्बन्ध कहा जा चुका है ।
प्रस्तुत सूत्र का अनन्तर सूत्र के साथ यह सम्बन्ध है । इससे पहले
सूत्र में कहा गया है कि साधु तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलता
हुआ मोक्ष एवं संघस का आचरण करे और पण्डित मरण की अपेक्षा
करे । बालमरण से नरक की प्राप्ति होती है । यहाँ ऐसी जिज्ञासा
उत्पन्न होती है कि इस प्रकार के धर्म के प्रतिपादक तीर्थंकर कैसे थे
जिन्होंने इस मार्ग का उपदेश दिया है ? इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर
जो प्रश्न किया गया, उसका प्रस्तुत सूत्र में दिग्दर्शन कराया गया है ।

गाथामां आवेल 'आहु' पदमां जे बहुवचनने प्रयोग करवामां आये छे,
ते आर्ष होवाने कारणे करायो छे.

टीकार्थ—पांचमां अध्ययन साथे छटा अध्ययनने केवे संबध छे, ते
प्रकट करीने हवे सूत्रकार पांचमां अध्ययनना छेवला सूत्र साथे छटा अध्य-
यनना पडेला सूत्रने संबध प्रकट करे छे. छेवला सूत्रमां जेवुं प्रतिपादन
करवामां आयुं के साधुजे तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित मार्गे यादीने संघ-
भनुं पालन करवुं जेधजे. तेजे पंडित मरखुनी जे प्रतीक्षा करवी जेधजे.
बालमरखु द्वारा नरक आदि गतिनी प्राप्ति थाय छे—मोक्षनी प्राप्ति थती नथी.
आं प्रकारना धर्मनुं प्रतिपादन करनार तीर्थंकर केवां हसे, जे जखुवानी
जिज्ञासा थाय ते स्वाभाविक छे. आ प्रकारनी जिज्ञासाथी प्रेरणने जे प्रश्न
पूछवामां आयो छे, तेनुं आं सूत्रमां दिग्दर्शन करववामां आयुं छे.

अपाक्षुः-पृष्टवन्तः । (णं) इति वाक्यालङ्कारे । यद्वा-जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामिनं प्रत्याह-गुरो ! केनेत्थंभूतो धर्मः संसारसागराद् उत्तारणसमर्थः प्रतिपादितः, इत्येतद् वद्वो मां पृष्टवन्तः, इति जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामिनं कथयति-(समणा) श्रमणा निर्ग्रन्थादयः (माहणा) ब्राह्मणाः-प्रसिद्धाः, तथा-(अगारिणो) भगारिणः-क्षत्रियादयो गृहस्थाः, अगारं-गृहं विद्यते येषां तेऽगारिणः । तथा-(परतिस्थिया य) परतीर्थिकाश्च, परतीर्थिकाः-शाक्यादयः खड्डु (पुच्छिस्तु) अपाक्षु -मां पृष्टवन्त इत्यर्थः, किमिति पृष्टवन्त इत्यत आह-(से केइ) इत्यादि । (से केइ) स कः (णं) वाक्यालङ्कारे (एगंअहिणं) एकान्तहितम्, दुर्गतिप्रसृतजीवधारकम् तथा-शुभस्थाने प्रापकं च (अणेलिसं) अनीदृशम्, अनुत्तमम्-अनुपमम्, (धम्मं)-श्रुतचारित्रलक्षणम्, (साहुसमिक्खयाए) साधुसमीक्षया, साध्वीवासौ समीक्षेति साधुसमीक्षा यथा वस्थितवस्तुपरिच्छित्तिः तथा साधुसमीक्षया अथवा साधुसमीक्षया समभाव-

पूर्वोक्त नरक के स्वरूप को श्रवण करके संसार से विरक्त होकर श्रमण ब्राह्मणादिक सुधर्मा से पूछने लगे यह किसने कहा है ? अथवा जंबू स्वामी सुधर्मा से कहते हैं-हे गुरुवर्य इस संसारसागर से पार पहुँचाने में समर्थ इस प्रकार का धर्म किसने प्रतिपादन किया है ? यह प्रश्न अनेकोंने मुझसे पूछा है कि निर्ग्रन्थ आदि श्रमण, ब्राह्मण, अगारी अर्थात् क्षत्रिय आदि गृहस्थ और परतीर्थिक अर्थात् शाक्य आदि इन लोगोंने पूर्वोक्तरूप प्रश्न किया है, इसका उत्तर देते हैं-वह कौन था जिसने दुर्गति की ओर जाते जीवों को सहारा देनेवाले, शुभ स्थान में पहुँचानेवाले तथा अनुपम श्रुत चरित्र रूप धर्म को यथार्थ रूप से जानकर अथवा समभावपूर्वक कहा है ?

नरकना पूर्वोक्त स्वरूपं श्रवण करीने, संसारथी विरक्त थयने श्रमणो, ब्राह्मणो आदि सुधर्मा स्वामीने पूछना लाग्या-आ प्रकारनुं कथन केणु कथुं छे ? अथवा जम्बूस्वामी सुधर्मा स्वामीने पूछे छे-हे गुरुवर्य ! संसारसागरने तरावनार जेवा आ प्रकारना अनुपम धर्मनुं प्रतिपादन केणु कथुं छे ? आ प्रकारने प्रश्न अनेक लोकें द्वारा मने पूछवामां आवे छे.

हवे जे वात प्रकट करवामां आवे छे के निर्ग्रन्थ आदि श्रमण, ब्राह्मण, अगारी (क्षत्रिय आदि गृहस्था), अने शाक्य आदि परतीर्थिकें तेमने (जम्बूस्वामीने) कथे प्रश्न पूछे छे-

जेनां ते उपदेशक केणु हता के जेमणु दुर्गतिमां जनारा जेवने जयावीने शुभस्थानमां (सोक्षमां) लध जनार अनुपम श्रुतचारित्र धर्मने यथार्थ इये जणुने ते धर्मनी प्रश्न करी छे ?

तया (आहु) आह, इति । श्रमणब्राह्मणक्षत्रियपरतीर्थिकाः पृष्टवन्तः य एकांते-
रूपेण कल्याणकरं सर्वतः श्रेष्ठं धर्मं विज्ञाय कथितवान् स कः ? इति सुधर्मस्वामिनं
निवेदयति जम्बूस्वामी, एवम् उपदेष्टृविषयिणी जिज्ञासा प्रादुरभूत् प्रष्टवामिति
भावः ॥ सू० १ ॥

मूलम्—‘कहं च णाणं कहं दंसणं से’,

सीलं कहं णायंसुयस्स आसी ।

जाणासि णं भिक्खु ! जहातहेणं,

अहाँसुयं बूहि जँहा णिसंतं ॥२॥

छाया—कथं च ज्ञानं कथं दर्शनं तस्य, शीलं कथं ज्ञातसुतस्य आसीत् ।

जानासि खलु भिक्षो ! याथातथ्येन, यथाश्रुतं ब्रूहि यथा निश्चान्तम् ॥२॥

अन्वयार्थ—हे गुरुवर्य ! इति जम्बूस्वामी पृच्छति—(से णायंसुयस्स) तस्य ज्ञातसुत-
स्य—क्षत्रियकुमारस्य वर्द्धमानस्वामिनः (णाणं) ज्ञानम्—विशेषावबोधकं ज्ञानम् (कहं)

तात्पर्य यह है कि श्रमणों, ब्राह्मणों, गृहस्थों और अन्यतीर्थिकोंने
ऐसा पूछा कि—एकान्त रूप से कल्याणकारी और सर्वोत्तम धर्म को
जानकर जिसने प्रतिपादन किया, वह कौन था ? ऐसा जम्बू स्वामीने
सुधर्मस्वामी से निवेदन किया । अर्थात् प्रश्नकर्त्ताओं को उपदेशक
के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई ॥१॥

‘कहं च णाणं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘से नायपुत्तस्स—तस्य ज्ञातपुत्रस्य’ उस ज्ञातपुत्र भगवान्
महावीर स्वामीका ‘णाणं—ज्ञानम्’ ज्ञान ‘कहं—कथम्’ कैसा था ‘कहं
दंसणं—कथं दर्शनम्’ तथा उनका दर्शन कैसा था ? ‘सीलं कहं आसी—

आ अश्र द्वारा सूत्रकार ये वात प्रष्ट करे छे के लवेतुं एकान्तरूपे
कल्याण करनारा, सर्वोत्तम धर्मनुं प्रतिपादन करनारा ते उपदेशक केणु हता
अने केवां हता, ते जणुवानी श्रमणु, ब्राह्मणु, गृहस्थ आदि सीने जिज्ञासा
यथे छे. ॥१॥

‘कहं च णाणं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘से नायपुत्तस्स—तस्य ज्ञातपुत्रस्य’ ते ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर
स्वामी नुं ‘णाणं—ज्ञानम्’ ज्ञान ‘कहं—कथम्’ केवुं हतुं ‘कहं दंसणं’—कथं दर्शनम्’
तथा तेभनुं दर्शन-केवुं हतुं ? ‘सीलं कहं आसी—शीलं कथं असीत्’ तथा
तेभनुं शील अर्थात् यमनिपम रूपं आचरणुं केवुं हतुं ? ‘भिक्खु—भिक्षो’
हे साधु ‘जहातहेणं जानासि—याथातथ्येन जानसि’ तमे यथार्थं प्रश्नार्थी जणु

कथं-कीदृशमासीत् (कहं दंसणं) कथं दर्शनम्-कीदृशं सामान्यार्थपरिच्छेदकं दर्शनम् (शीलं कहं आसी) शीलं-यमनियमरूपं कीदृशमासीत् (भिक्षु) भिक्षो ! हे भदन्त ! (जहातहेणं जाणासि) याथातथ्येन जानीषे-सम्यग्गच्छसि (अहा सुयं) भगवन्सुखाद् यथाश्रुतं (जहा णिसंतं) यथा निशान्तं येन प्रकारेण गुरुकुलनिवासिनाऽवधारितं तत् (ब्रूहि) ब्रूहि-कथय इति ॥ २ ॥

शीलं कथं आसीत्' तथा उनका शील अर्थात् यमनियम रूप आचरण कैसा था' भिक्षु-भिक्षो' हे साधो 'जहा तहेणं जाणासि-याथातथ्येन जानासि' तुम यथार्थ प्रकार से यह जानते हो इसलिये 'अहा-सुयं-यथा-श्रुतं' जैसा तुमने सुना है 'जहा णिसंतं-यथा निशान्तम्' और जैसा निश्चय किया है वह 'ब्रूहि-ब्रूहि' हमसे कह सुनाइये ॥२॥

अन्वयार्थ-जम्बू स्वामी प्रश्न करते हैं-हे गुरुवर्य ! उन ज्ञातापुत्र अर्थात् क्षत्रियकुल के आभूषण रूप वर्द्धमान स्वामी का ज्ञान अर्थात् वस्तु के विशेष धर्मों को जाननेवाला बोध कैसा था ? उनका दर्शन अर्थात् वस्तु के सामान्य धर्म को जाननेवाला उपयोग कैसा था ? उनका यम नियम रूप शील किस प्रकार का था ? हे भदन्त ! यह आप यथार्थ रूप से जानते हो, अतएव जैसा आपने सुना है या गुरुकुल में निवास करते हुए आपने जैसा देखा है, वह अनुग्रह करके सुझे कहिए ॥२॥

छे ? अट्ठा भाटे 'अहा सुयं-यथा श्रुतं' जेवुं तमे साल्लयुं छे 'जहा णिसंतं-यथा निशान्तम्' अने जेवो निश्चय कर्यो छे ते 'ब्रूहि-ब्रूहि' अमने कही संलणावो. ॥ २ ॥

सूत्रार्थ-जम्बूस्वामी सुधर्मा स्वामीने पूछे छे के हे गुरुवर्य ! ते ज्ञातापुत्र अट्ठे के क्षत्रियकुलना आभूषण समान वर्द्धमान स्वामीनुं ज्ञान (वस्तुना विशेष धर्मोने लक्षणारेण बोध) जेवुं इतुं ? तेमनुं दर्शन-(वस्तुना सामान्य धर्मोने लक्षणारेण उपयोग) जेवुं इतुं ? तेमनुं यमनियमरूप शील जेवा प्रकारनुं इतुं ? हे गुरु भद्वाराज ! आप ते यथार्थ रूपे लख्खो छो, आप तेमना अतेवासी इता, तेथी आपे तेमनी समीपमां रह्थीने तेमनां वयनाभूतोनुं पान करेखुं छे, आपने तेमना लुपनने अठ्यास करवानी तक भणेली छे, तो कृपा करीने ते महापुइषणा ज्ञान, दर्शन, आरिन्न आदिना विषयमां अमने भधुं कडो ॥२॥

टीका—(से) तस्य (णायसुयस्त) ज्ञातसुतस्य—क्षत्रियकुमारस्य भगवतो
वर्द्धमानस्यामिनः (णाणं) ज्ञानम्—विशेषावबोधकं केवलज्ञानलक्षणम्, (कहं)
कथम्—कीदृशमासीत्, (कहं दंसणं) कथं दर्शनम्—सामान्यार्थपरिच्छेदकं कीदृशं
केवलदर्शनम्, (सीलं कहं) शीलं—यमनियमादि कथम्=कीदृशम् (आसी) आसीत्
(भिक्षु) भिक्षो !—निरवधमिक्षणशीलगुरुवर्य ! (जहातहेणं जाणासि) याथा-
तथ्येन यद् यादृशं वस्तु अनेकान्तात्मकम्, तत् तादृशमेव त्वं जानासि । (णं)
वाक्यालङ्कारे (अहासुयं) यथाश्रुतं यथा—येन प्रकारेण भगवता श्रीमत्तीर्थकरमुखात्
श्रुतम् । श्रुत्वा च (जहा णिसंतं) यथा निशान्तं—येन रूपेणाऽवधारितमात्मनि, संयम-
पालनाप्रतिबन्धविहारधर्मदेशनादिकं च कीदृशं भगवत् असीदिति यथाश्रुतं यथा-

टीकार्थ—प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है । सामान्य और विशेष
धर्मों का समूह ही वस्तु कहलाता है । उसमें से सामान्य अंश का ग्राहक
जो है उसका उपयोग दर्शन कहलाता है और विशेष अंश का
बोधक उपयोग, ज्ञान कहलाता है । सर्वप्रथम इन्हीं के विषय में प्रश्न
किया गया है कि—ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर का ज्ञान किस प्रकार का
था ? उनका दर्शन किस प्रकार का था ? तदनन्तर भगवान् के आचार
के विषय में प्रश्न किया गया है कि भगवान् का शील अर्थात् यम नियम
आदि आचार किस प्रकार का था ? भगवान् ! आप याथातथ्य जानते
हैं, अतएव भगवान् के मुख से जैसा सुना है और सुनकर आपने जैसा
अवधारण किया है अथवा गुरुकुल में निवास करते हुए संयमपालन

टीकार्थ—प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होय छे. सामान्य अने
विशेष धर्मांता समूहने ज वस्तु कडेवाय छे. तेमांथी सामान्य अंशनुं जे
अहणु करवावाणु छे तेने उपयोग—दर्शन कडे छे अने विशेष अंशना बोधकने
उपयोग—ज्ञान कडेवाय छे सौथी पडेले। प्रश्न महावीर प्रभुना ज्ञानदर्शनना
विषयमां पूछवासां आवेद छे ते प्रश्न आ प्रमाणे छे—महावीर प्रभुनुं ज्ञान
क्या प्रकारनुं हुतुं ? तेमनुं दर्शन क्या प्रकारनुं हुतुं ? त्पारभाद लगवानना
आचारना विषयमां जेवे प्रश्न पूछवासां आव्ये छे के महावीर प्रभुनुं
शील जेटवे यमनियम आदि आचार केवां हुतां ? आपे महावीर प्रभुना
मुआरविन्दमांथी धर्मतत्त्वनी अइपणु सांलणेदी छे अने तेमना अन्तेवासी
तरीके तेमनी ज समीपमां रहीने तेमना आचार विचारो नो प्रत्यक्ष अनुभव
ज्जणेवेदो छे. वणी आप श्रुतपारगामी छो. तो आपे वीर प्रभुनी समीपे
सांलणेदो अने सांलणीने हृदयमां उतारेदो उपदेश तथा महावीर प्रभुना ज्ञान,

वधारितं यथा च दृष्टं तत्सर्वं मह्यं (ब्रूहि) ब्रूहि कथय । भगवतां तीर्थकराणां मुखार-
न्दिद् विनिःसृतसर्वार्थागमस्य भवताश्रुतत्वात्, समाहिताय विनीताय विनेयाय
श्रद्धावते गुरुपदिष्टमुपदेष्टव्यमितिस्थितिः शास्त्रीयेति ॥ सू०२ ॥

एवं जम्बूस्वामिना पृष्ठो भगवान् सुधर्मस्वामी प्राह—(खेयन्नए) इत्यादि,
मूलम्—खेयन्नए से' कुसले महेसी,

अणंत नाणी यं अणंतदंसी' ।

जसंसिणो चक्रुपहे ठियस्स,

जांगाहि धम्मं च धिइं' च पेहि' ॥३॥

छाया—खेदज्ञः स कुशलो महाऋषिः, अनन्तज्ञानी च अनन्तदर्शी ।

यशस्विनश्चक्षुःपथे स्थितस्य जानीहि धर्मं च धृतिं च प्रेक्षस्व ॥३॥

अप्रतिबन्ध विहार एवं धर्मदेशना आदि जो कुछ देखा है सो
यथार्थरूप से कहिए । यह सब भगवान् का कैसा था ?

आशय यह है कि भगवान् तीर्थकर के मुखारविन्द से उपदिष्ट
सभी कुछ कहिए । आप श्रुतपारगामी हैं, अतएव आपने जो अवधारण
क्रिया या देखा है, वह भी कहिए ।

शास्त्र की मर्यादा ऐसी है कि एकाग्रचित्तवाले, विनीत और श्रद्धा-
वान् शिष्य को ही गुरु द्वारा उपदिष्ट तत्त्व का उपदेश देना चाहिए ॥२॥

'खेयन्नए' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'खे-सः' । वह भगवान् महावीर वर्तमान स्वामी 'खेय-
न्नए—खेदज्ञः' संसार के प्राणियों का दुःख जानते थे 'कुसले महेसी-

दर्शन अने शीलना विषयमां आपे जे देण्युं छे, ते सांलणवानी अभने
धणी न निज्ञासा थर छे. ते कृपा करीने आप अभने ते ञ्छुं यथार्थ'पण्णाथी
दडी स'लणावे।”

शास्त्रप्रणाली ओवी छे के ओकाग्रचित्त विनीत, अने श्रद्धावान शिष्यने
न गुरु द्वारा उपदिष्ट तत्त्वने उपदेश देवे जेधंजे. न'भूस्वामीमां आ प्रकारनी
योग्यता रडेकी होवाथी सुधर्मा स्वामी तेमना प्रश्नने उत्तर आपे छे. ॥ २ ॥

'खेयन्नए' इत्यादि—

शब्दार्थ—'खे-सः' ते भगवान महावीर वर्तमान स्वामी 'खेयन्नए—खेदज्ञः'
संसारना प्राणियोंना दुःखे जण्णता डतां 'कुसले महेसी-कुशलः महर्षिः' ते

अन्वयार्थः—(से) स वर्द्धमानस्वामी (खेयन्नए) खेदज्ञः—संसारिणां कर्म-
विपाकजदुःखज्ञायकः (कुपुञ्जे महेसी) कुशलः—कर्मोच्छेदने निपुणः, महा ऋषिः—
सर्वत्र सदोपयोगवान् (अनंतनाणी) अनन्तज्ञानी—केवलज्ञानवान् (य) च—पुनः
(अणंतदंसी) अनन्तदर्शी—केवलदर्शनवान् आसीत्। एतादृशस्य (जसंसिणो) यशस्विनः
(चक्खुपहे ठियस्स) चक्षुःपथे स्थितस्य—लोचनमार्गे भवस्थकेवल्यवस्थायां विद्य-
मानस्य (धम्मं) धर्मं श्रुतचारित्ररूपं (जाणाहि) जानीहि (धियं च पेहि) धृतिं च
तस्य भगवतो धैर्यं प्रेक्षस्व—सम्यक् कुशाग्रबुद्ध्या पर्यालोचय इति ॥ सू० ३ ॥

कुशलः महर्षिः वह आठ प्रकार के कर्मों का छेदन करनेवाले और
महान् ऋषि थे 'अनंतनाणी-अनन्त ज्ञानी' वे अनन्त ज्ञानवाले 'य-च'
और 'अणंतदंसी-अनन्तदर्शी' केवल दर्शन वाले थे 'जसंसिणो-
यशस्विनः' कीर्तिवाले तथा 'चक्खुपहे ठियस्स-चक्षुःपथे स्थितस्य' जगत्
के लोचनमार्गमें स्थित भगवान् के 'धम्मं-धर्म' श्रुतचारित्ररूपधर्म को
'जाणाहि-जानीहि' तुम जानो 'धियं च पेहि-धृतिं च प्रेक्षस्व' एवं उनकी
धीरता को विचारो ॥३॥

अन्वयार्थ—वर्द्धमान स्वामी खेदज्ञ थे अर्थात् संसारी जीवों को
कर्म के परिपाक से होनेवाले दुःख का ज्ञाता थे। वह कुशल अर्थात्
कर्मों का उच्छेदन करने में निपुण थे। महाऋषि थे अर्थात् उनका
उपयोग सर्वत्र और सर्वदा लगा ही रहता था। वह अनन्त ज्ञानी और
अनन्त दर्शनी अर्थात् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन यशस्वी तथा

आठ प्रकारना कर्मोनुं छेदन करवावाणा अने महान् ऋषि हतां 'अनंतनाणी'
अनन्तज्ञानी' ते अनंत ज्ञानवाणा 'य-च' अने 'अणंतदंसी-अनन्तदर्शी'
केवल दर्शनवाणा हतां. 'जसंसिणो-यशस्विनः' कीर्तिवाणा तथा 'चक्खुपहे
ठियस्स-चक्षु पथे स्थितस्य' जगत्तना लोचन मार्गमां स्थित भगवानना 'धम्मं-
धर्म' श्रुत चारित्र ३प धर्माने 'जाणाहि-जानीहि' तमे लघु। 'धियं च पेहि-
धृतिं च प्रेक्षस्व' एवम् तेमनी धीरताने विचारो'. ॥ ३ ॥

सूत्रार्थ—वर्द्धमान स्वामी खेदज्ञ हतां अटवे के कर्मना परिपाक ३पे
संसारी लोवाने जे दुःखो सहन करवा पडे छे. तेना लघुकार हतां. तेओ
कुशल हतां, अटवे के कर्मोना नाश करवामां निपुण हतां. तेओ महर्षि हतां
अटवे के तेमने उपयोग सर्वत्र अने सर्वदा प्रवृत्त न रहतेो हतो. तेओ
अनन्त ज्ञान अने अनन्त दर्शनथी संपन्न अटवेके सर्वज्ञ अने सर्वदर्शी
हतां. ते यशस्वी तथा लवस्थकेवली अवस्थामां आपनी (शिष्यसमूहनी).

टीका—(से) सः—असौ भगवान् महावीरः चतुस्त्रिंशदतिशययुक्तः, पञ्चत्रिंशद्वाणीगुणसम्पन्नः (खेयन्नए) खेदज्ञः खेदं—संसारोद्गरत्रिवरवर्तिजीवानां कर्मविपाकजनितं चतुर्गतिभ्रमणलक्षणं दुःखं जानातीति खेदज्ञः, दुःखनिराकरण-समर्थोपदेशदानात्। अथवा—(खेयन्नए) क्षेत्रज्ञः क्षेत्रं सकलकर्मणामुत्पादनस्थानं जानातीति क्षेत्रज्ञः यद्वा क्षेत्रमाकाशं तद्जानातीति क्षेत्रज्ञः, लोकालोकस्वरूपपरि-ज्ञानवान् तथा—(कुशलै) कुशलः—प्राणिनां दुःखकारणकर्मणोऽपनयने उपदेशदाना-दिना दक्षः। यद्वा—कौ—आत्मरूपपृथिव्यां शेते तिष्ठति प्रादुर्भवतीति कुशः—

भवस्थकेवली अवस्था में चक्षु के पथ में स्थित भगवान् के श्रुतचारित्र धर्म को समझो और भगवान् के धैर्य को सम्यक् प्रकार से कुशाग्र बुद्धि से विचारो ॥३॥

टीकार्थ—चौतीस अतिशयो से सम्पन्न एवं वाणी के पैंतीस गुणों से विभूषित वह भगवान् महावीर खेदज्ञ थे, अर्थात् संसार में भ्रमण करने वाले जीवों को कर्मविपाक से उत्पन्न होनेवाले एवं चार गतियों में भ्रमण रूप दुःख को जाननेवाले थे। उस दुःख को दूर करने में समर्थ उपदेश दिया है, अतएव वे उसके ज्ञाता थे। अथवा 'खेयन्नए' का अर्थ है क्षेत्रज्ञ अर्थात् सम्पूर्ण कर्मों के उत्पाद स्थान को जाननेवाले थे। अथवा क्षेत्र आकाश को जाननेवाले थे अर्थात् उन्होंने लोक और आलोक के स्वरूप को जाना था। भगवान् कुशल थे अर्थात् प्राणियों को दुःख पहुँचाने-वाले कर्मों का निवारण करनेवाला उपदेश देने में दक्ष थे अथवा भग-

दृष्टि समक्ष प्रत्यक्ष विद्यमान, महावीर प्रभुना श्रुतचारित्र ३५ धर्मने अराणर समञ्ज हो अने तेमना धैर्यशुणुना सारी रीते कुशाग्रबुद्धिथी विचार करे। ॥३॥

टीकार्थ—चौतीस अतिशयोथी अने वाणीना पांतीस गुणोथी सम्पन्न जेवा ते महावीर प्रभु 'खेदज्ञ' हुता जेट्ठे के संसारमां भ्रमण करनारा जेवने कर्मविपाकने लीधे लोगववा पडतां दुःखेना तथा चार गतिजोमां भ्रमण करतां करतां सहन करवा पडतां दुःखेना जणुकार हुता तेमजे ते दुःखने दूर करवाने मार्ग जनाव्ये छे। संसारना दुःखेनु कारण तथा ते दुःखेने दूर करवाने उपाय तेजो जणुना हुता, तेथी ज तेमने 'खेदज्ञ' उद्धा छे। अथवा 'खेयन्नए' ने अर्थ क्षेत्रज्ञ पणु थाय छे। तेजो सधणां कर्मोना उत्पाद स्थानने जणुनारा हुता। अथवा तेजो क्षेत्रने जणुनारा हुता जेट्ठे के लोक अने अलोकना स्वरूपना जणुकार हुता। तेजो कुशल हुता, जेट्ठे के प्राणीजोने दुःख देनेनारा कर्मोनु निवारण करनारे उपदेश देवामां दक्ष (निपुण) हुता।

अष्टविधं कर्म, तादृशान् कुशान् लुनाति—छिनत्ति इति कुशलः । प्राणिनां स्वस्य च कर्मणां विनाशनेन पटुरित्यर्थः, दृश्यते हि इहापि सर्वसमर्थं कुशलप्रयोगः, यथाऽयं व्याकरणे कुशलः कुशलोऽयं न्यायशास्त्रे इत्यादि । तथा—भगवानपि भाव-कुशाष्टविधकर्मविनाशनेऽतिशयेन कुशलः । (महेसी) महा ऋषिः, महांश्चासीं ऋषिश्च महर्षिः—अत्यन्तोद्गतपञ्चगान्नुष्ठापित्वाद् अतुलपरीषहोपसर्गसहनाच्चेति । भगवान् तपोबलेन घातिकर्मचतुष्टयं विनाश्य संप्राप्तकेवलज्ञानः । अतः सर्वत्र सर्वदा तस्योपयोगस्तिष्ठत्येव न तु छद्मस्थ इव विचिन्त्य जानाति । किन्तु सर्वानेव पदार्थान्

वान् 'कु' अर्थात् आत्मा रूपी भूमि से 'श' अर्थात् शयन करनेवाले रहने या उत्पन्न होनेवाले 'कुश' अर्थात् आठ प्रकार के कर्मों को लुनने वाले अर्थात् छेदन करनेवाले होने से 'कुशल' थे । आशय यह है कि भगवान् प्राणियों के तथा अपने कर्मों का विनाश करने में अतिशय पटु थे । लोक में भी सर्वसमर्थ अर्थ में कुशल शब्द का प्रयोग होता है, जैसे यह व्याकरण में कुशल है, यह न्याय या सर्वशास्त्रों में कुशल है इत्यादि । इसी प्रकार भगवान् भी अष्ट विध कर्म रूप भाव 'कुश' का विनाश करने में अतिशय कुशल थे । भगवान् महाऋषि थे उद्गतपञ्चरण करने से और घोर परीषहोपसर्ग सहन करने से महाऋषि थे । कर्मों की निर्जरा करके उन्होंने चार घातिक कर्मों का क्षय कर दिया था, अतएव उनका उपयोग सर्व पदार्थों में सदैव व्याप्त ही रहता था । वे छद्मस्थ की भाँति सोच विचार नहीं जानते थे, समस्त पदार्थों को हस्ता-

अथवा भगवान् 'कु' अर्थात् आत्मा रूपी भूमि में, 'श' अर्थात् शयन करनेवाला—रहनेवाला अथवा उत्पन्न होनेवाला, 'कुश' अर्थात् आठ प्रकार के कर्मों को लुनने वाले अर्थात् छेदन करनेवाले होने से 'कुशल' कहे जाते हैं । आशय यह है कि भगवान् प्राणियों के तथा अपने कर्मों का विनाश करने में अतिशय पटु थे । लोक में भी सर्वसमर्थ अर्थ में कुशल शब्द का प्रयोग होता है, जैसे यह व्याकरण में कुशल है, यह न्याय या सर्वशास्त्रों में कुशल है इत्यादि । इसी प्रकार भगवान् भी अष्ट विध कर्म रूप भाव 'कुश' का विनाश करने में अतिशय कुशल थे । भगवान् महाऋषि थे उद्गतपञ्चरण करने से और घोर परीषहोपसर्ग सहन करने से महाऋषि थे । कर्मों की निर्जरा करके उन्होंने चार घातिक कर्मों का क्षय कर दिया था, अतएव उनका उपयोग सर्व पदार्थों में सदैव व्याप्त ही रहता था । वे छद्मस्थ की भाँति सोच विचार नहीं जानते थे, समस्त पदार्थों को हस्ता-

हस्ताऽऽमलकमिव सर्वदैव पश्यति, आविर्भूतसांप्रतिकात् केवलज्ञानात् ज्ञानमति-
बन्धकज्ञानावरणीयस्य कर्मणो विनष्टत्वात्। यथा—आशुपज्ञस्तथाऽतिविषमतपश्चरण-
शीलोऽपि, न तु परतीर्थिकवत् परिग्रहपरिवृतः। (अणंतनाणी) अनन्तज्ञानी—अवि-
नाशज्ञानवान् अन्त शब्दस्य नाशार्थे प्रसिद्धेः, न विद्यते अन्तो विनाशो यस्य तत्
अनन्तम् अनन्तं च तज्ज्ञानमिति अनन्तज्ञानं तद्विद्यते यस्य सोऽनन्तज्ञानी। अथवा
—अनन्तपदार्थपरिच्छेदकं विशेषग्राहकं ज्ञानं यस्य सोऽनन्तज्ञानी, (य) च (अणं-
तदंसी) अनन्तदर्शी, अनन्तं—सामान्यार्थपरिच्छेदकं दर्शनं विद्यते यस्य सोऽनन्त-
दर्शी केवलदर्शनीत्यर्थः। यद्यपि ज्ञानदर्शने समानार्थके, इति एकेनापि निर्वाहे

मलक के समान सदैव जानते थे, क्योंकि ज्ञान में रुकावट उत्पन्न करने
वाला उनका ज्ञानावरणीय कर्म क्षीण हो चुका था।

भगवान् जैसे महाऋषि थे, उसी प्रकार अत्यन्त बोर तपश्चरण
करने वाले भी थे। परतीर्थिकों के समान वे परीग्रह से युक्त नहीं थे।

भगवान् अनन्तज्ञानी थे। अन्त शब्द का एक अर्थ 'विनाश' भी
प्रसिद्ध है, अतएव अनन्त का अर्थ है अविनाशी। जिसका अन्त अर्थात्
विनाश न हो वह अनन्त। ऐसे ज्ञानवाले को अनन्तज्ञानी कहते हैं।
अथवा अनन्त पदार्थों को जाननेवाला विशेष ग्राहक ज्ञानवाला अनन्त-
ज्ञानी कहलाता है।

और भगवान् अनन्तदर्शी थे। सामान्य अर्थ को जाननेवाला दर्शन
जिनका अनन्त हो, उन्हें अनन्तदर्शी कहते हैं। यद्यपि ज्ञान और दर्शनक

तथी छद्मस्थानी जेम विचार करी करीने के-कल्पना करीने कौछ पदार्थ ने
जलुवाने प्रयत्न करता नथी. तेजो समस्त पदार्थोना स्वरूपने हाथमा रडेला
आमजानी जेम जलुवाने समर्थ होता, कारण के ज्ञानना अवरोधके ज्ञानावर-
णीय कर्मने तेमणे क्षय करी नाभ्ये होता.

महावीर प्रलु जेवां महाऋषि होता, जेवां ज महान तपस्वी पणु होता.
जेजो परतीर्थिकोनी जेम परिग्रहथी युक्त न होता.

भगवान् अनन्त ज्ञानी होता. 'अन्त' पद विनाशना अर्थमां वपराय
छे. जेनो अन्त होता नथी जेवा पदार्थने अनन्त कडे छे महावीर प्रलुने
अनन्त ज्ञानना धारक कहे छे कारण के तेमनुं ज्ञान कही नाश न पाजे
जेवु—अविनाशी—हुतुं. अथवा अनन्त पदार्थोने जलुनार विशेष ग्राहक ज्ञान-
वाजाने अनन्तज्ञानी कडेवाय छे.

महावीर प्रलु अनन्तदर्शी होता. सामान्य अर्थने जलुनाइं अनन्त
दर्शन जेजो धरावता होय छे, तेमने अनन्तदर्शी कडे छे. जे के ज्ञान अने

पदान्तरोपादानं पुनरुक्तितां विभक्तिं तथापि विशेषार्थावगहिज्ञानं सामान्यार्थपरि-
च्छेदकं दर्शनमित्युभयो विवेकः । अत एव यथास्थानमुभयो निवेश इति । 'जसं-
सिणो) यशस्विनः—सर्वाऽतिशायि यशःशालिनः, भगवतो यशः, नरसुरासुरातिशायि
वर्तते तादृशयशस्वतो भगवतः (चक्रुपहे ठियस्स) चक्षुष्ये स्थितस्य—लोकस्य
चक्षुःपथे—लोचनमार्गे स्थितस्य—भवस्थकेवल्यवस्थायां वर्तमानस्य, यद्वा—लोकानां
सूक्ष्मव्यवहितपदार्थाविभावेनाऽऽलोकवत् सहकारितया चक्षुर्भूतस्य भगवतो
महावीरतीर्थकरस्य, भगवदुपदेशेनैव जीवादिपदार्थज्ञानसंभवात् । (धम्मं धर्मम्
—संसारीद्वरणस्वभावम् । भगवता प्रणीतं प्रतिपादितं वा धर्मं—श्रुतचारित्रिलक्षणम्

अर्थ समान है, अतएव किसी भी एक शब्द से काम चल सकता
है तो दूसरे शब्द का प्रयोग करने से पुनरुक्ति दोष होता है, तथापि
दोनों में भेद है । ज्ञान वस्तु के विशेष धर्मों का ग्राहक होता है और
दर्शन सामान्य अर्थ का अर्थात् वस्तु के सामान्य अंश का परिच्छेदक
है । अतएव दोनों को यथास्थान प्रयुक्त किया गया है ।

भगवान् सर्वाधिक यश से सुशोभित अर्थात् समस्त मनुष्यों
देवों और असुरों से बढकर यशवाले तथा भवस्थ केवली अवस्था में
लोक के चक्षु पथ में स्थित थे । अथवा भगवान् लोगों को आलोक के
समान सूक्ष्म और व्यवहित पदार्थों को प्रकाशित करने वाले होने से
चक्षु के समान थे, क्योंकि भगवान् के उपदेश से ही जीवादि पदार्थों

दर्शननेो अर्थ समान छे. तेथी केरि पक्ष् अेक-शब्दनेो प्रयोग करवाथी काम
आली शकत, छतां अहीं अने पदोनेो प्रयोग करवाथी पुनरुक्ति दोष लागतेो
नथी ? आ शंठनुं निवारण करता सूत्रकार कडे छे के ज्ञान अने दर्शनना अर्थमां
आ प्रकारनेो त्कावत छे—ज्ञान वस्तुना विशेष धर्मोतुं आडकडोय छे. परंतुं
दर्शन सामान्य अर्थतुं अेटले वस्तुना सामान्य अंशतुं परिच्छेदक (आडक-आधिक)
छे, तेथी आ अनेनेो प्रयोग करवाथी पुनरुक्ति दोषने अवकाश रहतेो नथी.

महावीर प्रभु सर्वाधिक यशथी विभूषित हुता अेटले के समस्त मनुष्येो,
देवो अने असुरो करतां अधिक यशसंपन्न हुता तथा भवस्थ केवलीअवस्थाभां
लोकेना दृष्टिपथमां विद्यमान हुता. अथवा तेओ सूक्ष्म अने व्यवहित
(व्यवधानवाणा—स्थूण) पदार्थोने प्रकाशित करनारा होवाथी अक्षुना समान
हुता, कारण के तेमना उपदेश वडे न जीवादि तत्त्वोनुं ज्ञान प्राप्त यथेशके

(जाणाहि) जानीहि-हे जम्बूः ! त्वमवगच्छ ! तथा-(धिई च पेहि) धृतिं च प्रेक्षस्व-तस्य-भगवतः, कर्णकीलनं चरणे च क्षीररन्धनाद्युपसर्गा जाताः तथापि निश्चलां चारित्राचलनस्वभावां धृति-धैर्यम् प्रेक्षस्व-कुशाग्रबुद्ध्या पर्यालोचय । अथवा-तैः श्रमणादिभिः सुधर्मस्वामी अभिहितः यथा भवान् तस्य तीर्थकरस्य भगवतो महावीरस्य यशस्विनश्चक्षुष्पथे व्यवस्थितस्य धर्मं धृतिं च जानाति, ततोऽस्मान् (पेहि) कथय ।

श्रीसुधर्मस्वामिशिष्यवर्गोभ्यः कथयति-भगवान् महावीरः सांसारिकजीवानां दुःखं जानाति, अष्टविधकर्मणां विनाशकः सदा सर्वत्रोपयोगात् (अनन्तज्ञानी तथा

का ज्ञान होता है । ऐसे भगवान् के श्रुत और चारित्र रूप धर्म को जानो तथा उनके धैर्य को देखो । उनके कानों में कील ठोके गए, पावों पर खीर पकाई गई, इत्यादि अनेक उपसर्ग होने पर भी वे चारित्र से चलायमान नहीं हुए उनके इस धैर्य का विचार करो ।

अथवा उन श्रमणों ब्राह्मणों आदि ने सुधर्मा से कहा तुम विहार आदि में तीर्थकर भगवान् प्रभु के साथ ही विचरते थे अतः यशस्वी और चक्षुगोचर महावीर प्रभु के धर्म और धैर्य को जानते हो, अतएव हमें कहो ।

भाव यह है श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी आदि शिष्यवर्ग से कहते हैं-भगवान् महावीर सांसारि जीवों के दुःखों को जानते थे, अष्टविध कर्मों के विनाशक थे, सदा सर्वत्र उपयोगवान् थे, अनन्त-

छे. એવા મહાવીર પ્રભુના શ્રુત અને ચારિત્ર રૂમ ધર્મને જાણ્યા અને તેમના ધૈર્યનો વિચાર કરો. તેમના કાનોમાં ખીલા ઠેકવામાં આવ્યા, તથા તેમના પગ પર ખીર પકવવામાં આવી, છતાં પણ તેમણે એ બધાં ઉપસર્ગોને સમભાવ પૂર્વક સહન કર્યાં. ઘોરમાં ઘોર ઉપસર્ગોને ધૈર્યપૂર્વક સહન કરીને તેઓ સંયમના માર્ગમાં અવિચલિત રહ્યાં. તેમના આ ધૈર્યનો વિચાર કરો.

અથવા તે શ્રમણો, બ્રાહ્મણો વગેરેએ સુધર્મા સ્વામીને કહ્યું-‘તમે વિહાર આદિમાં મહાવીર પ્રભુની સાથે જ વિચરતા હતા. યશસ્વી અને ચક્ષુગોચર મહાવીર પ્રભુના ધર્મ અને ધૈર્યને તમે જાણો છો, તે વિષે અમને કહેવાની કૃપા કરો.’

તાત્પર્ય એ છે કે-સુધર્મા સ્વામી જમ્બૂસ્વામી આદિ શિષ્યસમુદાયને કહે છે કે-મહાવીર પ્રભુ સાંસારી જીવોના દુઃખોને જાણતા હતા. અષ્ટવિધ કર્મોનાં વિનાશક હતા, સદા સર્વત્ર ઉપયોગવાન હતા, અનંતજ્ઞાન અને

-अनन्तदर्शनवान् आसीत् । (एतादृशो यशस्वी भगवान् सर्वलोकानां लोचनपथे वर्तमानस्तस्य धर्मं धृतिं च त्वं जानीहि-तद्धैर्यं विचारय इति ॥३॥

साम्प्रतं सुधर्मस्वामी तद्गुणान् वर्णयित्तुमाह-‘उड्डुं’ इत्यादि ।

मूलम्-‘उड्डुं अहेयं तिरियं दिसासुं,

तसा य जे थावरा जे य पाणां ।

से णिच्चं णिच्चेहिं समिक्खपन्ने,

दीवेव धम्मं समियं उदाहु’ ॥४॥

छाया—ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् दिशासु, त्रसाश्च ये स्थावरा ये च प्राणाः ।

स नित्याऽनित्याभ्यां समीक्ष्य प्रज्ञो, दीपइव धर्मं समितमुदाह ॥४॥

ज्ञानवान् और अनन्तदर्शनवान् थे । ऐसे यशस्वी भगवान् सबके लोचनपथ में वर्तमान थे । उनके धर्म को तुम जानो और धैर्य पर विचार करो ॥ ३ ॥

सब सुधर्मा भगवान् के गुणों का वर्णन के लिए कहते हैं—
‘उड्डुं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उड्डुं-ऊर्ध्व’ ऊपर ‘अहेयं-अधः’ नीचे ‘तिरियं-तिर्यग् ! तिरछे ‘दिसासु-दिक्षु’ दिशाओं में ‘तसा य जे-त्रसाश्च ये, जो त्रस और ‘थावरा जे य पाणा-स्थावराः ये च प्राणाः’ स्थावर प्राणी रहते हैं उन्हें ‘णिच्चाणिच्चेहिं-नित्यानित्याभ्यां’ नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का ‘समिक्ख-समीक्ष्य’ जानकर ‘से पन्ने-स प्रज्ञः । उन केवलज्ञानी भगवानने ‘दीवेव-दीप इव’ दीप के समान ‘समियं-समितम्’ समता

अनन्त दर्शनशी युक्त होता. जेवा यशस्वी भगवान सौना यक्षुपथमां विद्यमान होता. तेमना धर्माने तमे ज्ञाणे. अने तेमना धैर्यने विचार करे. ॥३॥

हवे सुधर्मा स्वामी महावीर प्रभुना गुणानुं वर्णन करे छे-‘उड्डुं’ इत्यादि-

शब्दार्थ—‘उड्डुं-ऊर्ध्व’ ऊपर ‘अहेयं-अधः’ नीचे ‘तिरियं-तिर्यग्’ तिरछी ‘दिसासु-दिक्षु’ दिशाओंमां ‘तसा य जे-त्रसाश्च ये’ जे त्रस अने ‘थावरा जे य-पाणा-स्थावराः ये च प्राणाः’ स्थावर प्राणी रहे छे. तेमने ‘णिच्चाणिच्चेहिं-नित्यानित्याभ्यां’ नित्य अने अनित्य अने प्रकारना ‘समिक्ख-समीक्ष्य’ ज्ञाणीने ‘से पन्ने-स प्रज्ञः’ ते केवलज्ञानी भगवाने ‘दीवेव

अन्वयार्थः—‘उडुं’ ऊर्ध्वम् (अहेयं) अधः (तिरियं) तिर्यक् (दिसासु) दिक्षु (तसाय जे) त्रसाश्च ये (थावरा जे य पाणा) स्थावराश्च ये प्राणाः—प्राणिनः सन्ति तान् (णिच्चाणिच्चेहिं) नित्याऽनित्याभ्याम् (समिक्त्व) समीक्ष्य—केवलज्ञानेनाऽ-
र्थान् परिज्ञाय (से पन्ने) स प्रज्ञः स एव प्राज्ञः (दीवेव) दीप इव वस्तुबोधक-
तेजोराशिरिव (समियं) समितं समतथा युक्तम् (धम्मं) धर्मं श्रुतचरित्ररूपम् (उदाहु)
उदाह—वदति ॥ ४ ॥

टीका—(उडुं) ऊर्ध्वम् (अहेयं) अधः (तिरियं) तिर्यक् (दिसासु) दिक्षु चतुर्दश
रज्ज्वात्मकलोके । (जे) ये (तसा य) त्रसाश्च—त्रस्यन्तीति त्रसाः तेजोवायुरूप
विकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियभेदात् त्रिधा । तथा च (जे थावरा) ये स्थावराः पृथिव्यबू-
वनस्पतिभेदात् त्रिधा । (जे य पाणा) ये च प्राणाः—ये च उच्छ्वासादिरूप प्राणवन्तः

से युक्तं ‘धम्मं—धर्मम्’ श्रुतचारित्ररूप धर्म का ‘उदाहु—उदाह’ कथन
किया है ॥४॥

अन्वयार्थ—ऊर्ध्व, अधः एवं तिर्यक् दिशाओं में जो भी त्रस और
स्थावर प्राणी हैं, उन्हें नित्य और अनित्य दोनों प्रकार से केवलज्ञान
द्वारा जानकर दीप के समान वस्तुत्व को प्रकाशित करनेवाले धर्म का
स्वभाव से विशिष्ट कथन किया है ॥ ४ ॥

टीकार्थ—ऊर्ध्व दिशा में, अधोदिशा में तथा तिर्छी दिशाओं में
अर्थात् चौदह राज्जु परिमित लोक में जो त्रस अर्थात् त्रस को
अनुभव करनेवाले तेजस्काय, वायुकाय, विकलेन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय के
भेद से तीन प्रकार के जीव हैं उनको और जो पृथ्वीकाय, अप्काय
तथा वनस्पतिकाय के भेद से तीन प्रकार स्थावर जीव हैं, जो उच्छ्वास
आदि प्राणों से युक्त हैं, उनको प्रकृत प्रज्ञा से केवलज्ञान से भगवान्

—दीप इव’ द्विषाना समान् ‘समियं—समितम्’ समताथी युक्तं ‘धम्मं—धर्मम्’
श्रुतचारित्ररूप धर्मत्वं ‘उदाहु—उदाह’ कथन करेला छे. ॥ ४ ॥

सूत्रार्थ—ऊर्ध्व दिशा, अधोदिशा अने तिर्यक् दिशाओं के त्रस अने
स्थावर लोको रहेला छे, तेमने केवणज्ञान द्वारा नित्य अने अनित्य जेभ
पन्ने प्रज्ञारे लणीने, दीपकनी जेभ वस्तुत्वने प्रकाशित करनारा धर्मत्वं,
महावीर प्रलुब्धे समलाव पूर्वक प्रतिपादन कथ्युं छे. ॥ ४ ॥

टीकार्थ—ऊर्ध्व दिशाओं, अधोदिशाओं अने तिर्छी दिशाओं—जेटले के
बीह राज्जु प्रमासु लोकों में जे त्रस अने स्थावर लोको रहेला छे तेमने
महावीर प्रलुब्धे चोतानी प्रकृत प्रज्ञा वडे—केवणज्ञान वडे, नित्य अने अनित्य
रूपे लणया. जेटले के द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाजे तेमणे तेमने नित्य लणया
अने पर्यायार्थिक नयनी अपेक्षाजे तेमणे अनित्य लणया.

तान् जीवादिपदार्थान् (से) स भगवान् (पन्ने) प्राज्ञः, प्रकर्षेण जानाति. इति प्रज्ञः प्रज्ञ एव प्राज्ञः (णिच्चाणिच्चेर्हि) नित्याऽनित्याभ्यां द्रव्यार्थपर्यायार्थाश्रयणात् द्रव्येण नित्यत्वं पर्यायेणाऽनित्यत्वम् (समिक्ख) समीक्ष्य-विमलकेवलालोकेन सर्वानेव द्रव्यपर्यायात्मकान् पदार्थान् परिज्ञाय, भगवान् (दीवेऽ) दीप इव सकल-प्राणव्रतां जीवानां पदार्थस्य प्रकाशेन दीप इव दीपः, यथा दीपः पदार्थजातान् प्रकाश्य दर्शयति, तथा भगवानपि सकलपदार्थप्ररूपणात् पदार्थान् प्रकाशयतीति भवति दीपसमता, अथवा-संसारसागरे निमज्जतामशेषजन्तूनां द्वीप इव रक्षकः।

ने नित्य और अनित्य रूप से जाना। अर्थात् द्रव्यार्थिकनय से नित्य और पर्यायार्थिक नय से अनित्य जाना। उन्होंने अपने निर्मल केवलज्ञान रूपी आलोक के प्रकाश से समस्तद्रव्य-पर्यायात्मक पदार्थों को जाना। भगवान् पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण समस्त प्राणियों के लिए प्रदीप के समान थे। जैसे दीप पदार्थपुंज को प्रकाशित करके दिखला देता है उसी प्रकार भगवान् भी सकल पदार्थों की प्ररूपणा करके उन्हें प्रदर्शित करते हैं। अतएव वह दीप के समान हैं। अथवा मूल में आये हुए 'दीवेव' का अर्थ है-द्वीप के समान संसार में डूबते हुए समस्त प्राणियों के लिए भगवान् द्वीपक के समान रक्षक हैं। इस प्रकार के गुणगणों से विराजमान भगवान् ने असार संसार-सागर से उद्धार करने वाले

जे प्राणीओ त्रासनो अनुभव करे छे तेमने त्रस कडे छे. तेजस्काय, वायुकाय अने द्वीन्द्रियोथी लघने पथेन्द्रियो पर्यन्तना लवेने त्रस कडे छे. पृथ्वीकाय, अप्काय अने वनस्पतिकायना लेहथी त्रषु प्रकारना स्थावर लवे। कहा छे, आ लवे। उच्छ्वास आदि प्राणोथी युक्त छे. आ समस्त लवेने केवलज्ञानना प्रलावथी लगवाने नित्य अने अनित्य रूपे लणीने तेमने विषे प्ररूपणा करी. द्रव्यनी अपेक्षाये तेमणे समस्त लवेने नित्य लण्णा अने पर्यायनी अपेक्षाये तेमने अनित्य लण्णा. केवलज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा समस्त द्रव्य अने पर्यायात्मक पदार्थोने लणीने, लगवाने पदार्थोना वास्तविक स्वरूपने प्रकाशित कथुं, ते कारणे तेमने प्रदीप (दीपक) ना समान कडेवामां आल्या छे. जेवी रीते दीपक पोताना प्रकाश वडे पदार्थपुंजने प्रकाशित करीने तेमनुं स्वरूप अतावे छे, जेजु प्रमाणे लगवाने पणु समस्त पदार्थोनी प्ररूपणा करीने तेमना स्वरूपने प्रकाशित कथुं छे. अथवा 'दीवेव' आ पदोना अर्थ द्वीपसमान पणु थाय छे. संसार सागरमां डूबतां प्राणीओने माटे लगवान्

एवंभूतगुणगणगुम्फितो भगवान् असारसंसारसागराद् उद्धारकम् (धम्मं) धर्मम्-
श्रुतचारित्राख्यम्, (समियं) समितम्-समभावयुक्तम्, तथोक्तम्—

(जहा पुण्णस्स कथ्हइ तहा तुच्छस्स कथ्हइ) यथा पुण्यस्य-पूर्णस्य चक्रवर्त्यादेः
कथ्यते तथा तुच्छस्य-रङ्गस्य कथ्यते इति। (उदाहु) उदाह-प्रतिपादति-त्रसस्थाव-
रात्मकलोकस्यानुग्रहाय, न तु मानपूजार्थम्। केवलज्ञानी तीर्थकरो लोकस्य सकल-
संसाराऽन्तर्गत त्रसस्थावरादिसकलजीवान् नित्यानित्यत्वाभ्यां ज्ञात्वा लोकानामनु-
ग्रहबुद्ध्या श्रुतचारित्राख्यं धर्ममुदाह-अत्रापि मूले आर्षत्वादेव बहुवचनमिति ॥४॥

श्रुतचारित्र धर्म का समभाव से प्ररूपण किया, अर्थात् रागद्वेष से
रहित होकर कथन किया। आगम में कहा है—‘जहा पुण्णस्स’ इत्यादि।

‘जैसे पूर्ण अर्थात् ऋद्धि संपत्ति से सम्पन्न चक्रवर्ती आदि जनों
को उपदेश देते हैं उसी प्रकार तुच्छ अर्थात् धनादि से रहित जनों को
भी उपदेश देते हैं। वे सम्पन्न और विपन्न जनों के प्रति समभाव
धारण करके सबको समान रूप से धर्मदेशना करते हैं।’

भगवान् ने सन्मान या पूजा के लिए धर्मप्ररूपणा नहीं की परन्तु
लोक के अनुग्रह के लिए की है।

तात्पर्य यह है कि केवलज्ञानी तीर्थकर भगवान् महावीरने लोक
के समस्त त्रस और स्थावर जीवों को नित्य अनित्य रूप से जान कर,
अनुग्रह करने के लिए श्रुतचारित्र धर्म का निरूपण किया। ‘उदाहु’ पद
में भी आर्षपयोग होने से ही बहुवचन का प्रयोग किया गया है ॥ ४ ॥

द्वीपना समान आधार इप डता. आ प्रकारना शुण्णोथी विभूषित महावीर
प्रभुणे असार संसार सागरमांथी उद्धार करनार श्रुत चारित्र इप धर्मनी
समभाव पूर्वक प्रइपणा करी-अेटवे के रागद्वेषथी रहित धर्म ने तेमणे तेनुं
प्रतिपादन कथुं. आगममां कथुं छे के—‘जहा पुण्णस्स’ तेओ ऋद्धि-संपत्तिथी
संपन्न चक्रवर्ती आदि महापुरुषोने जे प्रभाणे उपदेश दे छे, अेअ प्रभाणे
तुच्छ लोकोंने-हरिद्रोने पणु उपदेश दे छे. तेओ संपन्न अने विपन्न (समृद्ध
अने हरिद्र) प्रत्ये समभाव धारण करीने, सौने समानइये धर्मदेशना करता डता।’

लगवाने सत्कार, सन्मान अने पूजने भाटे धर्मप्रइपणा करी नथी,
परन्तु लोकोंने कल्याण करवानी लावनाथी करी छे.

आ सूत्रने लावार्धं अे छे के केवणज्ञानी तीर्थकर लगवाने (महावीरे)
लोकना समस्त त्रस अने स्थावर जिवोने नित्य अनित्य इये लक्ष्णीने, जेवो
पर अनुग्रह करवाने भाटे श्रुतचारित्रइप धर्मनुं निइपणु कथुं छे. ॥ ४ ॥

मूलम्—से सव्वदंसी अभिभूयनाणी, णिरामगंधे धिइमं ठियप्पा ।
अणुत्तरे सव्वजगंसि विज्जं, गंधां अतीते अभंये अणाउ॥५॥

छाया—स सर्वदर्शी अभिभूयज्ञानी, निरामगन्धो धृतिमान् स्थितात्मा ।

अणुत्तरः सर्वजगति विद्वान्, ग्रन्थादतीतोऽभयोऽनायुः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(से) स महावीरः (सव्वदंसी) सर्वदर्शी—सामान्यतः सर्वपदार्थ-विषयकदर्शनशीलः (अभिभूयनाणी) अभिभूयज्ञानी—केवलज्ञानी (णिरामगंधे)

शब्दार्थ—‘से-सः’ वह महावीरस्वामी ‘सव्वदंसी-सर्वदर्शी’ समस्त पदार्थों को देखनेवाले ‘अभिभूयनाणी-अभिभूयज्ञानी’ केवलज्ञानी ‘णिरामगंधे-निरामगंधः’ मूलगुण और उत्तरगुण से विशुद्ध चारित्र्य का पालन करने वाले ‘धिइमं-धृतिमान्’ धृति युक्त और ‘ठियप्पा-स्थितात्मा’ आत्मस्वरूप में स्थित थे ‘सव्वजगंसि-सर्वजगत्सु’ संपूर्ण जगत् में वह ‘अणुत्तरे विज्जं-अनुत्तरो विद्वान्’ सब से उत्तम विद्वान् थे ‘गंधा-अतीते-ग्रन्थातीतः’ बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की ग्रन्थियों से रहित ‘अभए-अभयः’ निर्भय और ‘अणाउ-अनायुः’ चारों प्रकार की आयु से रहित थे ॥५॥

‘से सव्वदंसी’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भगवान् महावीर सर्वदर्शी अर्थात् सामान्य रूप से समस्त पदार्थों के दर्शन से युक्त थे । केवलज्ञानी थे । मूलगुणों और

‘से सव्वदंसी’

शब्दार्थ—‘से-स’ ते महावीर स्वामी ‘सव्वदंसी-सर्वदर्शी’ अर्थात् ७ पदार्थोंने लेवावाणा ‘अभिभूयनाणी-अभिभूयज्ञानी’ केवलज्ञानी ‘णिरामगंधे-निरामगंधः’ मूलगुण अने उत्तरगुणथी विशुद्ध चारित्र्य पालन करवावाणा ‘धिइमं-धृतिमान्’ धृति युक्ति अने ‘ठियप्पा-स्थितात्मा’ आत्म स्वरूपमां स्थित हता, ‘सव्वजगंसि-सर्वजगत्सु’ संपूर्ण जगत्मां ते ‘अणुत्तरे विज्जं-अनुत्तरो विद्वान्’ अर्थात् उत्तम विद्वान् हता, ‘गंधा अतीते-ग्रन्थातीतः’ बाह्य अने आभ्यंतर अने प्रकारनी ग्रन्थियोंधी रहित ‘अभए-अभयः’ निर्भय अने ‘अणाउ-अनायुः’ चारै प्रकारता आयुधी रहित हतां ॥ ५ ॥

सूत्रार्थ—महावीर प्रभु सर्वदर्शी हता अटवे के तेओ सामान्यइये समस्त पदार्थीनां दर्शनथी युक्त हता, तेओ केवलज्ञानी हता, तेओ भूण

निरामगन्धः—मूलोत्तरगुणाभ्यां विशुद्धचारित्रपालकः (धिइमं) धृतिमान्—धैर्यशीलः (ठियप्पा) स्थितात्मा—आत्मस्वरूपे स्थितः (सव्वजगंसि) सर्वजगति (अणुत्तरे विज्जं) अनुत्तरो विलक्षणो विद्वान् (गंधा अतीते) ग्रन्थादतीतः—स बाह्याभ्यन्तर-ग्रन्थादतीतो निर्ग्रन्थः (अमए) अमयो-भयरहितः (अणाउ) अनायुः—चतुर्विधायुर्वर्जित इति ॥ ५ ॥

टीका—(से) स भगवान् महावीरस्त्रिलोकप्रसिद्धः, प्रसिद्धार्थकोऽत्रतच्छब्दः । इहापि तथैव योऽयं भगवान् महावीर स्त्रिलोकप्रसिद्धः । (सव्वदंसो) सर्वदर्शी सर्वं त्रसस्थावरात्मकं जगद्द्रष्टुं ज्ञीलं यस्य सः, (अभिभूयनाणी) अभिभूय-मत्यादीनि ज्ञानानि पराजित्य यद् ज्ञानं केवलपदवाच्यं वर्तते, तादृशं केवलज्ञानं विद्यते यस्य सोऽभिभूयज्ञानी । ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षो भवतीति मोक्षसाधनं ज्ञानं प्रदर्श्य मोक्षावयवक्रियां दर्शयति—(णिराम) इत्यादि, (णिरामगंधे) निरामगन्धः

उत्तरगुणों से विशुद्ध चारित्र के पालक थे । धैर्यवान्, आत्मस्वरूप में स्थित, सम्पूर्ण जगत् में सर्वोत्तमज्ञानी बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से रहित, निर्भय तथा चारों प्रकार की आयु से रहित थे ॥५॥

टीकार्थ—यहां 'तत्' शब्द का प्रयोग 'प्रसिद्ध' इस अर्थ में किया गया है, अतएव 'से' का अर्थ है—तीनों लोकों में प्रसिद्ध । भगवान् महावीर तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे । सर्वदर्शी अर्थात् त्रस एवं स्थावर रूप जगत् को देखने वाले थे । छद्मस्थों को होने वाले मति आदि चारों अपूर्ण ज्ञानों को हटाकर उन्होंने सम्पूर्ण केवलज्ञान प्राप्त किया था ।

ज्ञान और क्रिया से मोक्ष प्राप्त होता है, अतएव मोक्ष के साधन ज्ञान का कथन करने के पश्चात् अब क्रिया का उल्लेख करते हैं

शुष्णे। अने उत्तरशुष्णे।नी अपेक्षाये विशुद्ध चारित्रना पालक इता, तेष्सा धैर्यवान्, आत्मस्वरूपमां स्थित, संपूर्ण जगत्मां सर्वोत्तम ज्ञानी, बाह्य अने आभ्यन्तर परिग्रहथी रहित, निर्भय तथा चारे प्रकारना आयुथी रहित इता ॥५॥

टीकार्थ—अही 'तत्' शब्द प्रसिद्धता अर्थमां वपराये छे, तेथी 'से' यदने अर्थ 'त्रेषु लोकमां प्रसिद्धि' समजवाने छे. लगवान् महावीर त्रेषु लोकमां प्रसिद्ध इता. तेष्सा सर्वदर्शी त्रस अने स्थावर रूप जगत्ने देखनारा इता. मतिज्ञान आदि चारे अपूर्णज्ञाने के जेभने छद्मस्थेमां सदृसाव होय छे, जेवां अपूर्ण ज्ञानने पहले तेभेषु संपूर्ण ज्ञानरूप सर्वत्रेण्डे केवल ज्ञान प्राप्त कयुं इतुं.

ज्ञान अने क्रिया द्वारा मोक्षनी प्राप्ति थाय छे. मोक्षना साधनरूप ज्ञाननी बात करीने हवे क्रियानी बात करवामां आवे छे.—लगवान् महावीर

निर्गतोऽपगतः आयः—अविशेषिकोट्याख्यो दोषः तस्य गन्धः सम्बन्धो यस्माद् यस्य वा स निरामगन्धः—निरतिचारमूलोत्तरगुणमुक्तचारित्रक्रियावानित्यर्थः, (धिइमं) धृतिमात्—अनेकप्रकारोपसर्गैरुपद्रुतोऽपि येरुवद् अतिकम्पतया संयमे धृतिशीलः, 'ठियप्पा' स्थितात्मा, स्थितो व्यवस्थितः सकलकर्माऽपगमनेन स्वरूपे आत्मा यस्य स स्थितात्मा, 'अणुत्तरे' अनुत्तरः नास्ति उत्तरः प्रधानो यस्य सोऽनुत्तरः सर्वेभ्योऽपि प्रधानः, (सुव्वजगंस्सि विज्जं) सर्वजगति विद्वान्—सकलपदार्थानां कराऽमलरुवद् वेत्ता—जःता, (गंधा अर्हाते) ग्रन्थादतीतः—बाह्यग्रन्थात् हिरण्यसुवर्णादिरुपात्, आभ्यन्तरग्रन्थात् कर्मरूपात् अतीतः—अतिक्रान्तो ग्रन्थादतीतः—तिग्रन्थः, 'असये' अक्षयः—नास्ति समप्रदायकर्यादि भयं यस्य सोऽभयः, समस्तभयरहित

-अनवात् निरामगन्धं ये अर्थात् अविशुद्धि कोटि नामक दोष इनसे हटगया था। तात्पर्य यह है कि वे अतिचार रहित मूलगुणों और उत्तर गुणों से युक्त चारित्रवान् थे। अनेक प्रकार के उपसर्ग जानेपर भी मेरु जैसे अकम्प होने से संयम में धैर्यवान् थे। समस्त कर्मों के हट जाने से उनकी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गई थी। वह अनुत्तर थे अर्थात् अखिल विश्व में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं था—वही सर्वश्रेष्ठ थे। समस्त जगत् में, सकल पदार्थों को हथेली पर रहे हुए आंखों के समान प्रत्यक्ष देखने के कारण ज्ञानी थे। वह हिरण्य सुवर्ण आदि बाह्य परिग्रह से तथा कर्मरूप आभ्यन्तर परिग्रह से अतीत-रहित अर्थात् ग्रन्थातीत-निग्रन्थ थे। सात प्रकार के भयों से

'निरामगन्ध' होता, अटले के अविशुद्धि कोटि नामका दोषही रहित होता था। अथनो भावार्थ ये छे के तेओ अतिचार रहित मूलगुणो अने उत्तर गुणोथी युक्त होवाने कारणे चारित्रवान् हुना, अनेक उपसर्गो आवी पडवा छतां तेमणे धैर्यपूर्वक तेमने सामने कर्यो हुतो, आ प्रकारे मेरु समान अडग होवाने कारणे तेमने धैर्यवान् क्हा छे, समस्त कर्मेनि क्षय थर्ष जवाने कारणे तेमने आत्मा कर्म रहथी रहित थर्षने मूल स्वरूपमां यमकतो हुतो, तेओ अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) हुना अटले के आणा विश्वमां तेमना करतां श्रेष्ठ अन्ये कौं न हुतुं, समस्त पदार्थेनि हाथमां न्हेला आमणानी नेम प्रत्यक्ष नेधं शकवाने तेओ समर्थ हुता, ते कारणे तेमने ज्ञानी क्हा छे, तेओ सुवर्ण, आदि आदि बाह्य परिग्रहोथी अने कर्मरूप आभ्यन्तर परिग्रहथी रहित हुता, तेथी तेमने-ग्रन्थातीत-निग्रन्थ क्हा छे, सात प्रकारना

इत्यर्थः। (अर्णाऊ) अनायुः न विद्यते चतुर्विधमपि नराभरनारकतिर्यचायुर्यस्य सोऽनायुः, कर्मबीजानां विनाशेन पुनरुत्पत्तेरभावात्। भगवान् महावीरः सकल-पदार्थानां द्रष्टा केवली च। मूलोत्तरगुणाभ्यां विशुद्धचारित्र्यपालकोऽतिधीर-स्तथा स्थितात्मा। सर्वेभ्योऽपि उत्तमो विद्वान् बाह्याभ्यन्तरग्रन्थिरहिषो निर्भयः आयुरहितं श्वासीदित्यर्थः ॥५॥

मूलम्—‘से भूइपण्णे अणिए अचारी ओवन्तरे धीरे अणंतचक्खू।

अणुत्तरे तंप्पइ सूरिए व, वंडरोयणिंदेव तंमं पगासे’ ॥६॥

छाया—सभूति प्रज्ञोऽनिकेतचारी ओवन्तरो धीरोऽनन्तचक्षुः।

अनुत्तरं तपति सूर्य इव वैरोचनेन्द्र इव तमः प्रकाशयति ॥६॥

रहित होने के कारण समस्त अर्थों से रहित थे। चारों प्रकार की आयु से मुक्त थे, क्योंकि कर्म बीज का उन्मूलन कर चुके थे, अतएव उनका पुनः जन्म होना संभवित नहीं था।

आशय यह है कि—भगवान् महावीर सकल पदार्थों के द्रष्टा केवली थे। मूल और उत्तर गुणों से विशुद्ध चारित्र्य के पालक थे, अत्यन्त धीर तथा स्थितात्मा थे। सब से उत्तम ज्ञानी, बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से रहित, निर्भय थे। और आयु से वर्जित थे ॥५॥

‘से भूइपण्णे’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘से-सः’ वह भगवान् वर्द्धमान महावीर स्वामी ‘भूइपण्णे-भूतिप्रज्ञः’ अनन्तज्ञानवाले और ‘अणिए अचारी-अनियताचारी’ अनियताचारी अर्थात् इच्छालुसार विचरने वाले ‘ओवन्तरे-ओवन्तरः’ संसार

लयधी रहित होवाने कारणे तेमने निर्लथ क्ख्हा छं. तेओ आरे प्रकारेत्ता आयुधी रहित हत्ता, कारणे के तेमणे कर्मणीजने उच्छेद करी नाथ्ये हत्तो, ते कारणे संसारमां तेमने इरी जन्म देवानो न हत्तो.

तात्पर्य ओ छे के महावीर भगवान् समस्त पदार्थानां द्रष्टा-केवली-हत्ता, तेओ भूण्ण अने उत्तरगुणोधी युक्त विशुद्ध चारित्र्यनुं पालन करनारा हत्ता. अत्यन्त धीर तथा स्थितात्मा हत्ता. तेओ सर्वोत्तम ज्ञानी, बाह्य अने आभ्यन्तर परिग्रहधी रहित, लयरहित अने आयुधी रहित हत्ता. ॥५॥

‘से भूइपण्णे’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘से-सः’ ते भगवान् वर्द्धमान महावीर स्वामी ‘भूइपण्णे-भूतिप्रज्ञः’ अनन्तज्ञान वाणा अने ‘अणिए अचारी-अनियताचारी’ अनियताचारी अर्थात् इच्छालुसार इशवाणा ‘ओवन्तरे-ओवन्तरः’ संसार सागरने पार

अन्वयार्थ—(से) सः—वर्द्धमानस्वामी (भूइपण्णे) भूतिप्रज्ञोऽन्तज्ञानवान् (अणिपअचारी) अनिकेतचारी—गृहरहितः, (ओघन्तरे) ओघन्तरः—संसारसमुद्रतरण-शीलः (धीरे) धीरः—मेधावी (अणंतचक्खू) अनन्तचक्षुः—केवलज्ञानी (सूरिएव) सूर्य-इव प्रकाशकः (अणुत्तरे) अनुत्तरः—सर्वाविशायी (तप्पइ) तपति सर्वेभ्योऽधिक-ज्ञानीत्यर्थः, (वैरोयणिदेव) वैरोचनेन्द्र इव (तमं पगासे) तमः प्रकाशयति अग्निरिव अन्धकारं विनाश्य पदार्थप्रकाशकइति ॥६॥

टीका—(से) स भगवान् महावीरस्वामी, (भूइपण्णे) भूतिप्रज्ञः तत्र भूतिशब्दः—वृद्धमङ्गलरक्षास्पर्शेषु वर्तते । तथाच भूतिप्रज्ञः, भूतिः—प्रवृद्धा महती—प्रज्ञा यस्य

सागर को पार करनेवाले 'धीरे-धीरः' बुद्धिशाली 'अणंतचक्खू-अनंत चक्षुः' केवलज्ञानी 'सूरिएव-सूर्य इव' जैसे सूर्य 'अणुत्तरे-अनुत्तरः' सबसे ज्यादा 'तप्पइ-तपति' तपता है इसी प्रकार भगवान् सबसे अधिक ज्ञानवाले थे 'वैरोयणिदेव-वैरोचनेन्द्र इव' अग्नि के समान 'तमं पगासे' 'तमः प्रकाशयति' अन्धकार से वस्तु का प्रकाश करनेवाले हैं अर्थात् भगवान् अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करके पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ—भगवान् महावीरस्वामी अनन्तज्ञानी, अनिकेत रूप से विचरण करनेवाले अर्थात् गृहरहित, संसारसागर से तिरने वाले, धीर, अनन्तदर्शनवान्, सूर्य के समान प्रकाशशील सर्वोत्तम, सब से अधिक ज्ञानवान्, वैरोचन इन्द्र के समान तथा अग्नि के समान अज्ञानान्धकार का विनाश करके पदार्थों के प्रकाशक थे । ६ ।

करवावाणा 'धीरे-धीरः' बुद्धिशाली 'अणंतचक्खू-अनंतचक्षुः' केवलज्ञानी 'सूरिएव-सूर्य इव' जैसी रीते सूर्य 'अणुत्तरे-अनुत्तरः' अध्यायी पधारे 'तप्पइ-तपति' तपे छे ऐसी रीते भगवान् अध्यायी अधिक ज्ञानवाणा हुता, वैरोयणि-देव-वैरोचनेन्द्र इव' अग्निना समान 'तमं पगासे-तमः प्रकाशयति' अन्धकारधी वस्तुने प्रकाश करवावाणा छे अर्थात् भगवान् अज्ञानरूपी अन्धकारने दूरकरने पदार्थोंने यथार्थ स्वरूपधी प्रकाशित करे छे ॥ ६ ॥

सूत्रार्थ—भगवान् वर्द्धमान स्वामी अनन्तज्ञानी, अनियतज्ञे विचरण करनारा, अटले के गृहरहित, संसारसागरने तरनारा, धीर, अनन्तदर्शनवान्, सूर्यना समान प्रकाशशील, सर्वोत्तम, सौधी अधिक ज्ञानवान्, वैरोचन-इन्द्रना समान तथा अग्निना समान अज्ञानान्धकारने विनाश करने पदार्थोंने प्रकाशक हुता ॥ ६ ॥

स भूतिप्रज्ञः—अनन्तज्ञानवान्, सर्वार्थविषयकज्ञानवान् इत्यर्थः। अथवा सर्वमङ्गल-
भूतप्रज्ञावान्, यद्वा—जगद्रक्षभूतप्रज्ञावान्। तथा—(अणिएअचारी) अनिकेतचारी,
निकेतं—गृहं तद्रहितमनिकेतं यथास्यात्तथा अप्रतिबद्धमित्यर्थः तच्चरितुं शीलं यस्य
सोऽनिकेतचारी—अप्रतिबद्धविहारीत्यर्थः तथा—(ओहंतरे) ओघन्तरः, ओघं—संसारं

टीकार्थ—भगवान् महावीर स्वामी 'भूतिप्रज्ञ' थे। भूति शब्द के
अनेक अर्थ हैं, यथा—वृद्ध, मंगल, रक्षा और स्पर्श। यहाँ इसका
'वृद्ध' अर्थ है। जिनकी प्रज्ञा अधिक वृद्धि को प्राप्त हुई हो ऐसे अर्थात्
जो अनन्तज्ञानी हैं उन्हें भूतिप्रज्ञ कहते हैं।

तात्पर्य यह है कि भगवान् समस्त पदार्थों को विषय करने वाले
ज्ञान से सम्पन्न थे। अथवा वे सब के लिए कल्याणकारी थे। अथवा
उनकी प्रज्ञा जगत् की रक्षा करनेवाली थी। अथवा उनकी प्रज्ञा लोक
में स्थित समस्त पदार्थों का स्पर्श करने वाली—उन्हे विषय
करने वाली थी।

भगवान् अनिकेत रूप से विचरण करने वाले थे। परिग्रह से
रहित होने के कारण अप्रतिबंध विहारी थे। अतएव 'अणिए अचारी'
इस पद का अर्थ है—'अनिकेतचारी'। भगवान् गृहरहित होकर विचरण

टीकार्थ—भगवान् महावीर स्वामी 'भूतिप्रज्ञ' हुता। 'भूति' पदना नीचे
प्रमाणे अनेक अर्थ थाय छे जेभ के 'वृद्ध, मंगल, रक्षा अने स्पर्श।' अडि
तेना अर्थ वृद्ध समजवे। जेधये, जेभनी विशाग प्रज्ञा वृद्धि पायेली छे,
जेठये के जेये अनंत ज्ञानथी संपन्न छे, तेभने 'भूतिप्रज्ञ' उडि छे।

तात्पर्य ये छे के महावीर प्रभु समस्त पदार्थोना जोध करावनारा
ज्ञानथी संपन्न हुता। अडियां 'भूति' पदना मंगल अर्थ अहुणु करवासां
आवे, तो 'तेसहुं ज्ञान सौने माटे कल्याणकारी हुतुं।' जेवे। भूतिप्रज्ञना
अर्थ थाय जे 'भूति' पदना अर्थ 'रक्षा' अहुणु करवासां आवे, तो 'भूति-
प्रज्ञ' पदना अर्थ आ प्रमाणे थाय—'तेभनी प्रज्ञा जगतनी रक्षा करनारी
हुती।' 'भूति' पदना 'स्पर्श' अर्थ अहुणु करवासां आवे, तो भूतिप्रज्ञना
अर्थ आ प्रमाणे थाय—'तेभनी प्रज्ञा समस्त पदार्थोने स्पर्श करनारी—पदार्थोना
विषयसां भाडिती पूरी पाउनारी हुती।

भगवान् महावीर अनिकेत रूपे विचरणु करनारा हुता। परिग्रहथी
रहित होवने कारणे तेये अप्रतिबंध विहारी हुता। अथवा 'अणिए अचारी'

तरितुं तारयितुं वा शीलं विद्यते यस्य स भोघन्तरः । (धीरे) धीरः, धीर्बुद्धिस्तया सह राजते इति धीरः परीषहादिभ्योऽक्षुब्धः । तथा-(अणंतचक्षु) अनन्तचक्षुः, अनन्तं ज्ञेयाऽनन्ततया नित्यत्वेन दा चक्षुरिव चक्षुः-केवलज्ञानं यस्य सोऽनन्तचक्षुः । अथवा-लोकरय प्रकाशकरणाद् चक्षुरिव चक्षुः स्वरूपो यस्य भवति सोऽनन्तचक्षुः-केवलालोकदान । (सूरिष च) सूर्य इव (भणुत्तरं तपति) अनुत्तरं-सर्वदोऽधिकं यथा सूर्यस्तपति न तदधिकस्तापेन कश्चित् । तथा भगवान् तीर्थकरोऽपि ज्ञानप्रकाशेन सर्वोत्तमः । नास्तिकश्चित् ज्ञानेन ततो महान् । (शशरोयणिदेव) वैरोचनेन्द्र इव,

करते थे-गृह या आश्रम बना कर कहीं एक स्थान पर नहीं रहते थे । ऐसा कहा है

भगवान् संसार से स्वयं तिरनेवाले और दूसरों को भी तारने वाले तथा धीर अर्थात् ज्ञान से विभूषित एवं परीषहो तथा उपसर्गों से क्षुब्ध न होने वाले थे । वह अनन्त चक्षु थे अर्थात् ऐसे ज्ञान से सम्पन्न थे जिसके ज्ञेय अनन्त हैं और जिसका कभी विनाश होना संभव नहीं । अथवा भगवान् लोक के लिए चक्षु के समान अनन्तप्रकाश करने वाले थे । जैसे सूर्य सबसे अधिक देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार भगवान् सर्वोत्कृष्ट रूप से देदीप्यमान आस्वर थे । सूर्य सबसे अधिक प्रकाशदेता है, उसकी समता-बराबरी अन्यकोई नहीं कर

ये पहने। अर्थ आ प्रमाणे थाय छे-‘अनिकेतयारी’-लगवान् महावीर गृह अथवा आश्रम बनावीने केछ अेक ज स्थानमां रहेता न छता.

तेओ पोते संसारने तारनारा अने अन्यने पणु तारनारा छता. तेओ धीर छता, अेटले के ज्ञानथी विभूषित अने परीषहो तथा उपसर्गोथी क्षुब्ध (विद्यतित) नडीं थनारा छता. तेओ अनन्तचक्षु छता, अेटले के अेवां ज्ञानथी संपन्न छता के जेनेो कही पणु विनाश थवानेो संभव नथी अने जेना ज्ञेय अनन्त छे-अथवा लगवान् लोकने माटे अक्षुसमान-अनन्त प्रकाश करनारा छता. जेवी रीते सूर्य सौथी अधिक देदीप्यमान छे, अेज प्रमाणे महावीर अणु पणु सर्वोत्कृष्ट ज्ञानना प्रकाशथी अथवा शरीरनी अन्तिथी देदीप्यमान सूर्यसमान छता. सूर्य सौथी अधिक प्रकाश आपे छे, तेथी प्रकाशनी आणतमां केछपणु पदार्थ तेनी सरभामणीमां जलेो रही शकतेो नथी,

विशेषेण रोचते-प्रकाशते इति वैरोचनोऽग्निः स एव अतिशयप्रज्वलनाद् इन्द्रः-
प्रवृद्धस्तद्वत् (तमं) तमः (पगासे) प्रकाशयति, यथा-प्रदीप्तो ज्वालाजटिलो वह्निः
सर्वतः प्रसृतमपि सर्वोच्छादकं तमोऽपनीय पदार्थान् प्रकाशयति चक्षुः सह-
कारितया, तथा-भगवानपि अज्ञानान्धकारं सर्वतो व्याप्तं सहसापनीय लोकानां
कृते सकलपदार्थान् प्रकाशयतीति भवति भगवान् अग्निसदृशः । सर्वप्राणिनाम्
अज्ञानं निवार्य पदार्थप्रकाशक इति ॥सू०६॥

मूलम्—‘अणुत्तरं धम्म मिमं जिणाणं, णेर्या मुणी कासव आसुपन्ने।

इंद्रे देवाणं महाणुभावे, सहस्रणेता दिवि णं विसिद्धे’ ॥७॥

छाया—अनुत्तरं धर्ममिमं जिनानां, नेता मुनिः काश्यप आशुपत्नः।

इन्द्र इव देवानां महानुभावः, सहस्रनेता दिवि खलु विशिष्टः ॥७॥

सकता, इसी प्रकार तीर्थंकर सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी होते हैं । उनसे अधिक
ज्ञानी अन्य कोई नहीं हो सकता ।

वैरोचन का अर्थ है-अग्नि अतिशय जाज्वल्यमान होने से
वह इन्द्र कहलाती है । जैसे जलनी हुई ज्वालाओं से युक्त अग्नि सब
ओर फैले हुए सघन अंधकारको निवारण करके पदार्थों को प्रकाशित
करती है, चक्षु के सहायक होती है, उसी प्रकार भगवान् भी सर्वत्र
व्याप्त अज्ञान अन्धकार को सहसा दूर करके लोगों के लिए समस्त
पदार्थों को प्रकाशित करते हैं । अतएव भगवान् अग्नि के समान हैं
अर्थात् प्राणियों के अज्ञान का निवारण करके वस्तुस्वरूप के
प्रकाशक हैं, ॥६॥

એજ પ્રમાણે તીર્થંકર સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાની હોય છે-તેમના કરતાં અધિક જ્ઞાની
કોઈ પણ સંભવી શકતું નથી.

વૈરોચન એટલે અગ્નિ અતિશય જાજ્વલ્યમાન હોવાને કારણે અગ્નિને
ઈન્દ્ર કહે છે. જેવી રીતે પ્રજ્વલિત જ્વાલાઓથી યુક્ત અગ્નિ સઘળી દિશા-
ઓમાં વ્યાપેલા ગાઠ અંધકારનો નાશ કરીને પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે,
અને ચક્ષુને તે વસ્તુનું દર્શન કરાવવામાં સહાયક બને છે, એજ પ્રમાણે
ભગવાન પણ સર્વત્ર વ્યાપેલા અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને એકાએક દૂર કરીને
લોકોને સમસ્ત પદાર્થોનું દર્શન કરાવે છે. સમસ્ત પદાર્થોના યથાર્થસ્વરૂપનું
લોકોને જ્ઞાન કરાવે છે. તેથી ભગવાનને અગ્નિના સમાન કહ્યા છે, એટલે કે
તેઓ પ્રાણીઓના અજ્ઞાનનું નિવારણ કરીને વસ્તુસ્વરૂપને પ્રકાશિત કરે છે. ॥૬॥

अन्वयार्थः—(आसुपन्ने) अशुप्रज्ञः—उत्पन्नदिव्यज्ञानः, (कासवे) काश्यपः—
काश्यपगोत्रोत्पन्नः (मुणी) मुनिः (जिणाणं) जिनानाम् ऋषमादीनाम् (इणं)
इमम् (अणुत्तरं) अनुत्तरं—सर्वतः श्रेष्ठम् (धम्मं) धर्म—श्रुतचारित्ररूपम् (णेया) नेता
तस्य प्रणेता (दिवि) दिवि—स्वर्गे (सहस्रदेवाणं) सहस्रदेवानाम् (इंदेव) इन्द्र इव
(महाणुभावे विसिद्धे) महानुभावः—महाप्रभाववान् विशिष्टः प्रधान इति ॥७॥

‘अणुत्तरं धम्ममिणं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘आसुपन्ने-आशुप्रज्ञः’ शीघ्र बुद्धिवाले ‘कासवे-काश्यपः’
काश्यपगोत्री ‘मुणी-मुनिः’ मुनि श्री वर्द्धमान स्वामी ‘जिणाणं-जिना-
नाम्’ ऋषभ आदि जिनवरों के इणं-इमं इस ‘अणुत्तरं-अनुत्तरम्’
सबसे श्रेष्ठ ‘धम्मं-धर्मम्’ धर्म के ‘नेया-नेता’ प्रणेता है जैसे ‘दिवि-
दिवि’ स्वर्गलोक में ‘सहस्रदेवाणं-सहस्रदेवानाम्’ हजारों देवताओं
का ‘इंदेव-इन्द्रइव’ इन्द्र नेता है एवं ‘महाणुभावे विसिद्धे-महानुभावः
विशिष्टः’ अधिक प्रभावशाली है इसी प्रकार भगवान् सब जगत में
सर्वोत्तम है ॥७॥

अन्वयार्थ—आशुप्रज्ञ अर्थात् अनन्तज्ञानी, काश्यप गोत्र में उत्पन्न,
मुनि वर्द्धमान स्वामी, ऋषभ आदि जिनेश्वरों के इस धर्म के आद्य
प्रणेता हैं । जैसे स्वर्ग में इन्द्र सभी देवताओं में महान् प्रभावशाली
हैं—सर्वश्रेष्ठ हैं ॥७॥

‘अणुत्तरं धम्ममिणं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘आसुपन्ने-आशुप्रज्ञः’ शीघ्र बुद्धिवाला ‘कासवे काश्यपः’ काश्यप-
गोत्री ‘मुणी-मुनिः’ मुनि श्री वर्द्धमान स्वामी ‘जिणाणं-जिनानाम्’ ऋषभ
वगेरे जिनवरोंना ‘इणं-इमं’ आ ‘अणुत्तरं-अनुत्तरम्’ अर्थात् श्रेष्ठ ‘धम्मं-
धर्मम्’ धर्मना ‘नेया-नेता’ प्रणेता छे. ‘दिवि-दिवि’ स्वर्गलोकमां ‘सहस्रदेवाणं
-सहस्रदेवानाम्’ हजारों देवताओंना ‘इंदेव-इन्द्र इव’ इन्द्र नेता छे. एवम्
‘महाणुभावे विसिद्धे-महानुभावः विशिष्टः’ अधिक प्रभावशाली छे एवम्
प्रकारे भगवान् प्रधान जगतमां सर्वोत्तम छे ॥ ७ ॥

सूत्रार्थ—आशुप्रज्ञ (शीघ्र प्रज्ञावाला) अर्थात् है अनन्तज्ञानी, काश्यप
गोत्रमां उत्पन्न थयेला मुनि वर्द्धमान स्वामी, ऋषभ आदि जिनेश्वरोंना
धर्मना आद्य प्रणेता छे. जेम स्वर्गमां इन्द्र अर्थात् देवों करतां प्रभावशाली
होय छे, एवम् प्रमाणे सकल संसारमां तीर्थंकर भगवान् सीधी वधादे
प्रभावशाली—सर्वश्रेष्ठ—छे. ॥ ७ ॥

टीका—(आशुषने) आशुषत्रः—आशु-शीघ्रं प्रज्ञा यस्य स आशुषत्रः (काश्यपे)
 काश्यपः—काश्यपगोत्रे सप्तपन्नः (मुनी) मुनिः, मन्यते आगमार्थहेतुद्वारा दृढी-
 क्रियते इति मुनिः सावद्यकार्ये मौनवान् श्री वर्द्धमानस्वामी (जिणाणं) जिनाणाम्,
 जयन्ति रागादिकमिति जिनाः, आदिनाथदयस्त्रयोविंशतिः तीर्थकरास्तेषाम् ।
 (इणं) इमम्—प्रत्यक्षपरिदृष्टम् । (अशुनरं) अशुनरम्, नास्ति उत्तरो यस्य सोऽशुतरः
 —सर्वतः प्रधानस्तम् । (धम्म) धर्मम् धर्मस्येश्वर्यः (जेया, नेता प्रणेता—ऋष्या-
 घतीतजिनानां धर्मस्य सञ्चालकः अग्रेसरो विद्यते इति भावः, यथा—(द्विवि) स्वर्गे
 (सहस्रदेवाणां) सहस्रदेवानाम् (इन्द्रे) इन्द्र इव (महाणुभावे) महानुभावः, महान्
 अनुभावः पराक्रमो यस्य स महानुभावः । (विसिद्धे) विशिष्टः—सर्वातिशायी,
 यथा—स्वर्गे धनैर्धर्मप्रभादिभ्यो देवानामिन्द्रो नेता महानुभावः, तथा—ऋष्यादि-

टीकार्थ—शीघ्र प्रज्ञा वाले आर्थात् अनन्त ज्ञानवान् काश्यपगोत्र-
 में उत्पन्न, आगमार्थ को हेतु द्वारा दृढ करने वाले या सावद्य कार्य में
 मौन रखने वाले होने से मुनि श्री वर्द्धमानस्वामी, आदिनाथ आदि
 पूर्ववर्ती तेईस तीर्थकरों के इस प्रत्यक्षगोचर सर्वोत्तम धर्म के नेता
 संचालक या अग्रेसर हैं। जैसे स्वर्ग में इन्द्र सहस्रों देवों का नेता और
 महानुभाव होना है, इसी प्रकार भगवान् सर्वातिशायी अर्थात् सबसे
 अधिक आहात्म्य से विश्रुपित हैं।

आशय यह है कि जैसे स्वर्ग में इन्द्र धन, ऐश्वर्य तथा प्रभा आदि
 में सब से उत्तम देवों का नेता महाप्रभाववान् है। उसी प्रकार ऋषभ
 आदि तीर्थकरों द्वारा प्रवर्तित एवं समस्त धर्मों से उत्तम धर्म के नेता

टीकार्थ—शीघ्र प्रज्ञावाणा अष्टौ के अनन्त ज्ञानसंपन्न, काश्यपगोत्रमां
 उत्पन्न थयेला, आगमार्थने हेतु द्वारा दृढ करनारा अथवा सावद्य कार्यमां
 मौन राखनारा होवाने कारणे मुनि विशेषण्थी युक्त, श्री वर्द्धमानस्वामी,
 आदिनाथ आदि पूर्ववर्ती २३ तीर्थकरेना आ प्रत्यक्षगोचर सर्वोत्तम
 धर्मना नेता—संचालक—अग्रेसर छे. जेवी रीते स्वर्गमां इन्द्र सौधी अधिक
 प्रभावशाणी होवाने कारणे देवाना नेता इये शोले छे, अज प्रमाणे
 आ संसारमां सौधी अधिक आहात्म्यधी संपन्न होवाने कारणे महावीर
 प्रभुने सर्वश्रेष्ठ मानवामां आवे छे तात्पर्य अे छे के जेम स्वर्गमां इन्द्र
 धन, ऐश्वर्य तथा प्रभा आदिमां सधणा देवा करतां श्रेष्ठ होवाने कारणे
 सधणा देवाना नेता गणाय छे तथा सधणा देवा करतां वधारे प्रभावशाणी
 गणाय छे, अज प्रमाणे ऋषभदेव आदि तीर्थकरे द्वारा प्रवर्तित अने
 समस्त धर्मो करतां श्रेष्ठ अेवां श्रतयारित्र इय धर्मना नेता होवाने कारणे,

प्रवर्तितसर्वधर्मातिशायिनो धर्मस्य काश्यपगोत्रो भगवान् महावीरस्वामी नेतेव
नेता सर्वजीवानां तादृशाऽनुत्तमधर्मे प्रवर्तनाद् भवतीति भावः ॥७॥

मूलम्—‘से’ पन्नयां अक्षयसागरे वा महोदही वावि अणंतपारे।

अणाइले वा अकसाई भिक्खू संकेव देवाहिवई जुंइमं ॥८॥

छाया—स प्रज्ञयाऽक्षयसागर इव महोदधिरिवापि अनन्तपारः ।

अनाविलो वा अकषायी भिक्षुः, शक्र इव देवाधिपतिं वृत्तिमान् ॥८॥

काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर स्वामी हैं, क्योंकि वे समस्त जीवों
को उच्च अनुत्तम धर्म में प्रवृत्त करते हैं ॥७॥

‘से पन्नया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘से-सः’ वह भगवान् महावीर स्वामी ‘सागरे वा-सागर
इव’ समुद्र के समान ‘पन्नया-प्रज्ञया’ बुद्धि से ‘अक्षय-अक्षयः’ अक्षय
है ‘महोदही वावि-महोदधिरिव’ स्वयंभूरमण समुद्र के समान ‘अणंत-
पारे-अनन्तपारः’ अपार प्रज्ञा वाले हैं ‘अणाइले वा-अनाविलोवा’ जैसे
समुद्र का जल निर्मल है उसी प्रकार भगवान् निर्मल प्रज्ञावाले हैं ‘अक-
साई-अकषायी’ भगवान् कषायों से रहित हैं और ‘सुक्के-सुक्तः’
ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों से रहित हैं ‘सक्केव-शक्र-
इव’ भगवान् इन्द्र के समान ‘देवाहिवई-देवाधिपतिः’ देवताओं के
अधिपति हैं ‘जुंइमं-वृत्तिमान्’ तथा अत्यन्त तेजवाले हैं ॥८॥

काश्यप गोत्रीय महावीर स्वामीने सर्वश्रेष्ठ गणुवाभां आवे छे, कारणु छे
तेजो समस्त जिवाने ते अनुपम धर्मां प्रवृत्त करे छे. ॥ ७ ॥

‘से पन्नया’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘से-सः’ ते भगवान् महावीर स्वामी ‘सागरे वा-सागर इव’
समुद्र समान ‘पन्नया-प्रज्ञया’ बुद्धि से ‘अक्षय-अक्षयः’ अक्षय छे ‘महोदही-
वावि-महोदधिरिव’ स्वयंभूरमण समुद्रना समान ‘अणंतपारे-अनन्तपारः’
अपार प्रज्ञा वाणा छे ‘अणाइले वा-अनाविलो वा’ जेस समुद्रतुं पाणी निर्मल
छे तेज प्रकारे भगवान् निर्मल प्रज्ञावाणा छे ‘अकसाई-अकषायी’ भगवान्
कषायो थी रहित छे अने ‘सुक्के-सुक्तः’ ज्ञानावरणीय वगेरे आठ प्रकारना कर्मोथी
रहित छे ‘सक्केव-शक्र इव’ भगवान् इन्द्रना समान ‘देवाहिवई-देवाधिपतिः’
देवताजोना अधिपती छे ‘जुंइमं-वृत्तिमान्’ तथा अत्यंत तेजवाणा छे. ॥८॥

अन्वयार्थ—(से) स वर्द्धमानस्वामी (सागरे वा) सागर इव-स्वयम्भूरमण-
समुद्रवत् (पन्नया) प्रज्ञया-बुद्ध्या (अक्लयः) अक्षयः-स्वयम्भूरमणवत्, अथवा
(महोदही वावि) महोदधिः-स्वयम्भूरमणसमुद्र इवापि (अणंतपारे) अनन्तपारः-अ-
पारप्रज्ञावानित्यर्थः (अणःइले वा) अनादितो वा-निर्मलः, (अकसाई) अकपायी
-कपायरहितः (मुक्के) मुक्तः-ज्ञानावरणीयाघट्टकर्मरहितः (सक्केव) शक्त इव-इन्द्रवत्
(देवाहिवई) देवानामधिपतिः (जुःअं) शुभिमन्-अदितेजस्वी वर्द्धमानोऽस्तीति ॥८॥

टीका—(से) स भगवान् महावीरः (सागरेव) सागर इव-समुद्रवत् (पन्नया)
प्रज्ञया, प्रकर्षेण ज्ञायते समस्तोऽपि पदार्थोऽनया इति प्रज्ञा तथा प्रज्ञया ज्ञानेन
(अक्लय) अक्षयः-क्षयरहितः, ज्ञातव्येऽर्थे जीवाजीवादिरूपे भगवतः प्रज्ञा न क्षीयते,
तथा नैव प्रतिहन्यते। सा हि-वदीश्वुद्धिः केवलज्ञानात्मिका, सा च कालतः साध-

अन्वयार्थ—भगवान् वर्द्धमानस्वामी प्रज्ञा से समुद्र के समान
अक्षय हैं अर्थात् स्वयंभूरमण समुद्र के समान अप्रतिहत ज्ञान से
सम्पन्न हैं अथवा महासागर के जैसे अनन्तपार-अनन्तप्रज्ञावान् हैं।
वह निर्मल, निष्कषाय, ज्ञानावरणीय आदि कर्मों से रहित तथा इन्द्र के
समान देवों के अधिपति और अत्यन्त तेजस्वी हैं ॥८॥

टीकार्थ—‘से’ इत्यादि, वह भगवान् वर्द्धमानस्वामी ‘सागरेव’
सागर-समुद्रके समान ‘पन्नया अक्लय’ प्रज्ञासे अक्षय हैं, प्रकर्षपने से
समस्त पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उसे प्रज्ञा कहते हैं-एस प्रज्ञासे
क्षयरहित हैं, अर्थात् ज्ञातव्य-जानने योग्य जीवाजीवादिरूप अर्थ
में भगवान् का ज्ञान न प्रतिहत होता है और न क्षीण होता है यथा-
वस्थितस्वरूप में नित्य रहता है। वह भगवान् की प्रज्ञा केवलज्ञानरूप है

सूत्रार्थ—भगवान् महावीर स्वामी प्रज्ञाभां समुद्रना समान अक्षय्य
हता, अतएव के स्वयंभूरमण समुद्रना समान अप्रतिहत ज्ञानथी सम्पन्न
हता. अथवा जेम महासागर अपार जलथी युक्त होय छे, जेअ प्रमाणे
तेजो अनन्त ज्ञानथी युक्त हता. तेजो निर्मण, निष्कषाय, ज्ञानावरणीय
आदि कर्मथी रहित, तथा इन्द्रनी जेम देवाना अधिपति तथा अत्यन्त
तेजस्वी हता. ॥८॥

टीकार्थ—‘से’ इत्यादि भगवान् वर्द्धमानस्वामी ‘सागरेव’ समुद्रनी जेम
‘पन्नया अक्लय’ प्रज्ञाथी अक्षय छे, प्रकर्षपण्यथी संघना पदार्थो जेना-द्वारा
जलथी शक्य तेने प्रज्ञा कडेवाय छे. ते प्रज्ञाथी अक्षय छे. अर्थात् जलथुवा
जेना अणुवादिइय अर्थभां भगवान्नुं ज्ञान प्रतिहत थतुं नथी तेअ
जोअ थतुं नथी. यथावस्थितपण्यथी नित्य रहै छे. भगवान्नी प्रज्ञा-केवल-

पर्यवसाना द्रव्यक्षेत्रमावैरपि अनन्ता। (महोदही वा वि) महोदधिरिवापि महोदधिः—
स्वयम्भूरमणसमुद्रस्तद्वत् (अणंतवारे) अनन्तपारः—पारान्तरहितः, यथा स्वयम्भूरमणो
जलेनाऽनन्तपारः, तथा—भगवानपि प्रज्ञयाऽनन्तपारः। (अनाविले) अनाविलः—
निर्मलः, यथा—स्वयम्भूरमणस्य जलम् अनाविलं—सर्वदोषविनिर्मुक्तम्, तथा—
भगवतो ज्ञानमपि तथाविधकर्मलेशाभावात्कल्पं सर्वदोषरहितमतिनिर्मलं विद्यते।
(अकसाई) अकषायी, कषायाः क्रोधनान्मायालोभलक्षणाः ते विद्यन्ते यस्य स
कषायी, अकषायी—कषायरहितः। (भिक्षु) भिक्षुः सत्यपि निःशेषान्तरायक्षये
सर्वलोकपूज्यत्वेऽपि च निरवद्यभिक्षणशीलत्वाद् भिक्षुः, (यक्केव) शक्र इति।

वह काल से सादि-आदिसहित और अपर्यवसित-अन्तरहित हैं अर्थात्
द्रव्यक्षेत्र काल भाव से अनन्त हैं 'महोदही वा वि' स्वयंभूरमण
समुद्र के समान 'अणंतवारे' अनन्तपार हैं अर्थात् जिस प्रकार स्वयं-
भूरमण समुद्र जलसे अनन्तपार है। उसके पार का अन्त भी है किन्तु
भगवान् की प्रज्ञा का अन्त ही नहीं है भगवान् अनन्तपार वाले हैं।
तथा 'अनाविले' निर्मल है जिस प्रकार स्वयंभूरमणका जल अतिनिर्मल
सर्वदोषरहित होता है उसी प्रकार भगवान् का ज्ञान भी उस प्रकारके
कर्मलेशके अभावसे अकलुष-अर्थात् सर्व दोषरहित अतिनिर्मल है।
तथा भगवान् 'अकसाई' क्रोधादि चारों कषायों से रहित हैं। ऐसे वे
भगवान् 'भिक्षु' स्वयंभूरमण के अन्तरायकर्म के क्षयहोनेपर और सम-
स्तलोक के पूज्य होनेपर भी निरवद्यभिक्षण स्वभाववाले अर्थात्

ज्ञानरूप छे. ते काणथी सादि कहेतां आदियुक्त छे. अने अपर्यवसित-अंत-
रहित छे. अर्थात् द्रव्यक्षेत्र काण अने लावथी अनन्त छे. 'महोदही वा वि'
स्वयंभूरमण समुद्रनी जेस 'अणंतवारे' अनन्तपार छे. अर्थात् जेस स्वयं-
भूरमण समुद्र जलथी अनन्तपार-पार न पामी शक्य तेवा डोवा छतां
तेना अंत पद्य छे. परंतु भगवाननी प्रज्ञाने अंत नथी अटवे भगवान्
अनंतपार छे. तथा अनाविले' निर्माण छे जेस स्वयंभूरमण समुद्रनुं
जल अत्यंत निर्माण अने सर्व दोषोथी रहित डोय छे, जेज प्रभावे
भगवाननुं ज्ञान पद्य जेवा प्रकारना कर्मदेशना अभावथी अकलुष
अर्थात् सर्वदोष रहित डोवाथी अत्यंत निर्माण छे. तथा भगवान्
'अकसाई' क्रोधादि चारे प्रकारना कषायोथी रहित छे. जेवा भगवान् 'भिक्षु'
सर्व प्रकारना अन्तराय कर्मने क्षय थवा छतां अने समस्त लोकमां पूज्य
डोवा छतां पद्य निरवद्य भिक्षुअरबुना स्वभाववाणा अर्थात् निरवद्य-भिक्षु-

(देवाहिवई) देवाधिपतिः । (जुहमं) द्युतिमान्, यथा शक्रो द्युतिमान्-देवानामधि-
पतिः, तथा-भगवानपि द्युतिमान् देवाधिपतिरस्ति ॥सू०८॥

मूलम्—‘से वीरिणं पडिपुन्नवीरिए, सुदंसणे वा णगसव्व सेट्टे ।

सुरालए वासि मुदागरे से विरायए णेगुणोववेए’ ॥९॥

छाया—स वीर्येण प्रतिपूर्णवीर्यः सुदर्शन इव नगसर्वश्रेष्ठः ।

सुरालयो वासिमुदाकरः स विराजतेऽनेकगुणोपपेतः ॥९॥

अन्वयार्थ—(से) स भगवान् वर्द्धमानस्वामी (वीरिणं) वीर्येण-आत्मबलेन
(पडिपुन्नवीरिए) प्रतिपूर्णवीर्यः-वीर्यान्तरायस्य क्षयात् (सुदंसणे वा) सुदर्शन इव

निरवय भिक्षामात्र से जीवन निर्वाह करनेवाले होने से भिक्षु कहलाते
हैं, ‘सक्केव देवाहिवई जुहमं’ जिसप्रकार देवों का अधिपति शक्रेन्द्र
द्युतिमान् है उसी प्रकार भगवान् भी द्युतिमान् और देवाधिदेव हैं ॥८॥

‘से वीरिणं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘से-सः’ वह भगवान् महावीर स्वामी ‘वीरिणं-वीर्येण’
आत्मबल से ‘पडिपुण्णवीरिए-प्रतिपूर्णवीर्यः, पूर्ण वीर्यवाले हैं ‘सुदंसणे-
वा-सुदर्शन इव’ जिस प्रकार पर्वतों में सुमेरु ‘णगसव्वसेट्टे-नगसर्वश्रेष्ठः’
सब पर्वतों में श्रेष्ठ है ‘सुरालए-सुरालये’ देवलोक में ‘वासिमुदागरे-
वासिमुदाकरः’ निवास करनेवालों को हर्ष उत्पन्न करनेवाले णेगुणो-
ववेए-अनेकगुणोपपेतः’ अनेक गुणों से युक्त होकर ‘विरायए-विरा-
जते’ विराजमान होते हैं अर्थात् प्रकाशित होते हैं ॥९॥

भात्रथी एवम निर्वाह करवावाणा डोवाथी भिक्षु कडेवाय छे. ‘सक्केव देवाहि-
वई जुहमं’ जेम देवाने। अधिपति शक्रेन्द्र द्युतिमान् छे. जेज प्रभाणे लग-
वान् पणु द्युतिमान् अने देवाधिदेव छे. ॥ ८ ॥

‘से वीरिणं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘से-सः’ ते लगवान् महावीरस्वामी ‘वीरिणं-वीर्येण’
आत्मबलधरी ‘पडिपुण्णवीरिए-प्रतिपूर्णवीर्यः’ पूर्यु वीर्यवाणा छे. ‘सुदंसणे वा-
सुदर्शन इव’ तेजो पर्वतोभां सुमेरु ‘णगसव्वसेट्टे-नगसर्वश्रेष्ठः’ अथा पर्वतोभां
श्रेष्ठ छे ‘सुरालए-सुरालये’ देवलोकभां ‘वासिमुदागरे-वासिमुदाकरः’ निवास करवा-
वाणाज्जाने डर्ष उत्पन्न करवावाणा ‘णेगुणोववेए-अनेकगुणोपपेतः’ अनेक
गुणोधी युक्त थछने ‘विरायए-विराजते’ विराजमान थाय छे. अर्थात्
प्रकाशित थाय छे. ॥ ९ ॥

(णगसव्वसेट्ठे) नगसर्वश्रेष्ठः—सर्वपर्वतेषु प्रधानः (सुरालए) सुरालयो देवलोकः (वासिमुदागरे) वासिमुदाकरः—देवलोकवासिनां हर्षजनकः (णेगगुणोववेए) अनेकगुणोपपेतः—प्रशस्तवर्णादिगुणैर्युक्तः (विरायए) विराजते—शोभते इति ॥९॥

टीका—(से) क्षः (वीरिएणं) वीर्येण—वीर्यान्तरायकर्मणोऽशेषतः क्षयाद् आत्मबलेन (पडिपुन्नरीरिए) प्रतिपूर्णवीर्यः (णगसव्वसेट्ठे) नगसर्वश्रेष्ठः (सुदंसणे वा) सुदर्शन इव—यथा—सुदर्शनो मेरुः जम्बूद्वीपस्य नाभिभूतः सर्वेषां पर्वतानां मध्ये श्रेष्ठः प्रधानः, तथा—भगवानपि सर्वेभ्योऽपि श्रेष्ठः । यथा—(सुरालए) सुरालयः— देवलोकः (वासिमुदागरे) वासिमुदाकरः—वासिनां स्वस्मिन्निवसतां देवदेवीनां मुदाकरः—हर्षजनकः तथा—(णेगगुणोववेए) अनेकगुणोपपेतः—प्रशस्तवर्णरसगन्ध

अन्वयार्थ—भगवान् वर्द्धमानस्वामी वीर्य अर्थात् आत्मबल से प्रतिपूर्ण वीर्य वाले हैं, क्योंकि उनका वीर्यान्तराय कर्म समूल क्षीण हो चुका है । वे समस्त पर्वतों में सुदर्शन पर्वत के समान प्रधान हैं । वे देवगणों को प्रमोद देने वाले और प्रशस्त वर्ण आदि गुणों से युक्त होकर विराजमान हैं ॥९॥

टीकार्थ—वीर्यान्तराय कर्म का क्षय हो जाने से भगवान् सम्पूर्ण वीर्यवान् अर्थात् आत्मबल से सम्पन्न हैं । जैसे जम्बूद्वीप की नाभि के समान सुदर्शन मेरु, समस्त पर्वतों में प्रधान है, उसी प्रकार भगवान् भी बल वीर्य आदि गुणों से सब में श्रेष्ठ हैं । जैसे देवलोक अपने में निवास करने वाले देवों और देवियों के लिए मुदाकर—हर्षजनक है, क्योंकि प्रशस्त वर्ण, रस गन्ध, स्पर्श और प्रभाव आदि गुणों से युक्त

सूत्रार्थ—भगवान् वर्द्धमान स्वामी अनन्त वीर्यशी संपन्न होता, अष्टके के आत्मभण्ठी प्रतिपूर्णा वीर्यवाणा होता, कारण के तेमणे वीर्यान्तराय कर्मना सदन्तर विनाश करी नाभ्यां होता. जेम सधणा पर्वतोमां सुदर्शन (सुमेरु) श्रेष्ठ छे, जेम प्रमाणे तेओ सधणा लोकमां सर्वोत्तम होता तेओ देवगणोने प्रमोद (आनंद) हेनारा अने प्रशस्त वषु आदि गुणोथी विबूषित होता ॥९॥

टीकार्थ—महावीर प्रभुना वीर्यान्तराय कर्मना क्षय थछ गये होता, तेथी तेओ संपूर्ण वीर्यवान् अष्टके के आत्मभण्ठी संपन्न होता. जेवी रीते जम्बूद्वीपनी नाभिना जेयो सुदर्शन (मेरु) पर्वत सधणा पर्वतोमां श्रेष्ठ छे, जेम प्रमाणे महावीर प्रभु पणु भण, वीर्य आदि गुणोमां सौथी श्रेष्ठ छे, जेम देवलोकमां निवास करनारा देवताओने माटे देवलोक आनंदजनक छे, कारण के ते (देवलोक) प्रशस्त वषु, रस, गंध, स्पर्श अने प्रभाव आदि

स्पर्शप्रभादिगुणैरुपेतः, (विरायए) विराजते, यथा सुरालयोऽनेकगुणैरुपेतो विराजते, स च स्ववासिनां सर्वदैव आनन्दकरः तथा-भगवानपि सर्वगुणसम्पन्नः सर्वजीवानामानन्दकरः ॥९॥

दृष्टान्तभूतमेखवर्णनाय प्राह-(सयं) इत्यादि
 मूलम्-‘सयं सहस्राण उ जोयणाणं, तिकंडगे पंडगवेजयंते ।

सै जोयणे णवणवइसहस्से, उच्छुस्सिओ हेट्ट सहस्समेगं।१०।

छाया—शतं सहस्राणां तु योजनानां त्रिकण्डकः पण्डकवैजयन्तः ।

स योजनानि नवनवतिसहस्राणि ऊर्ध्वमुच्छ्रितोऽधः सहस्रयेकम् ॥१०॥

होता है उसी प्रकार भगवान् सब को प्रमोद देनेवाले तथा अनेक गुणों से विभूषित होकर विराजमान हैं ।

तात्पर्य यह है कि जैसे सुरालय अनेक गुणों से युक्त होकर विराजमान होता है और देवलोकावासियों को सर्वदैव आनन्द देता है, उसी प्रकार भगवान् भी समस्त गुणों से सम्पन्न तथा सर्व जीवों को प्रमोद प्रदान करने वाले हैं ॥९॥

दृष्टान्तभूत मेरु का वर्णन करने के लिए सूत्रकार कहते हैं ‘सयं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सहस्राण उ जोयणाणं सयं—सहस्राणां योजनानां तु शतम्’ वह सुमेरु पर्वत सौ हजार योजनकी ऊँचाईवाला है ‘तिकंडगे—त्रिकंडकः’ उसके तीन विभाग हैं ‘पंडगवेजयंते—पण्डकवैजयन्तः’ उस सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर रहा हुआ पण्डक वन पताका के जैसा शोभायमान ही

शुशोथी युक्त डेय छे, ओज प्रभाणे मडावीर प्रभु पणु सीने प्रमोद देनारा प्रशस्त वणादि शुशोथी संपन्न उता.

तात्पर्य ओ छे के सुरालय (देवलोका इप देवताओंतुं निवासस्थान) अनेक शुशोथी विभूषित होवाने कारणे तेमां निवास करनारा देव देवीओंने आनंद प्रदान करे छे, ओज प्रभाणे मडावीर प्रभु पणु समस्त शुशोथी संपन्न होवाने कारणे समस्त ओनेने प्रमोद प्रदान करनारा उता. ॥ ६ ॥

आगला सूत्रमां मेरु पर्वततुं दृष्टान्त आपवामां आण्युं छे, तेथी डेवे सूत्रकार मेरु पर्वततुं वर्णन करे छे—‘सयं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘सहस्राण उ जोयणाणं सयं—सहस्राणां योजनानां तु शतम्’ ते सुमेरु पर्वत सौ हजार योजनकी ऊँचाईवाला छे. ‘तिकंडगे—त्रिकंडकः’ तेना त्रणु विभाग छे. ‘पंडगवेजयंते—पण्डकवैजयन्तः’ ते सुमेरु पर्वतना अधः भागथी

अन्वयार्थः—(सहस्राण उ जोयणाणं सयं) सहस्राणां योजनानां तु शतम्—लक्षयो-
जनशतमुच्चैः (तिकंडगे) त्रिकण्डः भौमजाम्बूनदवैडूर्येति विभागत्रयवान् (पंडगवे-
जयंते) पताकारूपेण पण्डकवनं तत्र व्यवस्थितम् (से) सः—मेरुः (जोयणे णवणवइ
सहस्से) योजनानि नवनवतिसहस्राणि (ऊद्धुस्सिओ) ऊर्ध्वमुच्छ्रितः (सहस्समेगं
हेट्टु) सहस्रमेकमधो व्यवस्थित इति ॥१०॥

टीका—(सहस्राण उ, सहस्राणां तु (जोयणाणं) योजनानाम् (सयं) शतम्,
पर्वतो मेरुःसहस्रयोजनानां शतम् योजनानामेकं लक्षमित्यर्थः उन्नतः तथा—
(तिकंडगे) त्रिकण्डकः, तत्र त्रीणि कण्डानि भौमजाम्बूनदवैडूर्यमयानि सन्ति (पंडग-
वेजयंते) पण्डकवैजयन्तः—पण्डकवनं शिरसि व्यवस्थितं वैजयन्तीरूपं पताकोपमं
रहा है 'से-सः' वह मेरु पर्वत 'जोयणे णवणवतिसहस्से-योजनानि
नवनवतिसहस्राणि' निम्नानेवे हजार योजन 'उद्धुस्सिओ-ऊर्ध्व
मुच्छ्रितः' ऊपर की ओर ऊँचा है 'सहस्समेगं हेट्टु-सहस्रमेकं अधः'
तथा एक हजार योजन भूमि के अंदर के भाग में गढा है ॥१०॥

अन्वयार्थ—मेरु पर्वत एक लाख योजन ऊँचा तथा भौम, जम्बूनद
और वैडूर्य इन तीन विभागों वाला है। वहाँ पताका रूप से पण्डक
वन रहा हुआ है। वह सुमेरु निन्व्यानवे (९९) निन्व्यानवे हजार योजन
ऊपर है और एक हजार योजन पृथ्वी के नीचे है ॥१०॥

टीकार्थ—सुमेरु पर्वत सौ हजार अर्थात् एक लाख योजन ऊँचा
है। उसमें तीन काण्ड हैं—भौमकाण्ड, जाम्बूनदकाण्ड और वैडूर्य-
काण्ड, पण्डकवन उसकी पताका के समान स्थित है। वह सुमेरु

ऊपर रहेल पंडकवन धळनी जेम शोभायमान थई रहेल छे. 'से-सः'
ते मेरुपर्वत 'जोयणे णवणवतिसहस्से-योजनानि नवनवतिसहस्राणि' न०वाणुं
हळर योजन 'उद्धुस्सिओ-ऊर्ध्वमुच्छ्रितः' ऊपरनी, भाणु उंचे छे 'सहस्स
मेगं हेट्टु-सहस्रमेकं अधः' तथा अेक हळर योजन भूमिनी अंदरना भागमां
हटायेले छे ॥ १० ॥

सूत्रार्थ—मेरु पर्वत अेक लाख योजन उंचे छे, तेना नीचे प्रमाणे
त्रणु विभागो छे—भौम, जाम्बूनद अने वैडूर्य त्यां पंडकवन तेनी पताकाना
जेवुं शोले छे. ते मेरु पर्वत जमीननी ऊपर ९९००० नवाणु हळर योजननी
उंचाई सुधी अने पृथ्वीनी नीचे १००० अेक हळर योजन सुधी व्याप्त छे. १०१

टीकार्थ—सुमेरु पर्वत अेक लाख योजन उंचे छे, तेना त्रणु कांड
(विभाग) छे. (१) भौमकांड, (२) जाम्बूनदकांड, अने (३) वैडूर्यकांड पंडकवन

यस्य स पण्डकवैजयन्तः। (से) स मेरुः लक्षयोजनमध्यात् (जोयणे) योजनानि (णवणवइ सहस्से) नवनवतिसहस्राणि (उद्धुस्तिओ) ऊर्ध्वमुच्छ्रितः—उन्नतः, तथा—(सहस्समेगं सहस्रयोजनमेकम् (हेट्ट) अथो व्यवस्थितः, नवनवतिसहस्रयोजन-मूर्ध्वमुन्नतः, एकं सहस्रयोजनमधोभूमौ निविष्टः, यौमजाम्बूनदवैदूर्यविभागत्रय-वान्, यस्य पण्डकवनमेव पताकारूपम्, एतादृशो मेरुः पर्वतः सर्वतः श्रेष्ठ इति॥१०॥

मूलम्—‘पुट्टे णभे चिट्ठइ भूमिचट्टिए, जं सूरिया अणुपरिवट्टयन्ति।

से हेमवन्ने बहुनन्दणे य, जंसी रंइ वेदंयन्ति महिदं॥११॥

छाया—स्पृष्टो नभसि तिष्ठति भूम्यवस्थितो यं सूर्या अनुपरिवर्तयन्ति ।

स हेमवर्णो बहुनन्दनश्च यस्मिन् रतिं वेदयन्ति महेन्द्राः ॥११॥

निग्न्यानवे सहस्र योजन ऊपर अर्थात् पृथ्वी के ऊपर है और एक हजार योजन पृथ्वी के अधोभाग में है ।

तात्पर्य यह है—सुमेरु पर्वत की कुल ऊंचाई एकलाख योजन की है । उसमें से निग्न्यानवे हजार योजन पृथ्वी के ऊपर और एक हजार योजन पृथ्वी के नीचे है । उसमें तीन काण्ड हैं—भौम, जाम्बूनद और वैदूर्य । पण्डक वन उसकी पताका के समान है । ऐसा मेरु पर्वत सभी पर्वतों में प्रधान है ॥१०॥

‘पुट्टे णभे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘से-सः’ वह मेरु पर्वत ‘णभे पुट्टे-नभः स्पृष्टः’ आकाशको स्पर्श किया हुआ ‘भूमिचट्टिए-भूम्यवस्थितः’ पृथ्वी पर ‘चिट्ठइ-तिष्ठति’

तेनी पताकाना जेवुं छे. सुमेरु पर्वत पृथ्वीनी सपाटी पर ८८००० नवाणुं हज्जर योजन उंचाई सुधी व्यापेले छे. अने ओक हज्जर योजन सुधी ते पृथ्वीनी नीचे व्यापेले छे ।

तात्पर्य ये छे के सुमेरु पर्वतनी कुल उंचाई ओक लाख योजन प्रमाण छे. तेमांथी ८८ नवाणु हज्जर योजन पृथ्वीनी उपर अने ओक हज्जर योजन पृथ्वीनी नीचे छे, तेमां भौमकांड, जाम्बूनदकांड अने वैदूर्यकांड नामना त्रय कांड छे, पण्डकवन तेनी पताकाना जेवुं शोले छे जेवे सुमेरु पर्वत सधणा पर्वतोमां श्रेष्ठ छे. ॥ १० ॥

‘पुट्टे णभे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘से-सः’ ते-मेरुपर्वत ‘णभे पुट्टे-नभः स्पृष्टः’ आकाशने स्पर्श-करीने ‘भूमिचट्टिए-भूम्यवस्थितः’ पृथ्वी पर ‘चिट्ठइ-तिष्ठति’ स्थिर रहे छे. ‘ज-यत्’ जे

अन्वयार्थः—(से) स मेरुः (गभे पुट्टे) नभसि स्पृष्टः—नभसि—आकाशे लग्नो व्याप्तः (भूमिद्वट्टिण) भूम्यवस्थितः—भूमिमध्ये स्थितः (चिड्डइ) तिष्ठति—स्थितो विद्यते, (जं) यं—मेरुम् (सूरिया) सूर्याः—आदित्या ज्योतिष्काः (अणुपरिवट्टयंति) अनुपरिवर्तयन्ति—परिभ्रमन्ति, स मेरुः (हेमवण्णे) हेमवर्णः—वर्णेन सुवर्णसदृशः, (बहुनन्दणे य) बहुनन्दनश्च—अनेकानन्दवनयुक्तः (जंसि) यस्मिन् मेरी (महिंदा) महेन्द्रा देवाः (रं वेदयंति) रतिमानन्दं वेदयन्ति—अनुभवन्तीति ॥११॥

टीका—(से) स मेरुपर्वतः (गभे) नभसि—आकाशे (पुट्टे) स्पृष्टः—नभःस्पर्शी औन्नत्यात् नभो गच्छतीतिवत् नभो व्याप्य तिष्ठति । तथा—(भूमिद्वट्टिण) भूम्यवस्थितः—भूमिं चाऽवगाह्य स्थितः, ऊर्ध्वाऽवस्तिर्यग्लोकसंस्पर्शी सुमेरुः । (जं)

स्थित रहता है 'जं-यं' जो मेरु को 'सूरिया-सूर्याः' आदित्य 'अणुपरिवट्टयंति-अनुपरिवर्तयन्ति' परिक्रमा करते रहते हैं 'हेमवण्णे-हेमवर्णः' वह सुवर्ण के समान वर्णवाला 'बहुनन्दने य-बहुनन्दनश्च' अनेक नन्दन वनों से युक्त है 'जंसि-यस्मिन्' जिस मेरु पर 'महिंदा-महेन्द्राः' महेन्द्रलोक 'रतिं-वेदयंति-रतिं वेदयन्ति' आनन्द का अनुभव करते हैं ॥११॥

अन्वयार्थ—वह मेरु पर्वत आकाश को स्पर्श करता है और भूमि के भीतर रहा हुआ है । सूर्य आदि ज्योतिष्क उसकी परिक्रमा करते रहते हैं । वह स्वर्णवर्णवाला है, अनेक उद्यानों से युक्त है और महेन्द्र देव वहाँ रतिका अनुभव करते हैं ॥११॥

टीकार्थ—सुमेरु पर्वत आकाशस्पर्शी है—ऊँचाई होने के कारण आकाश को व्याप्त करके स्थित है और पृथ्वी की अवगाहना करके भी

मेरुने 'सूरिया-सूर्याः' सूर्यो 'अणुपरिवट्टयंति-अनुपरिवर्तयन्ति' प्रदक्षिणा करता रहे छे 'हेमवण्णे-हेमवर्णः' ते सोना सरीभावर्णुवाणे। 'बहुनन्दने य-बहुनन्दनश्च' अनेक नन्दनवनीयुक्त छे. 'जंसि-यस्मिन्' जे मेरु पर 'महिंदा-महेन्द्राः' महेन्द्र लोक 'रतिं वेदयंति'—रतिं वेदयन्ति' आनंदानुभव करता रहे छे । ११ ।

सूत्रार्थ—ते मेरु पर्वत आकाशने स्पर्शीने रहेल छे. अने भूमिनी अंदरना भागमा पणु इलायेलो छे. सूर्य आदि ज्योतिषिक देवो तेनी प्रदक्षिणा करे छे ते सुवर्णना जेवा वर्णुवाणे, अनेक उद्यानीयुक्त अने महेन्द्रादि देवानी रतिकीडानु स्थान छे ॥ ११ ॥

टीकार्थ—मेरु पर्वत आकाशस्पर्शी छे धरती जियो डोवाने कारणे ते आकाश सुधी व्यापेवो छे अने तेनो १००० ओक इतर योजन प्रमाणु लाने

यं मेरुम् (सूरिया) सूर्याः—आदित्याः ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रग्रहनक्षत्रताराख्याः ते सर्वे (अणुपरिवृत्त्यन्ति) अनुपरिवर्तयन्ति, यस्य मेरोः पार्श्वतः सकलज्योतिष्कगणाः परिभ्रमन्ति, (हेमवन्ने) हेमवर्णः, हेमनः—सुवर्णस्य वर्णः—रूपं यस्य स हेमवर्णः अवतप्तसुवर्णसदृशः । (बहुणंदणे) बहुनन्दनः, बहूनि—चत्वारि नन्दनवनानि यत्र स बहुनन्दनः, यथा—भूमौ भद्रशालवनम्—ततः पञ्चशतयोजनान्यारूढ्य मेखलायां नन्दनवनम् । ततो द्विपष्टियोजनसहस्राणि पञ्चशताधिकानि अतिक्रम्य सौमनसम् । ततः षट्त्रिंशत् सहस्राणि आरूढ्य शिखरे षण्डकवनम् । इति चत्वारि नन्दनवनानि, तैरुपेतः सुमेरुः (जंसि) यस्मिन्—यस्योपरि (महिंदा) महेन्द्राः—देवल्लोकादागत्य रमणीयगुणेन इन्द्रादि देवाः (सं वेदयन्ति) रतिं वेदयन्ति—रमणक्रीडामनुभवन्ति यत्र मेरौ इन्द्रादयो विहरन्ति, स मेरुः यज्ञसा विभातीति भावः ॥११॥

स्थित है । वस्तुतः वह ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक, इस प्रकार तीनों लोकों को स्पर्श करता है । सूर्य, चन्द्र, ग्रह, और तारा ये पाँचों प्रकार के ज्योतिष्कदेव उसकी चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं । वह तपे स्वर्ण के समान वर्ण वाला है । उसमें बहुनन्दन वन अर्थात् अनेक वन संयुक्त हैं भूमि पर भद्रशाल नामक वन है, उससे पाँचसौ योजन की ऊँचाई पर मेखला की जगह नन्दनवन है. उससे साढ़े बासठ हजार योजन की ऊँचाई पर सौमनस वन है और उससे छत्तीस हजार योजन ऊपर शिखर पर षण्डक नामक वन है । उस सुमेरु पर्वत की रमणीयता से आकृष्ट होकर उस पर इन्द्र आदि देवगण देवलोक से आकर रमण क्रीडा करते हैं । ऐसा सुमेरु अपने यज्ञ के साथ सुशोभित है ॥११॥

पृथ्वीनी अंदर इलायेदो डोवाथी ते अधोदोके सुधी व्यापेदो-छे. थरी रीते तो ते ऊर्ध्वदोके, मध्यदोके अने अधोदोके रूपे त्रये दोकनो स्पर्श करे छे. सूर्य, चन्द्र, ग्रहो, नक्षत्रो अने तारा, आ पांचे प्रकारना ज्योतिष्क देवो तेनी आरे तरके प्रदक्षिणा करता रहे छे. तेनो वर्णु तपावेदो सुवर्णना जेवो छे. तेमां अनेक नन्दनवनो आवेदां छे. भूमिपर भद्रशाल नामनुं वन छे. त्यांथी पांचसो योजननी उंचाई पर, मेखलानी जग्याये नन्दनवन छे, त्यांथी ६२॥ हजार योजननी उंचाई पर सौमनस वन छे. त्यांथी ३६ हजार योजननी उंचाई पर—शिखर पर षण्डकवन आवेदुं छे. ते सुमेरु पर्वतनी रमणीयताथी आकर्षण ने त्यां इन्द्र आदि देवगण देवलोकमांथी आवीने रमण-क्रीडा करे छे, जेवो सुमेरु पर्वत भूषण यज्ञ संपन्न अने सुशोभित छे. ॥११॥

मूलम्—से पव्वए सद्दमहप्पगासे विरायती कंचणमट्टवन्ने।

अणुत्तरे गिरिसु य पव्वदुग्गे गिरिवरे से जल्लिए व भोमे ॥१२॥

छाया—स पर्वतः शब्दमहाप्रकाशो विराजते काञ्चनमृष्टवर्णः।

अनुत्तरो गिरिषु च पर्वदुर्गो गिरिवरः स ज्वलित इव भौमः ॥१२॥

अन्वयार्थः—(से पव्वए) स पर्वतो मेरुः (सद्दमहप्पगासे) शब्दमहाप्रकाशः—
शब्दैर्महान् प्रकाशः—प्रसिद्धि रस्य सः (कंचणमट्टवन्ने) काञ्चनमृष्टवर्णः—घर्षित
सुवर्णवद्वर्णवान् (अणुत्तरे) अनुत्तरः—सर्वप्रधानः (विरायती) विराजते—शोभते,
(गिरिसु य पव्वदुग्गे) गिरिषु च पर्वदुर्गः—पर्वभिर्भेखलादिभिः दुरारोहः

‘से पव्वए’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘से पव्वए—स पर्वतः’ वह पर्वत ‘सद्दमहप्पगासे—शब्द
महाप्रकाशः’ अनेक नामों से अति प्रसिद्ध है ‘कंचणमट्टवण्णे—काञ्चनमृष्ट-
वर्णः’ घर्षितसुवर्ण के जैसा शुद्ध वर्णवाला ‘अणुत्तरे—अनुत्तरः’ सब पर्वतों
में श्रेष्ठ ‘विरायती—विराजते’ और सुशोभित है ‘गिरिसु य पव्वदुग्गे—
गिरिषु च पर्वदुर्गः’ वह सभी पर्वतों में उपपर्वतों के द्वारा दुर्गम है ‘से
गिरिवरे—असौ गिरिवरः’ वह पर्वत श्रेष्ठ ‘भोमेव जल्लिए—भौमइव ज्व-
लितः’ मणि और औषधियों से प्रकाशित भूप्रदेश के जैसा प्रकाशित
रहता है ॥१२॥

अन्वयार्थ—सुमेरु पर्वत शब्दों से महान् प्रकाश वाला अर्थात्
प्रसिद्ध है । सुवर्ण के समान वर्णवाला है । सर्वश्रेष्ठ होकर शोभायमान

‘से पव्वए’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘से पव्वए—स पर्वतः’ ते पर्वत ‘सद्दमहप्पगासे—शब्दमहाप्रकाशः’
अनेक नामोत्थी अत्यन्त प्रसिद्धे ‘कंचणमट्टवण्णे—काञ्चनमृष्टवर्णः’ घर्षित सोना
सरभा शुद्ध वर्णवाणे। ‘अणुत्तरे—अनुत्तरः’ अधो ७ पर्वतोभां उत्तम ‘विरायती—
विराजते’ अने सुशोभिते। ‘गिरिसु य पव्वदुग्गे—गिरिषु च पर्वदुर्गे’ ते अधो ७
पर्वतोभां उपपर्वतो द्वारा दुर्गम। ‘से गिरिवरे—असौ गिरिवरः’ ते पर्वत
श्रेष्ठ ‘भोमेव जल्लिए—भौम इव ज्वलितः’ मणि अने औषधियोत्थी प्रकाशित
भूप्रदेश सरभोप्रकाशित रहे। ॥ १२ ॥

सूत्रार्थ—ते सुमेरु पर्वत अनेक शब्दों (नामों) वरु सुप्रकाशित
(प्रख्यात) छे। सुवर्णना जेवां वर्णवाणे छे अने सर्वश्रेष्ठ पर्वत रूपे सुवि-

(से गिरिवरे) स गिरिवरः-पर्वतप्रधानः (भोमेव जलित्) भौम इव ज्वलितः-
मण्योषधिभिर्भूप्रदेश इव प्रकाशित इति ॥१२॥

टीका—(से) स पर्वतो मेरुः (सहमहृष्यगासे) शब्दमहाप्रकाशः, शब्दैः
'पर्वतराजो मन्दरो मेरुः सुदर्शनः सुरगिरिः सुरपर्वतः' इत्यादि नामधेयैः महन्
प्रकाशः-प्रसिद्धि र्यस्य स शब्दमहाप्रकाशः, 'विरायती' विराजते-शोभते,

अस्य षोडश नामानि—मेरुः-मेरुदेवयोगात् १, मन्दरः-मन्दरदेवयोगात्
२, नन्वेवं मेरोः स्वामिद्वयमापन्नेत इति चेत् उच्यते-एकस्यापि देवस्य नामद्वय
सम्भवान्न दोषः, मनोरमः-रमयतीति रमः, मनसां देवमनसां रम इति मनोरमः,

है। मेखला आदि के कारण दुर्गम है। यह पर्वतराज अनेक प्रकार
की मणियों और औषधियों से प्रकाशित है ॥१२॥

टीकार्थ—वह सुमेरु पर्वत शब्दों से महान् प्रकाशवाला है अर्थात्
अनेक नामों से प्रख्यात है। पर्वतराज, मन्दर, मेरु सुदर्शन, सुरगिरि,
सुरपर्वत आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। उसके सोलह नाम इस प्रकार हैं

(१) मेरु-मेरु नामक देव के सम्बन्ध से।

(२) मन्दर-मन्दर नामक देव के सम्बन्ध से।

प्रश्न-इस प्रकार से तो मेरु के दो स्वामी हो जाएंगे ?

उत्तर-एकही देव के दो नाम संभव हैं, अतएव यह कोई दोष नहीं है।

(३) मनोरम-अपने अतिशय सौन्दर्य से देवों के मनको रमण कराने
वाला होने से।

प्रख्यात छे. मेखला आदिने कारणे ते धरु दुर्गम छे. ते गिरिशर विविध
प्रकारनी वनस्पतियो अने अणुिओथी विबुषित छे. ॥ १२ ॥

टीकार्थ—ते सुमेरु पर्वत शब्दोथी महान् प्रकाशवाणो छे, अटले के अनेक
नामोथी प्रख्यात छे जेमे के-पर्वतराज, मन्दर, मेरु, सुदर्शन, सुरगिरि,
सुरपर्वत, आदि अनेक नामोथी प्रख्यात छे. तेनां नीचे प्रमाणे १६ नाम छे-

(१) मेरु-तेना अधिपति मेरु नामनो देव होवाथी तेनुं नाम मेरु छे.

(२) मन्दर-मन्दर नामनो देव तेना अधिपति होवाथी तेनुं नाम मन्दर छे.
प्रश्न-आ प्रकारे तो मेरुना जे स्वामी होवानो प्रसंग उपस्थित थशे.

उत्तर-मेरु अने मन्दर अक जे देवना जे नाम संलवी शके छे, तेथी
जे स्वामी होवानी शंका अस्थाने छे.

(३) मनोरम-पोताना अनुपम सौंदर्यने कारणे देवोनां चित्तनुं आकर्षण
करनारा होवाने कारणे तेनुं नाम मनोरम छे.

स्वस्याऽतिशय स्वरूपत्वात् ३, सुदर्शनः—सुष्ठु शोभने जम्बूनदमयतया रत्नबहुल-
 तया च मनोनिर्वृत्तिकरं दर्शनं यस्य स सुदर्शनः ४, स्वयंप्रभः—रत्नबहुलतया
 स्वयम् आदित्यादेरिव प्रभा-प्रकाशो यस्य स स्वयंप्रभः ५, गिरिराजः—सर्वेषु
 गिरिषु उच्चत्वेन तीर्थकरजन्माभिषेकाश्रयतया च राजा-गिरिराजः ६, रत्नो,
 चय-रत्नानां पुञ्जत्वात् ७, शिलोच्चयः ८, मध्यः—लोकस्य मध्यवर्तित्वात् ९,
 नाभिः—लोकस्य नाभिभूतत्वात् १०, आकस्मिकः—अकस्माद् दृष्टौ पतितायां सत्यां
 हर्षातिशयजनकत्वात् ११, सूर्याऽऽवर्तः—सूर्यावर्तनकत्वात् १२, सूर्यावरणः—

- (४) सुदर्शन जाम्बूनदमय होने से तथा रत्नबहुल होने से उसका दर्शन मन को आनन्दप्रद होना है ।
 (५) स्वयंप्रभ-रत्नों की बहुलता होने के कारण वह स्वयं सूर्य आदि की भाँति प्रकाशयुक्त है ।
 (६) गिरिराज- समस्त पर्वतों में सर्वाधिक ऊँचा होने से और तीर्थकरों के जन्माभिषेक का स्थल होनेसे पर्वतों में राजा के समान है ।
 (७) रत्नोच्चय-रत्नों का पुंज है ।
 (८) शिलोच्चय-शिलाओं का समूह होने से ।
 (९) लोक का मध्य होनेसे मध्य है ।
 (१०) नाभि-लोककी नाभि के समान ।
 (११) आकस्मिक-अकस्मात् दृष्टि पड़ते ही अतिशय हर्षजनक ।
 (१२) सूर्यावर्त-सूर्य उसकी प्रदक्षिणा करने से

- (४) सुदर्शन-जाम्बूनदमय डोवाथी तथा अनेक रत्नोथी संपन्न डोवाथी तेनां दर्शन मनने आनन्ददायक थल पडे छे, तेथी सुदर्शन नाम पड्युं छे.
 (५) स्वयंप्रभ-तेमां रत्नोनी विपुलता डोवाने कारणे, ते सूर्य आदिनी जेम प्रकाशयुक्त डोवाथी तेनुं नाम स्वयंप्रभ छे.
 (६) गिरिराज-अथा पर्वतोमां वधारेमां वधारे जेथे डोवाथी तथा तीर्थ-उदोना जन्माभिषेकनुं स्थान डोवाथी पर्वतोना राजा जेवे छे.
 (७) रत्नोच्चय-रत्नोना पुंज छे.
 (८) शिलोच्चय-शिलाओना समूह छे.
 (९) लोकना मध्य डोवाथी ते मध्य जे प्रमाणे उडेवाय छे.
 (१०) नाभि-लोकनी नाभि समान छे.
 (११) आकस्मिक-अकस्मात् दृष्टि पडतां जे अतिशय हर्षजनक छे.
 (१२) सूर्यावर्त-सूर्य तेनी प्रदक्षिणा करे छे तेथी आ नाम पड्युं छे.

सूर्याच्छादकत्वात् १३, उत्तमः-सर्वपर्वतेषु श्रेष्ठत्वात् १४, दिगादिः-सकलदिशां विदिशां च मर्यादाकारित्वात् १५, अवतंसकः-सकलपर्वतशोभाजनकत्वादिति १६, (कंचणमट्टवर्णने) काञ्चनमृष्टवर्णः-काञ्चनं-सुवर्णस्तस्येव मृष्टः श्लक्ष्णः शुद्धो वा वर्णो-रूपं यस्य स काञ्चनमृष्टवर्णः-शुद्धसुवर्णवर्णः । एवम् (अणुत्तरे) अनुत्तरः-न विद्यते-उत्तरः-प्रधानो यस्य सोऽनुत्तरः, यदपेक्षया नास्ति कश्चिदन्यः प्रधानः प्रवृद्धः, सर्वेभ्योऽपि श्रेष्ठ इति यावत् । (गिरिसु य षवदुग्गे) गिरिषु च पर्वदुर्गः-गिरिषु मध्ये पर्वभिः-मेखलाभिर्वा दुर्गः साधारणजीवानां दुरवगाहः-सामान्यजीवैरारोहमशक्यः । तथा-(गिरिवरे) गिरिवरः-पर्वतप्रधानः, तथाऽसौ गिरिवरो मणिभिरोपधिभिश्च देदीप्यमानतया (भोमे)

- (१३) सूर्यावरण-सूर्य को छिपा देने वाला ।
 (१४) उत्तम-सब पर्वतों में श्रेष्ठ ।
 (१५) दिगादि-समस्त दिशाओं और विदिशाओं का उद्भवस्थान होने से उनकी मर्यादा करता है ।
 (१६) अवतंसक-सकल पर्वतों की शोभा का जनक । उस पर्वत का वर्ण शुद्ध स्वर्ण के समान है । वह सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है । न उससे अधिक श्रेष्ठ कोई पर्वत है और न उसके समान ही है । वह पर्वतों के मध्य में मेखला आदि के कारण दुर्गम हैं । साधारण जीवों के लिए दुःखावगाह है । वे उस पर चढ़ नहीं सकते । वह पर्वतों में प्रधान है तथा मणियों और औषधियों से देदीप्यमान

(१३) सूर्यावरण-सूर्यने ढांडी दे छे. तेथी आ नाम पड्युं छे.

(१४) उत्तम-समस्त पर्वतोमां श्रेष्ठ होवाथी आ नाम पड्युं छे.

(१५) समस्त दिशाओ अने विदिशाओतुं उद्भवस्थान होवाथी तेमनी मर्यादा भाधे छे.

(१६) अवतंसक-सधणा पर्वतो करता वधारे सुंदर होवाने कारणे तेनुं आ नाम पड्युं छे. ते पर्वतनो वर्ण शुद्ध सुवर्णना जेवो छे. ते सधणा पर्वतोमां श्रेष्ठ छे. कोठ पणु पर्वत सुमेरु करतां श्रेष्ठ नथी अट्ठुं न नडी पणु कोठपणु पर्वत तेना जेवो नथी.

सधणा पर्वतो करतां ते वधारे दुर्गम छे. मेखला आदि कारणे ते दुर्गम छे, साधारण जेवोने भाटे तो तेना उपर आरोहणु करवानुं कार्य धरुं न दुःखप्रद छे. ते सधणा पर्वतोमां सर्वोत्तम छे. मणियो तथा औषधियोथी देदीप्यमान होवाने कारणे ते लौभ (लूभागे)नी जेभ ज्ञानव-

भौम इव ज्वलितो विराजते, मणिभिरोपध्यादिभि र्यथा भूभागो विराजते तथा-
रत्नादीनां प्रमया अतिशयेन प्रदीप्तो भातीति ॥१२॥

मूलम्—महीइ मञ्जमि ठिए णगिंदे, पन्नायते सूरियं सुद्धलेसे ।

एवं सिरिए उ स भूरिवन्ने, मणोरमे जोयइ अच्चिमाली ॥१३॥

छाया—महां मध्ये स्थितो नगेन्द्रः, प्रज्ञायते सूर्यशुद्धलेश्यः ।

एवं श्रिया तु स भूरिवर्णो मनोरमो द्योतयत्यर्चिमालिः ॥१३॥

अन्वयार्थः—(णगिंदे) नगेन्द्रः—नगानां—पर्वतानामिन्द्रः (महीइमञ्जमि)
महां पृथिव्यां मध्ये (ठिए) स्थितः (सूरियसुद्धलेसे) सूर्यशुद्धलेश्यः—आदित्य

होने से भौम की भाँति जाज्वल्यमान है । अर्थात् जैसे कोई
भूभाग मणियों एवं औषधियां से विराजमान होता है उसी प्रकार
रत्नों आदि की प्रभा से वह अत्यन्त प्रदीप्त रहता है ॥१२॥

‘महीइ मञ्जमि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘नगिंदे—नगेन्द्रः’ वह नगेन्द्र पर्वतराज ‘महीइ मञ्जमि—
महां मध्ये’ पृथ्वी के मध्य में ‘ठिए—स्थितः’ स्थित है ‘सूरियसुद्धलेसे—
सूर्यशुद्धलेश्यः’ वह सूर्य के समान शुद्ध कान्तिवाला ‘पन्नायते—प्रज्ञायते’
प्रतीत होता है ‘एवं—एवम्’ इसी प्रकार ‘सिरिए उ—श्रिया तु’ वह अपनी
शोभासे ‘भूरिवन्ने—भूरिवर्णः’ अनेक वर्णवाला और ‘मणोरमे—मनो-
रमः’ मनोहर है ‘अच्चिमाली—अर्चिमालिः’ वह सूर्य के जैसा ‘जोयइ—
द्योतयति’ सब दिशाओं को प्रकाशित करता है ॥१३॥

अन्वयार्थ—वह पर्वतराज पृथ्वी के मध्य में स्थित है, सूर्य के

व्यमान छे. ओठले के जेवी रीते केई भूभाग मणियो. अने औषधियोधी
युक्त होवाने कारणे भूषण जे देदीप्यमान लागे छे, ओज प्रभाणे रत्नो आदिनी
प्रलाधी युक्त होवाने कारणे सुमेरु पक्ष अत्यन्त देदीप्यमान रहे छे. ॥१२॥

‘महीइ मञ्जमि’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘नगिंदे—नगेन्द्रः’ ते पर्वतराज ‘महीइमञ्जमि—महां मध्ये’ पृथ्वीनी-
मध्यमां ‘ठिए—स्थितः’ रहेल छे. ‘सूरियसुद्धलेसे—सूर्यशुद्धलेश्यः’ ते सूर्यसदृशी
शुद्धकांतिवाणे। ‘पन्नायते—प्रज्ञायते’ प्रतीत थाय छे. ‘एवं—एवम्’ ओज रीते
‘सिरिए उ—श्रिया तु’ ते पोतानी शोभाधी ‘भूरिवन्ने—भूरिवर्णः’ अनेक वर्णवाणे।
अने ‘मणोरमे—मनोरमः’ मनोहर छे. ‘अच्चिमाली—अर्चिमालिः’ ते सूर्यनी जेम-
‘जोयइ—द्योतयति’ अधीज दिशाओने प्रकाशित करे छे. ॥ १३ ॥

सूत्रार्थ—ते गिरिराज पृथ्वीनी मध्यमां आवेदो छे, ते सूर्यना समान,

समानतेजाः (पन्नायते) प्रज्ञायते-प्रतीतो भवति-ज्ञायते (एवं) एवम् (सिरीए उ)
श्रिया तु-स्वकीयशोभया (भूरिवन्ने) भूरिवर्णः-अनेकवर्णवान् (मणोरमे) मनोरमः
(मनोहरः (अचिपाली) अचिपालिः-सूर्य इव (जोएइ) द्योतयति-दशापि दिशः
प्रकाशयतीति ॥१३॥

टीका—(गर्गिदे) नगेन्द्रः-पर्वतप्रधानो मेरुनामो नगेन्द्रः (महीइमज्जमि)
महां-पृथिव्यां मध्यदेशे-रत्नप्रभापृथिव्यां मध्यदेशे जम्बूद्वीपः । जम्बूद्वीपस्यापि
बहुमध्यदेशे सौमनस-विद्युत्प्रभगन्धमादन-माल्यवन्त-दंष्ट्रा-पर्वतत्रतुष्टयोपेतः
पृथ्वीमध्यगतम् उत अरभ्य उत्तरिभागपर्यन्तं लक्षयोजनोच्छ्रायवान् (१०००००)
वर्तते, तत्र योजनसहस्रं (१०००) पृथिवीमध्ये, नवतवतिसहस्रयोजनानि
(९९०००) पृथिव्या उपरि वर्तते । स समभूमिभागे दशसहस्रयोजनविस्तीर्णः,

समान शुद्ध लेश्या-वर्ण वाला प्रतीत होता है । इस प्रकार वह अपनी
शोभा से अनेक वर्णों वाला एवं मनोरम है । वह सूर्य के समान दशों
दिशाओं को उद्योतित-प्रकाशित करता है ॥१३॥

टीकार्थ—पर्वतों में प्रधान वह मेरु पर्वतेन्द्र रत्नप्रभा पृथिवी के
मध्य भाग जम्बूद्वीप में और जम्बूद्वीप के भी बिल्कुल मध्य भाग में
है । वह सौमनस, विद्युत्प्रभ, गंधमादन और माल्यवन्त नामक चार
दंष्ट्रा पर्वतों से युक्त, तथा वह पृथिवी मध्य गत मूल भाग से लेकर
चोटी पर्यन्त लाख योजन की ऊँचाईवाला है, उसमें से एक हजार योजन
की ऊँचाई पृथिवी में है और नवाणु हजार ऊँचा पृथिवी पर है । वह
समभूमि भागपर दस हजार योजन विस्तार वाला है, वह अनुक्रम से

शुद्ध लेश्या अने वर्णवाणो लागे छे आ प्रकारे ते भूमि सुंदर अने अनेक
वर्णवाणो होवाने लीधे भूमि मनोरम छे ते सूर्यना समान दसे दिशाअने
उद्योतित प्रकाशित करे छे ॥ १३ ॥

टीकार्थ—पर्वतोमां श्रेष्ठ एवो ते मेरु पर्वतेन्द्र रत्नप्रभा पृथ्वीना
मध्यभाग जम्बूद्वीपनी परापर मध्यमां आवेले छे ते सौमनस, विद्युत्प्रभ,
गंधमादन अने माल्यवन्त नामना चार दंष्ट्रा पर्वतोथी युक्त छे तथा पृथ्वीनी
अंदर व्यापेला भूणभागथी शङ्क करीने टोच सुवीनी तेनी उंचाई एक लाख
योजननी छे एक लाख योजननी तेनी कुल उंचाईमांथी एक हजार योजन
उंचाई तेनी उंचाई पृथ्वीनी सपाटीनी नीचे छे अने आंकीना दस नवाणु
हजार योजननी उंचाई पृथ्वीनी सपाटीना उपरना लागमां छे समभूमि
भाग पर तेना विस्तार दस हजार योजनना छे आ विस्तार धीमे धीमे

सोऽनुक्रमेण न्यूनो न्यूनो भवन् शिरसि-एकसहस्रयोजनविस्तीर्णोऽवशिष्यते । भूमिमध्ये सहस्रयोजनोच्छ्रायवान् स दशैकादशभागोत्तरनवत्यधिकानि दशसहस्र-योजनानि (१००९० $\frac{१०}{११}$) विस्तीर्णः स च क्रमशो न्युनी भवन् पृथिव्या उपरि दशसहस्रयोजनविस्तीर्णो भवति । तथा चत्वारिंशद्योजनोच्छ्रितचूडोपशोभितः पर्वतराजः 'ठिए' स्थितः-स च पर्वतराजः 'सूरियसुद्धलेसे' सूर्यवच्छुद्धलेश्यः-सूर्य सदृशतेजोवान् 'द्विजायते' प्रज्ञायते-लोकैः ज्ञायते 'एवं' एवम् 'सिरीए उ' श्रिया तु पूर्वोक्तश्रिया-शोभया तु 'भूरिवन्दे' भूरिवर्णः-अनेकविधशोभया युक्तः, तथा- 'मणोरमे' मनोरमः-मनोऽन्तःकरणं, रमयतीति रमः, मनसो रम इति मनोरमः, मनोज्ञ इत्यर्थः, 'अचिमाळी' अचिमाळिः-सूर्य इव 'जोएइ' द्योतयति, यथा सूर्यः स्वप्रकाशेन सर्वा अपि दिशः प्रद्योतयति, तथा-पर्वतराजोऽपि स्वस्य रत्नप्रभाभिः

घटता घटता चोटी पर एक हजार योजन विस्तारवाला रह जाता है और भूमि के मध्य में जो एक हजार योजन ऊंचाई है उसका विस्तार चौड़ाई दश हजार नव्वे योजन और योजन के ग्यारह भागों में से दश भाग (१००९० $\frac{१०}{११}$) अधिक है । वह घटता घटता पृथिवी पर आकर उसका दस हजार योजन विस्तार रह जाता है । उसकी चोटी चालीस योजन ऊंची है । वह पर्वतराज सूर्य के समान तेजोवान् है, ऐसा लोगों को प्रतीत होता है । श्री से वह अनेक प्रकार की शोभा वाला है । अतिशय मनोरम है । सूर्य के समान समस्त दिशाओं को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है । स्वयं वह भी रत्नों आदि की प्रभा से प्रकाशित रहता है ।

आशय यह है कि वह पर्वतराज मेरु इस पृथ्वी के मध्य भाग में अवस्थित है, सूर्य के समान तेजवान् है, विविध वर्णों से विशिष्ट होने

घटतो ज्येष्ठे अने ठोय पर मात्र एक हजार योजनने ज रहे छे जभी-ननी नीचे १००० योजन जेटली उंचाई सुधी तेना जे भाग विस्तरेला छे, तेना विस्तार छेक नीचे १००६० $\frac{१०}{११}$ योजनने छे. आ विस्तार घटतो घटतो पृथ्वीनी सपाटी पर दस हजार योजनने थर्छ ज्येष्ठे छे. तेनुं शिपर ४० योजन उंचुं छे. आ पर्वत लोकाने सूर्यना समान तेजस्वी लागे छे. मणिये पनस्पति आदिनी शोभाथी संपन्न होवाने कारणे ते धरौ ज मनोरम लागे छे. ते सूर्यनी जेभ समस्त दिशाओने पोताना प्रकाशथी प्रकाशित करे छे. ते पोते पण रत्नो आदिनी प्रकाशित रहे छे.

तात्पर्य अे छे गिरिशं मेरु आ पृथ्वीना (ज'पृथ्वीपना) मध्यभागमां आवेला छे. ते सूर्यना जेवो तेजवान छे. विविध वर्णोथी युक्त होवाने

सर्वा दिशः प्रकाशयन् अवतिष्ठते । स हि पर्वतराजो भूमध्ये विद्यमानः सूर्यसमतैजाः
अनेक वर्णविशिष्टत्वामनोरमः सर्वा दिशः प्रकाशयन्नवतिष्ठते इति ॥१३॥

बहुविधं बहुधा पर्वतराजस्य मेशोर्वर्णनं कृतं गणधरेण, किन्तु एवंविधवर्णनस्य
प्रयोजनं प्रकृते किमिति शङ्कां पर्यालोच्य, प्रयोजनमुपदर्शयितुं तमेव मेरुं दृष्टान्ती-
कृत्य, दार्ष्टान्तिके भगवन्महावीरे योजयितुं सूत्रकार आह—‘सुदंसण’ इत्यादि ।
मूलम्—सुदंसणस्मेव जसो गिरिस्स पवुच्चइ महतो पव्वयस्स ।

एवोवमे समणे नायपुत्ते, जाती जसो दंसणनाण सीले ॥१४॥

छाया—सुदर्शनस्येव यशो गिरेः प्रोच्यते महतः पर्वतस्य ।

एतदुपमः श्रमणो ज्ञातपुत्रो जातियशोदर्शनज्ञानशीलः ॥१४॥

से मनोरम है और सबस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ
सुशोभित है ॥१३॥

गणधर ने पर्वतराज का प्रकारान्तर से अनेक प्रकार का वर्णन
किया, किन्तु इस प्रकार के वर्णन का वीरस्तव के इस प्रकरण में क्या
उद्देश्य है ? शंकाकार के इस अभिप्राय को ध्यान में रखकर उस
प्रयोजन को दिखलाने के लिए, मेरु को ही दृष्टान्त बनाकर दार्ष्टान्तिक
भगवान् महावीर में उसकी योजना करने के लिए कहते हैं—
‘सुदंसण’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—महतो पव्वयस्स—महतः पर्वतस्य’ महान् सुमेरु पर्वत का
‘सुदंसणस्स गिरिस्स—सुदर्शनस्य गिरेः’ सुदर्शन गिरि का ‘जसो—यशः’
यश ‘पवुच्चइ—प्रोच्यते’ कहा जाता है ‘समणे नायपुत्ते एवोवमे—श्रमणो

काव्ये ते धयो मनोहर लागे छे ते समस्त दिशाओने प्रकाशित करतो
होवाथी धयो न सुशोभित लागे छे ॥ १३ ॥

सुधर्मा गणधरे पर्वतराज सुमेरुतुं अही विविध प्रकारे विस्तृत
वर्णन कथुं छे । उवे प्रश्न ओ उद्देशे छे के वीरस्तवना आ प्रकरणुमां आ
प्रकारतुं वर्णन करवानो उद्देशे शो छे ? आ शंकातुं निवारणु करवा माटे
मेरुने न दृष्टान्त बनावीने दार्ष्टान्तिक महावीर प्रलुमां ओवी येवना करवाने
माटे सूत्रकार कडे छे के—‘सुदंसण’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘महतो पव्वयस्स—महतः पर्वतस्य’ महान् सुमेरु पर्वतने
‘सुदंसणस्स गिरिस्स—सुदर्शनस्य गिरेः’ सुदर्शन गिरिने ‘जसो—यशः’ यश ‘पवु-
च्चइ—प्रोच्यते’ कडेवांमां आवे छे । ‘समणे नायपुत्ते एवोवमे—श्रमणो ज्ञातपुत्रः

अन्वयार्थः—(महतो पर्वतस्य) महतः पर्वतस्य—सुमेरोः (सुदंसणस्स गिरिस्स) सुदर्शनस्य गिरेः—मेरोः (जसो) यशः—कीर्तिः ख्यातिरिति यावत् (पवुच्चइ) पूर्वोपद-
शितप्रकारेण प्रोच्यते । (समणे) श्रमणः (नायपुत्ते) ज्ञातपुत्रः—क्षत्रियवंशजः ।
(एतोवमे) एतदुपमः—सुमेरुसदृशः (जातीजसोदंसणनाणसीले) जातियशोदर्शन-
ज्ञानशीलः भगवान् महावीरो जात्यादौ सर्वश्रेष्ठः ॥१४॥

टीका—‘महतो पर्वतस्य’ महतः पर्वतस्य सुमेरोः ‘सुदंसणस्स गिरिस्स’
सुदर्शनस्य गिरे मेरोः ‘जसो’ यशः—कीर्तिः ख्यातिरिति यावत् ‘पवुच्चइ’ पूर्वोपद-
शितप्रकारेण प्रोच्यते, । ‘समणे’ श्रमणः ‘नायपुत्ते’ ज्ञातपुत्रः—क्षत्रियवंशजः ।
‘एतोवमे’ एतदुपमः एतस्यानन्तरोदीरितस्य सुमेरोरुपमा विद्यते यस्य सः एतदु-
पमः भगवान् महावीरः, ‘जातीजसोदंसणनाणसीले’ जातियशोदर्शनज्ञानशीलः,

ज्ञातपुत्रः एतदुपमः’ श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की उपमा इसी
पर्वत से दी जाती है ‘जातीजसोदंसणनाणसीले—जाति यशो दर्शन
ज्ञानशीलः’ भगवान् जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शील से सबसे
श्रेष्ठ हैं ॥१४॥

अन्वयार्थ—उक्त महान् पर्वत सुदर्शन गिरि (मेरु) का यश पूर्वोक्त
प्रकार से कहा जाता है । श्रमण ज्ञातपुत्र उसीके समान हैं । अर्थात्
जैसे सुमेरु (मेरु पर्वत) सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भगवान्
महावीर जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शील में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥१४॥

टीकार्थ—महान् सुमेरु पर्वत की ख्याति पूर्वोक्त प्रकार से कही
जाती है, क्षत्रिय वंशज—ज्ञातपुत्र महावीरस्वामी इसी पर्वतराज के
समान हैं । महान् जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शील में भगवान्

एतदुपमः’ श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने आ पर्वत नी उपमा आपवामां
आवे छे. ‘जातीजसोदंसण नाणसीले—जातियशोदर्शनज्ञानशीलः’ भगवान् जाति, यश,
दर्शन, ज्ञान, अने शीलथी सौथी उत्तम छे. ॥ १४ ॥

सूत्रार्थ—ते महान् पर्वत सुदर्शन (मेरु)ना यशतुं पूर्वोक्त प्रकारे
कथन करवामां आण्युं छे श्रमण ज्ञातपुत्र (महावीर) तेना समान छे. अट्ठे
डे जेम सुमेरु पर्वत सधणा पर्वतेमां श्रेष्ठ छे, अण् प्रभाणुे भगवान् महा-
वीर पणु जाति, यश, दर्शन ज्ञान अने शीलमां सर्वश्रेष्ठ छे. ॥ १४ ॥

टीकार्थ—महान् सुमेरु पर्वतनी ख्यातिनुं प्रतिपादन पूर्वोक्त कथन
अनुसार करवामां आवे छे, क्षत्रियवंश ज—ज्ञातपुत्र महावीरस्वामी आ
पर्वतराजना जेवां ज छे. जाति, यश, दर्शन, ज्ञान अने शीलमां महावीर

जात्या-स्वभावेन, यद्वा-जात्या जातिमद्भ्यः, यशसा कीर्त्या अशेषयशस्विभ्यः, दर्शनज्ञानाभ्यां, सकलदर्शनज्ञानिभ्यः, शीलेन चारित्र्येण सकलचारित्र्यद्वयः प्रधानः, यथा-सुमेरुः स्वगुणैः सर्वेभ्यः-पर्वतेभ्यः श्रेष्ठः एवं भगवान् महावीर स्तीर्थकरोऽपि जातिदर्शनज्ञानयशस्वीलैः सर्वेभ्योऽपि प्रधानः । तथाच-सर्वप्रधानतयैव तदीयपरिचय इति ॥१४॥

पुनरपि दृष्टान्तद्वारेणैव भगवतः स्वरूपं दर्शयति सूत्रकारः—

‘गिरिवरे वा’ इत्यादि ।

मूलम्-गिरिवरे वा निसहाऽऽययाणं, रुषए व सेद्वे वलयायताणं ।

तओवमे से जगभूइपन्ने मुणीणं मज्जे तमुदाहु पन्ने ॥१५॥

छायां—गिरिवर इव निषध आयातानां रुचक इव श्रेष्ठो वलयायितानाम् ।

तदुपमः स जगद्भूतिप्रज्ञो मुनीनां मध्ये तमुदाहुः प्रज्ञाः ॥१५॥

सर्वोत्तम हैं । अभिप्राय यह है कि जैसे सुमेरु समस्त पर्वतों में प्रधान है, उसी प्रकार भगवान् महावीर तीर्थकर भी जाति आदि में सर्वप्रधान हैं । इस प्रकार सर्वप्रधानपना प्रदर्शितकराने के कारण ही यहाँ सुमेरु का परिचय दिया गया है ॥१४॥

सूत्रकार पुनः दृष्टान्त द्वारा ही भगवान् के स्वरूप को दिखलाते हैं—‘गिरिवरे वा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘आययाणं-आयतानां’ लम्बे पर्वतों में ‘गिरिवरे-गिरिवरः’ पर्वतों में श्रेष्ठ ‘निसह व-निषध इव’ निषध प्रधान श्रेष्ठ है, तथा ‘वलयायताणं-वलयायितानां’ वर्तुल पर्वतों में ‘रुषए व-रुचक इव’ जैसे

प्रभु सर्वोत्तम छे. तात्पर्य ओ छे के जेभ सुमेरु समस्त पर्वतोमां श्रेष्ठ छे, ओज प्रभांछे भगवान् महावीर तीर्थकर पण्ण जाति आदिनी अपेक्षाओ सर्वश्रेष्ठ छे. महावीर प्रभुना जेवो ज सुमेरु पण्ण सर्वप्रधान गिरिवर छे. आ नीते सर्वथी प्रधानपण्ण भताववा माटे अडी सुमेरुतुं वण्णुन करवामां आण्णुं छे. ॥ १४ ॥

सूत्रकार वणी दृष्टान्तद्वारा महावीर प्रभुना स्वरूपतुं ज निष्पण्णु करे छे—‘गिरिवरे वा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘आययाणं-आयतानां’ लाम्बा पर्वतोमां ‘गिरिवरे-गिरिवरः’ पर्वतोमां उत्तम ‘निसह व-निषध इव’ निषध, उत्तम छे. तथा ‘वलयायताणं-वलयायितानां’ वर्तुल पर्वतोमां ‘रुषएव-रुचक इव’ जेभ इत्येक पर्वत ‘सेद्वे-

अन्वयार्थः—(आययाणं) आयतानां-लम्बायमानानां पर्वतानां मध्ये (गिरिवरे) गिरिवरः-पर्वतश्रेष्ठः (निसह व) निषध इव प्रधानः (वलयायताणं) वलयायितानां वर्तुलानां पर्वतानाम् (रुयए व) रुचकपर्वत इव (सेट्टे) श्रेष्ठः भगवानपि (तभोवमे) तदुपमः-तत्सदृशः (जगभूहपन्ने) जगद्भूतिप्रज्ञः-जगत्सर्वातिशयबुद्धिमान् (मुणीण मज्जे) मुनीनां मध्ये वर्तते, एवं (पन्ने) प्रज्ञाः-तत्स्वरूपज्ञाः (तमुदाहु) तं-भगवन्तमुदाहुः-कथयन्तीति ॥१५॥

टीका—यथा-‘आययाणं’ आयतानां लम्बायमानानां पर्वतानां मध्ये ‘गिरिवरे’ गिरिवरः-पर्वतश्रेष्ठः ‘निसह’ निषधः-प्रधानः, यथा वा ‘वलयायताणं’ वलयायितानां-वर्तुलानां वलयसदृश वर्तुलानांपर्वतानां मध्ये ‘रुयए’ रुचकः-तन्नामकः पर्वत इव ‘सेट्टे’ श्रेष्ठः-प्रधानः ‘तभोवमे’ तदुपमः, तस्य-पर्वतस्योपमा विद्यते यस्य रुचक पर्वत ‘सेट्टे-श्रेष्ठः’ श्रेष्ठ है ‘जगभूहपन्ने-जगत् भूतिप्रज्ञः’ जगत् में अधिक बुद्धिमान् भगवान् महावीर स्वामी की ‘तभोवमे-तदुपमः’ वही उपमा है ‘पन्ने-प्रज्ञः’ बुद्धिमान् पुरुष ‘मुणीण मज्जे-मुनीनां मध्ये’ मुनियों के मध्यमें ‘तमुदाहु-तमुदाहु.’ भगवान् को श्रेष्ठ कहते हैं ॥१५॥

अन्वयार्थ—जैसे दीर्घाकर (लम्बे आकारवाले) पर्वतों में निषध पर्वत प्रधान है और वर्तुलाकार पर्वतों में रुचक पर्वत प्रधान है, उसी प्रकार समस्त ज्ञानियों में सर्वोत्तम प्रज्ञावान् भगवान् महावीरस्वामी सर्वोत्तम हैं, ऐसा बुद्धिमान् पुरुषों ने कहा है ॥१५॥

टीकार्थ—जैसे आयत अर्थात् लम्बे पर्वतों में गिरिवर निषध प्रधान है, या जैसे वलयाकार (गोल) पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जगत् में समस्त ज्ञानवानों में भगवान् महावीर सर्वश्रेष्ठ

श्रेष्ठः श्रेष्ठ छे ‘जगभूह पन्ने-जगत् भूतिप्रज्ञः’ जगत्मां वधारे बुद्धिमान् भगवान् महावीर स्वामीनी ‘तभोवमे-तदुपमः’ ऐज उपमा छे. ‘पन्ने-प्रज्ञः’ बुद्धिमान् पुरुष ‘मुणीण मज्जे-मुनीनां मध्ये’ मुनियोनी मध्यमां ‘तमुदाहु-तमुदाहुः’ भगवानने श्रेष्ठ कहे छे. ॥ १५ ॥

सूत्रार्थ—ऐवी रीते दीर्घाकार पर्वतोमां निषध पर्वत श्रेष्ठ छे अने वर्तुलाकार पर्वतोमां ऐम रुचक पर्वत श्रेष्ठ छे, ऐज प्रमाणे समस्त मुनियोमां सर्वोत्तम प्रज्ञावान् महावीर भगवान् श्रेष्ठ छे, ऐवुं बुद्धिमान् पुरुषोऐ कहुं छे. ॥ १५ ॥

टीकार्थ—ऐम दीर्घ (लांबा) पर्वतोमां गिरिवर निषध सर्वोत्तम छे, अथवा ऐम वलयाकार (वर्तुलाकार) पर्वतोमां रुचक पर्वत श्रेष्ठ छे, ऐज

સઃ તદુપમઃ 'જગદ્ભૂષપન્ને' જગદ્ભૂતિપજ્ઞાઃ, જગતિ-સંસારે ભૂતિપજ્ઞા-પદ્મજ્ઞાનવાન્
જ્ઞાનેન સર્વશ્રેષ્ઠઃ 'મુળીણ મજ્જે' મુનીનાં-જ્ઞાનદર્શનચારિત્રવતાં મધ્યે વર્તતે,
એવમ્-'પન્ને' પ્રજ્ઞાઃ-બુદ્ધિમન્તઃ પુરુષાઃ 'તમ્હુદાહુ' તં ભગન્તં તીર્થકરમેવ સર્વોત્તમ-
મુદાહુઃ-કથયન્તિ । યથા-નિષધપર્વત આયતાનાં પર્વતાનાં મધ્યે શ્રેષ્ઠઃ, યથા વા-
રુચકપર્વતઃ-વર્તુલાનાં પર્વતાનાં મધ્યે સંસારે શ્રેષ્ઠતયા પ્રસિદ્ધઃ, તથા-ભગવાન્
તીર્થકરઃ દર્શનચારિત્રવતાં મધ્યે શ્રેષ્ઠઃ સર્વાડતિશાયી, इत्येवं सर्वे एव सदसद्विवे-
कशीलाः प्राज्ञाः वदन्तीत्यर्थः ॥१५॥

મૂલમ્—અણુત્તરં ધમ્મમુર્દરદ્વિત્તા, અણુત્તરં જ્ઞાણવરં ધ્યાયાઈ ।

સુસુક્રસુક્રં અપગંડસુક્રં, સંખિંદુણગંતવદાતસુક્રં ॥૧૬॥

છાયા—અનુત્તરં ધર્મમુદીર્ય, અનુત્તરં ધ્યાનવરં ધ્યાયતિ ।

સુશુક્લશુક્લમપગંડશુક્લં, શંખેન્દ્રેકાન્તાડવદાતશુક્લમ્ ॥૧૬॥

જ્ઞાનવાન્ હૈં તથા સમસ્ત મુનિયો મેં અર્થાત્ જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર વાલે
મહાપુરુષો મેં ભગવાન્ મહાવીર સર્વ શ્રેષ્ઠ હૈં, એસા બુદ્ધિમાન
પુરુષ કહતે હૈં ।

આશય યહ હૈં-લમ્બે પર્વતો મેં નિષધ પર્વત સર્વશ્રેષ્ઠ હૈં, તુલાકાર
(ગોલાકાર) પર્વતો મેં રુચક પર્વત સંસાર મેં સર્વપ્રધાન હૈં, ડસી પ્રકાર તીર્થ-
કર ભગવાન્ મહાવીર સ્વામી મી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રવાલો મેં શ્રેષ્ઠ હૈં ।

ભગવાન્ સર્વોત્તમ હૈં, એસા સત્ અસત્ કે વિવેક સે યુક્ત સમી
પ્રાજ્ઞ પુરુષ કહતે હૈં એસા સુધર્મા સ્વામી જમ્બૂ સ્વામી સે કહતે હૈં ॥૧૫॥

પ્રમાણે જગતના સમસ્ત જ્ઞાનીઓમાં ભગવાન્ મહાવીર સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાની છે,
તથા સમસ્ત મુનિઓમાં-એટલે કે જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્ર સંપન્ન મહાપુરુ-
ષોમાં ભગવાન્ મહાવીર સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એવું બુદ્ધિશાળી પુરુષો કહે છે.

આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે લાંબા પર્વતોમાં નિષધપર્વત સર્વશ્રેષ્ઠ
છે, વર્તુળાકાર પર્વતોમાં રુચક પર્વત સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એજ પ્રમાણે જ્ઞાન, દર્શન
અને ચારિત્રસંપન્ન પુરુષોમાં ભગવાન મહાવીર શ્રેષ્ઠ છે.

ભગવાન્ મહાવીર શ્રેષ્ઠ છે, એવું સત્ અસતના વિવેકથી યુક્ત હોય
એવાં સઘળા જ્ઞાની પુરુષો, કેઈ પણ પ્રકારના પક્ષપાત વિના કહે છે, આ
પ્રમાણે સુધર્મા સ્વામી જમ્બૂ સ્વામીને કહે છે. ॥ ૧૫ ॥

अन्वयार्थः—(अणुत्तरं धम्ममुदीरइत्ता) अनुत्तरं—सर्वत उत्तरं—श्रेष्ठं धर्मं—श्रुत-
चारित्ररूपम् उदीर्य—कथयित्वा (अणुत्तरं ज्ञाणवरं ज्ञियाइ) अनुत्तरं—सर्वश्रेष्ठं
ध्यानवरं ध्यायति (सुसुक्कसुक्कं) सुशुक्लशुक्लम्—अत्यन्त शुक्लवच्छुक्लम् (अपगंड-
सुक्कं) अपगण्डशुक्लं निर्दोषशुक्लम् (संखिदुएगंतवदातसुक्कं) शंखेन्दुवदेकान्ता-
वदातशुक्लम्, शंखचन्द्रवत् सर्वथा विशुद्धमिति ॥१६॥

‘अणुत्तरं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अनुत्तरं धम्ममुदीरइत्ता—अनुत्तरं धर्ममुदीरयित्वा’ भग-
वान् महावीर स्वामी सर्वोत्तम श्रुतचारित्र रूप धर्म को कहकर ‘अणु-
त्तरं ज्ञाणवरं ज्ञियाइ—अनुत्तरं ध्यानवरं ध्यायति’ सर्वोत्तम ध्यान ध्या-
तेथे ‘सुसुक्कसुक्कं—सुशुक्लशुक्लं’ भगवान् का ध्यान अत्यन्त शुक्ल
वस्तु के समान शुक्ल था ‘अपगंडसुक्कं—अपगण्डशुक्लं’ तथा वह
दोषरहित शुक्ल था ‘संखिदुएगंतवदातसुक्कं—शंखेन्दुवदेकान्तावदात-
शुक्लम्’ वह शंख तथा चन्द्रमा के समान सर्व प्रकार से शुक्ल था ॥१६॥

अन्वयार्थ—ज्ञातपुत्र महावीर अनुत्तर श्रुत चारित्र धर्म का कथन
करके अनुत्तरध्यान करते थे । उनका ध्यान अत्यन्त शुक्ल वस्तु के
समान शुक्ल, दोषवर्जित तथा शंख या चन्द्रमा के समान सर्वथा स्वच्छ
और शुद्ध था ॥१६॥

‘अणुत्तरं’ इत्यदि

शब्दार्थ—‘अणुत्तरं धम्ममुदीरइत्ता—अनुत्तरं धर्ममुदीरयित्वा’ भगवान्
महावीर स्वामी सर्वोत्तम अथवा श्रुतचारित्ररूप धर्म कहकर ‘अनुत्तरं ज्ञाणवरं
ज्ञियाइ—अनुत्तरं ध्यानवरं ध्यायति’ सर्वोत्तम ध्यान धरता होता, ‘सुसुक्कसुक्कं-
सुशुक्लशुक्लं’ भगवान् का ध्यान अत्यन्त शुक्ल वस्तु अर्थात् शुक्ल वस्तु
‘अपगण्डसुक्कं—अपगण्डसुक्लम्’ तथा ते निर्दोष शुक्ल वस्तु, ‘संखिदु एगंतव-
दातसुक्कं—शंखेन्दुवदेकान्तावदातशुक्लम्’ शंख तथा चन्द्रमा अर्थात् सर्व प्रकारकी
शुक्ल वस्तु ॥ १६ ॥

सूत्रार्थ—ज्ञातपुत्र महावीर अनुत्तर (सर्वोत्तम) श्रुतचारित्ररूप धर्म की
प्रशंसा करता होता अने अनुत्तर ध्यान धरता होता, तेमनुं ध्यान अत्यन्त
शुक्ल वस्तुना समान शुक्ल, दोषरहित, तथा शंख अथवा चन्द्रमाना
समान, सर्वथा स्वच्छ अने शुद्ध वस्तु ॥ १६ ॥

टीका—‘अणुत्तरं’ अनुत्तरम्, नास्ति उत्तरः-प्रधानोऽन्यो धर्मो विद्यते यस्मात् स तमनुत्तरं धर्मम् ‘उदीरइत्ता’ उदीर्य, उत्-प्रावत्येन ईरयित्वा-कथयित्वा प्रकाश्य सर्वप्रधानं धर्मम् । ‘अणुत्तरं’ अनुत्तरम्-सर्वाऽतिशायि ‘ज्ञाणवरं’ ध्यानवरम्-श्रेष्ठध्यानम् ‘शिषाई’-ध्यायति । तथाहि-उत्पन्नकेवलज्ञानो भगवान् योगकाले-अन्तःकरणनिरोधकाले सूक्ष्मं काययोगं निरूढ्यन् शुक्लध्यानस्य तृतीयभेदं सूक्ष्मक्रियम् अप्रतिपातरूपम्, तथा-समुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपातिरूपं निरूढयोगं चतुर्थं शुक्लध्यानभेदम्, व्युपरतक्रियमनिवृत्तारूपं ध्यायति । तदेव दर्शयति-‘सुसुकुसुकुं’ सुशुक्लशुक्लम्, सुष्ठु शुक्लवत् शुक्लं ध्यानम् । तथा-‘अपगण्डसुकुं’ अपगण्डशुक्लम्-अपगतं गण्डम्-अपद्रव्यं दोषो यस्य तत् अपगण्डशुक्लम्, निर्दोषरजतवत् शुभ्रम्-विमलम्, अथवा-अपगण्डम्-उदकफेनम् तत्तुल्यम् । तथा-‘संखिन्दुएगंतवदातसुकुं’ संखेन्दुवद् एकान्तावदातशुक्लम्, ध्यानं ध्यायति । संखेन्दुश्चेति संखेन्दू तद्वद् अवदातं स्वच्छम्, तादृशं शुक्लं

टीकार्थ—जिससे कोई श्रेष्ठ न हो ऐसे सर्वश्रेष्ठ को अनुत्तर कहते हैं । भगवान् अनुत्तर धर्म का प्ररूपण करके अनुत्तर प्रशस्त ध्यान करते थे । यद्यपि सयोगकेवलियों में ध्यान स्वीकार नहीं किया गया है, तथापि जब वे योग का निरोध करना प्रारंभ करते हैं तब सूक्ष्मकाय योग का निरोध करते समय सूक्ष्म क्रियाऽप्रतिपाति नामक शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद ध्याते हैं और योग का निरोध होजाने पर उनमें समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाति नामक शुक्ल ध्यान का चौथा भेद होता है । भगवान् का ध्यान शुद्ध रजत के समान शुभ्र, विमल एवं निर्दोष था । अथवा ‘अपगण्ड’ का अर्थ निर्दोष ऐसा होता है । उनका ध्यान जल के फेन के समान दोषरहित अर्थात् स्वच्छ था । वह संख एवं चन्द्र के सदृश एकान्त शुक्ल था ।

टीकार्थ—जोना करतां श्रेष्ठ भीजे कोष्ठ पणु पदार्थ न होय, जेवा पदार्थने अनुत्तर कहे छे. अही श्रुतयारित्र इय धर्मने अनुत्तर कहेवामां आये छे. महावीर प्रभु आ अनुत्तर धर्मनी प्रइपणा करीने अनुत्तर प्रशस्त ध्यान धरता छता. जे छे सयोग केवलीज्यामां ध्यानने स्वीकार करवामां आये नथी, छतां पणु ज्यारे तेजे योगने निरोध करवाने प्रारंभ करे छे, त्यारे सूक्ष्म काययोगने निरोध करती वभते ‘सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति’ नामना शुक्ल ध्यानना त्रीज लेदना ध्यानमां लीन थाय छे अने योगने निरोध धर ज्यारे समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाति नामना शुक्ल ध्यानना चौथा लेदने तेमनामां सइभाव रहे छे लगवान् महावीरनु ध्यान शुद्ध आंरीना समान शुभ्र, विमल अने निर्दोष छतुं. अथवा-‘अपगण्ड’ने अर्थ

शुक्लध्यानं तद्वद् एकान्ततोऽवदातं सर्वथा विबुधं शुक्लं शुक्लध्यानोत्तरं भेदद्वयकं ध्यानं ध्यायति । भगवान् महावीरस्वामी सर्वोत्तमं धर्मं लोकेभ्यः प्रकाश्य सर्वोत्तमं ध्यानं ध्यायति । तदीयं ध्यानं शंखचन्द्रादिवद् अतिशयेन शुद्धमिति ॥१६॥

द्विविधशुक्लध्यानं सम्पाद्य किं कृतमित्यत आह—‘अणुत्तरगं’ इत्यादि ।

मूलम्—अणुत्तरगं परमं महेस्वी, असेसकम्मं स विस्सोहइत्ता ।

सिद्धिं गइं साइं अणंतपत्ते नाणेण सीलेण य दंसणेण ॥१७॥

छाया—अनुत्तराग्र्यां परमां महर्षिंशेषकर्माणि स विशोधय खलु ।

सिद्धिं गतिं सादिमनन्तां प्राप्तः ज्ञानेन शीलेन च दर्शनेन ॥१७॥

तात्पर्य यह है कि भगवान् महावीरस्वामी जगत् के अव्य जीवों को धर्म की देशना करके सर्वोत्तम ध्यान करते थे । उनका ध्यान शंख और चन्द्रमा के समान अतिशय शुद्ध था ॥१६॥

दो प्रकार का शुक्लध्यान प्राप्त करके पुनः क्या किया, सो कहते हैं—‘अणुत्तरं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘महेस्वी-महर्षिः’ महर्षि ऐसे भगवान् महावीर स्वामी ‘नाणेण सीलेण य दंसणेण-ज्ञानेन शीलेन च दर्शनेन’ ज्ञान, चारित्र और दर्शन के द्वारा ‘असेसकम्मं-अशेषकर्माणि’ समस्त कर्मों को ‘विस्सोहयित्ता-विशोधयित्वा’ शोधन करके ‘अणुत्तरगं-अनुत्तराग्र्यां’ सर्वोत्तम ‘परमं-परमां’ प्रधान ऐसी ‘सिद्धिं गतिं-सिद्धिं गतिः’ सिद्धि को प्राप्त

निर्दोष अे प्रमाणे थाय छे. तेमनुं ध्यान पाणीनां शीण नेपुं दोषरहित अर्थात् स्वच्छ छतुं. ते चन्द्र अने शंभना समान संपूर्णतः शुक्ल छतुं.

आ छथननेो भावार्थ अे छे के भगवान् महावीर स्वामी जगतना अव्य जीवने धर्मनी देशना देता छता, तथा सर्वोत्तम ध्यान धरता छता. तेमनुं ध्यान शंभ अने चन्द्रमाना समान अतिशय शुद्ध छतुं. ॥ १६ ॥

अे प्रकारनुं शुक्लध्यान प्राप्त करीने तेमणे शुं कथुं, ते छवे सूत्रकार प्रकट करे छे—‘अणुत्तरं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘महेस्वी-महर्षिः’ महर्षि अेवा भगवान् महावीर स्वामी ‘नाणेण सीलेण य दंसणेण-ज्ञानेन शीलेन च दर्शनेन’ ज्ञान, चारित्र अने दर्शन द्वारा ‘असेसकम्मं-अशेषकर्माणि’ अथा कथेने ‘विस्सोहयित्ता-विशोधयित्वा’ शोधन करीने ‘अणुत्तरगं-अनुत्तराग्र्यां’ ‘परमं-परमां’ श्रेष्ठ अेवा ‘सिद्धिं गतिं-सिद्धिं गतिः’ सिद्धिने

अन्वयार्थः—(महेसी) महर्षिर्भगवान् (नाणेण शीलेण य दंसणेण) ज्ञानेन शीलेन च दर्शनेन (असेसकम्मं) अशेषकर्माणि (विसोहइत्ता) विशोध्य-शोधयित्वा (अणुत्तरग्गं) अणुत्तराद्यथा—सर्वोत्तमाम् (परमं) परमां प्रधानाम् (सिद्धि गइं' सिद्धि-गतिं-मोक्षगतिम् (साइमणंतपत्ते) सादिमनन्तां प्राप्त इति ॥१७॥

टीका—तथा—असौ शैलेश्यापादित शुक्लध्यानचतुर्थभेदानन्तरं तीर्थसंपादको महावीरः (महेसी) महर्षिः आत्यन्तिकतपश्चरणेन विशुद्धात्मा, (नाणेण) ज्ञानेन केवलाख्येन 'शीलेण' शीलेन क्षायिकेन चारित्र्येण च 'दंसणेण' दर्शनेन, घटत्वादिविशिष्टबोधानगाहितज्ज्ञानम् ! सामान्यावबोधानगाहिदर्शनं शीलं च यथाख्यातचारित्र्यम् । स महर्षिः—'असेसकम्मं' अशेषकर्माणि—ज्ञानावरणीयाद्यष्ट

हुए अर्थात् मोक्षगति को गये 'साइमणंतपत्ते-सादिमनन्तां प्राप्तः' जिस सिद्धि की आदि है परन्तु अन्त नहीं है ॥१७॥

अन्वयार्थ—महर्षि महावीर ने ज्ञान, शील (चारित्र्य) और दर्शन के द्वारा समस्त कर्मों का विशोध्यन क्षय करके सर्वोत्तम एवं प्रधान सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त की । वह सिद्धि सादि और अनन्त है ॥१७॥

टीका—शैलेशी अवस्था में शुक्लध्यान के समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाति नामक चतुर्थ पाये का अवलम्बन करने के पश्चात्, तीव्र तपश्चरण से सर्वथा विशुद्ध आत्मा वाले महर्षि महावीर ने केवलज्ञान नामक ज्ञान के द्वारा, शील अर्थात् क्षायिक चारित्र्य के द्वारा तथा केवलदर्शन के द्वारा शेष रहे हुए चार भवोपग्राही नाम गोत्र वेद-

प्राप्त करी अर्थात् मोक्षगति प्राप्त करी 'साइमणंतपत्ते-सादिमनन्तां प्राप्तः' ने सिद्धिनी आदि छे पणु अंत नहीं तेवी सिद्धि गतिने प्राप्त करी. ॥ १७ ॥

सूत्रार्थ—भगवान् महावीरि ज्ञान, दर्शन अने चारित्र्य द्वारा समस्त कर्मेनि क्षय करीने सर्वोत्तम (अणुत्तर) सिद्धि प्राप्त करी. ते सिद्धि (आदि युक्त) अने अनंत (अतदिनानी) छे. ॥ १७ ॥

टीका—शैलेशी अवस्था में शुक्लध्यानना 'समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाति' नामना योथा पायानुं (वेदनुं) अवलम्बन करीने ते पणु तीव्र तपस्याओ द्वारा नेमने आत्मा तदन विशुद्ध थये हुते ओवा महर्षि महावीरि केवल-ज्ञान नामना ज्ञान द्वारा तथा शील द्वारा—क्षायिक चारित्र्यना द्वारा, तथा केवलदर्शन द्वारा, आधीना चार भवोपग्राही कर्मेनि (नाम, गोत्र, वेदनीय अने आयुर्कर्मेनि) क्षय करीने सर्वश्रेष्ठ अने प्रधान ओवी सिद्धिनी प्राप्ति

कर्माणि 'विसोदइत्ता' विशोध्य विनाश्य, यथा वह्निस्पर्शात् वृणराशिः प्रज्वलितो भवति, तथा-ज्ञान दर्शनचारित्रैः सर्वाण्येव तानि विनाश्य, 'अणुतरगं' अनुत्तराभ्यां, नास्ति उत्तरः-प्रधानो यस्याः सा अनुत्तरा, अनुत्तरा चासौ अग्र्या सर्वोत्तमत्वात्, अग्रे-सर्वत उपरि भवति या सा-अग्या लोकानामग्रे व्यस्थिता, इत्यनुत्तराभ्या तां तथाविधाम् । तथा-'परमं' परमां सर्वतः प्रधानाम् एतत् पर्यन्तमेव सर्वधर्मानुष्ठानम् । प्राप्तमोक्षस्य कृतकृत्यत्वात् । 'सिद्धिं गइं' सिद्धिं गतिं-मोक्षगतिम् । पुनरपि कथं भूतां सिद्धिमिति तामेव विशिनष्टि-'साइमणंतपत्ते' सादिमनन्ताम्, सादिम्-आदिसहिताम् अनन्ताम्-अन्तो विनाशो न विद्यते यस्याः तां तादृशीं मुक्तिं प्राप्नो भवति महर्षिः ॥१७॥

नीय और आयु कर्मों का क्षय करके-जैसे अग्नि के स्पर्श से घांस का ढेर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान दर्शन और चारित्र के द्वारा समस्त कर्मों को नष्ट करके सर्व श्रेष्ठ और प्रधान सिद्धि प्राप्त की । जिससे श्रेष्ठ अन्य कोई न हो उसे अनुत्तर कहते हैं । वह सिद्धि सर्वोत्तम है । वह परम भी है, क्योंकि समस्त धर्मानुष्ठान मुक्तिपर्यन्त ही किया जाता है । मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा कृतकृत्य हो जाती है । वह मुक्ति सादि और अनन्त है, अर्थात् उसकी आदितो है क्योंकि वह कारण जनित है, परन्तु अन्त उसका कभी नहीं होता । ऐसी मुक्ति महर्षि महावीर ने प्राप्त की है ॥१७॥

करी. जेम अग्निना स्पर्शथी घासनेो ढगझे वणीने लस्म थर्ष जय छे, जेज प्रमाण्णे ज्ञान, दर्शन अने चारित्र द्वारा महावीर प्रभुजे समस्त कर्मेणो सर्वाथा क्षय करी नाभीने अनुत्तर सिद्धि प्राप्त करी. जेना करतां श्रेष्ठ अन्य कोर्ष पणु वस्तु डोती नथी, तेने अनुत्तर कडे छे. सिद्धि जेवी सर्वोत्तम वस्तु डोवाने कारण्णे तेने अनुत्तर (सर्वोत्तम) कही छे. वणी ते सिद्धिने परम विशेषणु लगाडवानुं कारण्णे जे छे के समस्त धर्मानुष्ठानो मुक्तिपर्यन्त जे करवामां आवे छे. जे क्ष प्राप्त थया पछी तो आत्मा कृतकृत्य थर्ष जय छे-तेने कंठ-पणु करवानुं जे पाकी रहेतुं नथी. ते मुक्ति सादि अने अनंत छे. तेने सादि विशेषणु लगाडवानुं कारण्णे जे छे के तेना आदि तो छे जेष्टवे के ते कारण्जनित छे, परन्तु मुक्तिनेो कही अन्त नथी, तेथी जे तेने अनंत विशेषणु लगाडवामां आव्युं छे. जेवी मुक्ति महर्षि महावीरे प्राप्ति करी. ॥१७॥

अथ वृक्षादिदृष्टान्तेन पुनरपि भगवत स्तीर्थकरस्य स्तुतिमेवाह—

‘रुक्खेसु’ इत्यादि ।

मूलम्—रुक्खेसु णाए जह सामली वा,

जस्सि रंति वेद्ययंति सुवन्ना ।

वणेसु वा णंदणं माहु सेट्ठं,

नाणेण सीलेण य भूइपन्ने ॥१८॥

छाया—वृक्षेषु ज्ञातो यथा शालमली वा यस्मिन् रतिं वेदयन्ति सुपर्णाः ।

वनेषु वा नन्दनमाहुः श्रेष्ठं ज्ञानेन शीलेन च भूतिप्रज्ञः ॥१८॥

दृष्टान्त के द्वारा पुनः भगवान् महावीर की स्तुति कहते हैं—

‘रुक्खेसु’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जह-यथा’ जैसे ‘रुक्खेसु-वृक्षेषु’ वृक्षों में ‘णाए-ज्ञातः’ जगत्प्रसिद्ध ‘सामलीवा-शालमली’ सेमल वृक्ष है ‘जस्सि-यस्मिन्’ जिस वृक्ष पर ‘सुवन्ना-सुपर्णाः’ सुपर्ण लोग अर्थात् भवनपति विशेष ‘रइ-रतिं’ आनन्द का ‘वेद्ययह-वेदयन्ति’ अनुभव करते हैं ‘वणेसु वा णंदणं सेट्ठमाहु-वनेषु वा नन्दनं श्रेष्ठम् आहुः’ तथा जैसे वनों में सबसे श्रेष्ठ नन्दन वन को कहते हैं ‘नाणेण सीलेण य भूइपन्ने-ज्ञानेन शीलेन च भूतिप्रज्ञः’ इसी प्रकार ज्ञान और चरित्र के द्वारा उत्तम ज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी को श्रेष्ठ कहते हैं ॥१८॥

‘सूत्रकार णीणः दृष्टान्तो द्वारा महावीर प्रभुणी स्तुति करे छे-

‘रुक्खेसु’ इत्यादि-

शब्दार्थ—‘जह-यथा’ के प्रभाणे ‘रुक्खेसु-वृक्षेषु’ वृक्षों में ‘णाए-ज्ञातः’ जगत्प्रसिद्ध ‘सामली वा-शालमली वा’ सेमल नामनु’ वृक्ष छे, ‘जस्सि-यस्मिन्’ के वृक्ष पर ‘सुवन्ना-सुपर्णाः’ सुपर्ण कुमारे अर्थात् भवनपति विशेष ‘रइ-रतिं’ आनन्दने ‘वेद्ययह-वेदयन्ति’ अनुभव करे छे, ‘वणेसु वा णंदणं सेट्ठमाहु-वनेषु वा नन्दनं श्रेष्ठम् आहुः’ तथा के वनों में नन्दनवनने सीधी उत्तम उडे छे, अने प्रभाणे ‘नाणेण सीलेण य भूइपन्ने-ज्ञानेन शीलेन च भूतिप्रज्ञः’ ज्ञान अने चरित्रद्वारा उत्तम ज्ञानवाणी अथा भगवान् महावीर स्वामीने सर्वाथी श्रेष्ठ कहेवामां आवे छे, ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः—(जह) यथा—(रुक्खेसु) वृक्षेषु (णाए) ज्ञातः—प्रसिद्धः (सामली वा) शालमली—वृक्षः (जस्सि) यस्मिन् वृक्षे (सुवन्ना) सुपर्णाः—भवनपतिविशेषाः (रइं) रतिमानन्दम् (वेययंति) वेदयन्ति—अनुभवन्ति (वणेषु वा णंदणं सेट्ठमाहु) वनेषु वा नन्दनं—तन्नामकं वनं श्रेष्ठं प्रधानमाहुः—कथयन्ति, तथैव (नाणेण सीलेण य भूइपन्ने) ज्ञानेन—केवलज्ञानेन शीलेन यथाख्यातचारित्रेण भगवान् महावीरो भूतिप्रज्ञः—श्रेष्ठ इति ॥१८॥

टीका—(जह) यथा (रुक्खेसु) वृक्षेषु मध्ये (णाए) ज्ञातः प्रसिद्धो लोके देवकुरुषु स्थितः (सामली) शालमली नामा वृक्षः प्रतिष्ठितः श्रेष्ठ इति यावत् । तस्य—शालमलीवृक्षस्य सर्वश्रेष्ठताकारणं दर्शयति—(जस्सि) यस्मिन् शालमलीनामके वृक्षे (सुवन्ना) सुपर्णाः—भवनपतिविशेषाः (रतिं) रतिमानन्दम् (वेययंति) वेदयन्ति—अनुभवन्ति । यथा चा—(वणेषु) भद्रशालसौमनसपण्डकरनेषु मध्ये (णंदणं) नन्दनं तन्नामकं वनम् (सेट्ठं) श्रेष्ठम्—देवानां क्रीडास्थानम् (आहु) आहुः—कथयन्ति, तथैव—(भूइपन्ने) भूतिप्रज्ञः—प्रवृद्धज्ञानः भगवान् तीर्थकरः

अन्वयार्थ—जैसे वृक्षों में शालमली वृक्ष प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर सुपर्णकुमार जाति के भवनपति रति की अनुभूति करते हैं। जैसे वनों में नन्दनवन प्रधान कहा जाता है, उसी प्रकार ज्ञान और शील में भगवान् महावीर श्रेष्ठ हैं ॥१८॥

टीकार्थ—जैसे वृक्षों में देवकुरु क्षेत्र में स्थित शालमली नामक वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है, प्रसिद्ध है, क्योंकि उस वृक्ष पर सुपर्णकुमार नामक भवनपति देव आनन्द का अनुभव करते हैं। अथवा जैसे भद्रशालसौमनस पण्डक आदि समस्त वनों में नन्दनवन सर्वोत्तम है—देवों का क्रीडास्थान है, ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार भूतिप्रज्ञ (जीवरक्षा की

सूत्रार्थ—जेवी रीते वृक्षांशं शालमली वृक्ष प्रख्यात छे, अने वनोमां नन्दनवन सर्वोत्तम छे, अने प्रमाणे ज्ञान अने शीलमां महावीर प्रभु श्रेष्ठ छे. ॥१८॥

टीकार्थ—देवकुरु क्षेत्रमां शालमली नामतुं जे वृक्ष थाय छे, तेने सर्वश्रेष्ठ वृक्ष गणुवामां आवे छे, कारण के ते वृक्ष पर सुपर्णकुमार नामना भवनपति देवो आनंद अनुभवे छे. अथवा जेम भद्रशाल. सौमनस. पण्डक आदि समस्त वनोमां नन्दनवन सर्वोत्तम छे, कारण के ते देवोतुं क्रीडास्थान गणुवाय छे, अने प्रमाणे भूतिप्रज्ञ (जीवरक्षानी पुद्धिवाणा) भगवान् महावीर

(ગાળેણ) જ્ઞાનેન-કેવલેન ચ (શીલેણ) શીલેન-યથાહ્યાતચારિત્રેણ શ્રેષ્ઠઃ-
પ્રધાનઃ । યથા સર્વવૃક્ષેષુ મધ્યે દેવકુરુ વ્યસ્થિતઃ દેવતાક્રીડાસ્થાનત્વેન શાલમલી
વૃક્ષઃ શ્રેષ્ઠઃ, શ્રેષ્ઠં ચ નન્દન વનાનામ્ । તથા-સર્વેભ્યો જ્ઞાનશીલાભ્યાં ભગવાન્
મહાવીરઃ શ્રેષ્ઠ ઇતિ ભાવઃ ॥૧૮॥

મૂલમ્-ધનિયં વ સદાણ અણુત્તરે ડ, ચંદોવૈ તારાણ મહાણુભાવે ।

ગંધેસુ વા ચંદર્ણ માંહુ સેટ્ટં, ઇવં મુંણીણં અપડિન્ન માહુ ૧૧ ।

છાયા—સ્તનિતમિવ શબ્દાનામનુત્તરં તુ ચન્દ્ર ઇવ તારાણાં મહાનુભાવઃ ।

ગન્ધેષુ વા ચન્દનમાહુઃ શ્રેષ્ઠ મેવં યુનીનામપતિજ્ઞમાહુઃ ॥૧૧॥

બુદ્ધિ વાળે) ભગવાન્ મહાવીર જ્ઞાન, શીલ ઓર દર્શન મેં સર્વશ્રેષ્ઠ હેં,
કર્ષોકિ વે કેવલજ્ઞાની, યથાહ્યાતચારિત્રવાન્ ઓર કેવલદર્શવાન્ હેં ।

તાત્પર્ય—જેસે દેવકુરુ ક્ષેત્ર મેં સ્થિત શાલમલી વૃક્ષ દેવક્રીડા
કા સ્થાન હોને સે સબ વૃક્ષોં મેં ઉત્તમ કહા જાના હે ઓર સમસ્ત વનોં
મેં નન્દનવન પ્રધાન કહા જાના હે, ડસી પ્રકાર જ્ઞાન, શીલ ઓર
દર્શન મેં ભગવાન્ મહાવીર સબ સે ઉત્તમ હેં ॥૧૮॥

‘ધનિયં’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘સદાણ-શબ્દાનાં’ શબ્દોં મેં ‘ધનિયં-સ્તનિતમ્’ મેઘગર્જન
‘અણુત્તરે-અનુત્તરં, પ્રધાન હે ઓર ‘તારાણં-તારાણાં, તારાઓં મેં
‘મહાણુભાવે ચંદો-મહાનુભાવઃ-ચન્દ્રઃ’ જેસે મહાનુભાવ ચન્દ્રમા શ્રેષ્ઠ
હે તથા ‘ગંધેસુ ચંદર્ણં સેટ્ટમાહુ-ગન્ધેષુ ચન્દનં શ્રેષ્ઠમાહુઃ’ ગન્ધો મે જેસે

જ્ઞાન, દર્શન અને શીલમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે તેઓ કેવળજ્ઞાની, યથાહ્યાત
ચારિત્રવાન્ અને કેવળ દર્શનવાન્ છે.

તાત્પર્ય એ છે કે દેવકુરુ ક્ષેત્રમાં ‘ઉત્પન્ન થતું’ શાલમલી વૃક્ષ દેવોતું
ક્રીડાસ્થાન હોવાને કારણે જેમ સમસ્ત વૃક્ષોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે અને એજ
કારણે જેમ નન્દનવનને સઘણાં વનોમાં શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે, એજ પ્રમાણે
જ્ઞાન, દર્શન અને શીલમાં ભગવાન્ મહાવીરને સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે ॥ ૧૮ ॥

‘ધનિયં’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ— ‘સદાણ-શબ્દાનાં’ શબ્દોમાં ‘ધનિયં-સ્તનિતમ્’ મેઘ ગર્જના
‘અણુત્તરે-અનુત્તરમ્’ જેમ સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. તથા ‘તારાણં-તારાણાં’ તારાઓમાં
‘મહાણુભાવે ચંદો-મહાનુભાવઃ ચન્દ્રઃ’ જેમ મહાનુભાવ ચન્દ્રમા શ્રેષ્ઠ છે તથા
‘ગંધેસુ ચંદર્ણં સેટ્ટમાહુ-ગન્ધેષુ ચન્દનમ્ શ્રેષ્ઠમાહુઃ’ ગંધોમાં જેમ ચંદનને

आन्वयार्थः—(सद्वाण) शब्दानां मध्ये (व) यथा (थणियं) स्तनितं—मेघगर्जनम् (अणुत्तरे) अनुत्तरं—प्रधानं भवति (व) इव यथात्रा (ताराणं) ताराणां—नक्षत्राणां मध्ये (चदो महाणुभावे) चन्द्रो महानुभावः—महातेजस्वी अस्ति, तथा—(गंधेषु चदणं सेट्टमाहु) गन्धेषु—गन्धवत्सु द्रव्येषु चन्दनं—गोशीर्षकारूपं मलयजं वा श्रेष्ठं—प्रधानमाहुः—कथयन्ति (एवं) एवं तथैव (मुणीणं) मुनीनां—महर्षीणां मध्ये (अपडिन्नमाहु) अपतिज्ञं—प्रतिज्ञारहितं महावीर श्रेष्ठ माहुः—कथनयन्तीति ॥१९॥

टीका—‘सद्वाण’ शब्दानाम्—वीणामृदङ्गशङ्खतूर्यादिजनितानां मध्ये ‘थणियं व’ स्तनितमिव—यथा मेघगर्जनम् ‘अणुत्तरे’ अनुत्तरं—श्रेष्ठं नास्ति उत्तरः—प्रधानो यस्मात् तदनुत्तरम् ‘उ’ तु—पुनः ‘इव’—यथा—‘ताराण’ ताराणां मध्ये चन्दन का गन्ध श्रेष्ठ है ‘एवं—एवम्’ इसी प्रकार ‘मुणीणं—मुनीनां’ मुनियों में ‘अपडिन्नमाहु—अप्रतिज्ञमाहु.’ कामना से रहित ऐसे भगवान् महावीरस्वामी को श्रेष्ठ कहते हैं ॥१९॥

अन्वयार्थ—जैसे समस्त शब्दों में मेघगर्जन प्रधान है, जैसे नक्षत्रों में महान् अनुभाव—प्रकाशवाला चन्द्रमा प्रधान है, जैसे समस्त गंधवाले पदार्थों में चन्दन—गोशीर्ष या मलयज प्रधान है, ऐसा सभी कहते हैं, उसी प्रकार मुनियों में अपतिज्ञ महावीर को बुद्धिमान् लोक सर्वश्रेष्ठ कहते हैं अर्थात् महावीरस्वामी कभी प्रतिज्ञा नहीं करते थे ‘साधुको प्रतिज्ञा करने का आचारांग में मना की है ॥१९॥

टीकार्थ—वीणा, मृदंग, शंख, तुरही आदि वाद्यों के शब्दों में मेघों की गर्जना का शब्द अनुत्तर कहलाता है, जैसे समस्त ताराओं

गन्ध श्रेष्ठ छे ‘एवं—एवम्’ ऐज प्रभाणु ‘मुणीणं—मुनीनां’ मुनियोमां ‘अपडिन्नमाहु—अप्रतिज्ञामाहुः’ कामना रहित एवा भगवान् महावीर स्वामी ने श्रेष्ठहोवामां आवे छे. ॥ १९ ॥

सूत्रार्थ—जेम समस्त शब्दोमां मेघगर्जनाने उत्तम मानवामा आवे छे, जेम नक्षत्रोमां महानुभाव प्रकाशवाणा चन्द्रमाने सर्वोत्तम मानवामा आवे छे, जेम समस्त सुगन्धयुक्त द्रव्योमां चन्दन (गोशीर्ष) अथवा मलयज (मलय पर्वतमां उत्पन्न थता चन्दन) ने श्रेष्ठ गणवामां आवे छे, ऐज प्रभाणु समस्त मुनियोमां अप्रतिज्ञ महावीरने सर्वश्रेष्ठ गणवामां आवे छे, ऐटले के महावीर प्रभु कही प्रतिज्ञा करता नही, आचारांगमां साधुने प्रतिज्ञा करवाने निषेध करवामां आवे छे. ॥१९॥

टीकार्थ—जेम वीणा, मृदंग, शंख, आदि वाद्योना अवाज करतां मेघोनी गर्जनाना अवाजने श्रेष्ठ गणवामां आवे छे, जेम समस्त ताराओ,

‘ચંદો’ ચન્દ્રઃ ‘મહાણુભાવે’ મહાનુભાવઃ-સકલજનમઃહ્લાદકઃ પરમતેજસ્વિતયા સકલતિમિરનાશકઃ, તારાણાં મધ્યે મહાનુભાવશ્ચન્દ્રો યથા શ્રેષ્ઠઃ । ‘વા’ યથા વા ‘મંધેસુ’ ગન્ધવત્સુ ક્ષોષ્ટપુટાદિ સકલપદાર્થેષુ મધ્યે ‘ચંદ્રણં’ ચન્દનમ્ ઉક્તશ્ચ-

‘મલયે જાયમાના યે સર્વે ચન્દનતાં ગતા ।

ગોશીર્ષં ચન્દનં જાત્યા સર્વત્રૈવ નિગદ્યતે’ ॥૧૧॥

‘સેટ્ટ’ શ્રેષ્ઠમ્ ‘આહુ’ આહુઃ-કથયન્તિ, ‘એવં’ એવમેવ ‘મુણીણં’ મુનીનામ્, સંપાત્તજ્ઞાનદર્શનચારિત્રરત્નત્રયવતાં મધ્યે ‘અપહિન્નમાહુ’ અપતિન્નમ્-ઈહલોકપરલોક-વિષયકપતિજ્ઞારહિતં-મહાવીરં-શ્રેષ્ઠમાહુઃ-કથયન્તિ ॥૧૨॥

મૂલમ્-જહા સયંમ્બૂ ઉદ્દહીણ સેટ્ટે, નાગેસુ વા ધરણિર્દમાહુ સેટ્ટે ।

સ્ત્રોઓદ્દા વા રસવૈજયંતે, તવોવંદ્યાણે મુણિ વૈજયંતે ॥૨૦॥

છાયા-યથા સ્વયમ્બૂ રુદ્ધીનાં શ્રેષ્ઠો નાગેસુ વા ધરણેન્દ્રમાહુઃ શ્રેષ્ઠમ્ ।

ક્ષોદોદકો વા રસવૈજયન્તઃ તપ ઉપધાને મુનિ વૈજયન્તઃ ॥૨૦॥

મેં ચન્દ્રમા સમસ્ત જનોં કે મન કો આહ્વાદ દેને તથા પરમ ઉદ્યોતમય હોને સે મહાનુભાવ કહા જાતા હૈ યા કોષ્ઠ પુટ આદિ સમસ્ત સુગંધવાન્ પદાર્થોં મેં ચન્દન પ્રધાન કહા જાતા હૈ, કહા ભી હૈ— ‘મલયે જાયમાના યે’ હત્યાદિ ।

મલય પર્વત પર જો ભી ઉત્પન્ન હો જાતા હૈ, વહી ચન્દન બન જાતા હૈ । ગોશીર્ષ ચન્દન અપની ઉત્તમ જાતિ કે કારણ સર્વત્ર પ્રશંસિત હોતા હૈ ॥૧૧॥

હસી પ્રકાર સમસ્ત મુનિયોં મેં હહ લોક પરલોક સંબંધી પ્રતિજ્ઞા સે રહિત મહાવીર મનવાન્ સર્વશ્રેષ્ઠ કહે જાતે હૈ ॥૧૨॥

નક્ષત્રો અને ગ્રહોમાં ચન્દ્રમાને સૌથી વધારે મહાનુભાવ કહેવામાં આવે છે (કારણ કે ચન્દ્રમા સમસ્ત જનોના ચિત્તને આહ્વાદ દાયક લાગે છે તથા સૌથી વધારે ઉદ્યોતમય છે), તથા જેમ કોષ્ઠ, પુટ આદિ સુગન્ધયુક્ત દ્રવ્યોમાં ચન્દનને પ્રધાન (ઉત્તમ) કહેવામાં આવે છે, કહ્યું પણ છે કે— ‘મલયે જાયમાના યે’ હત્યાદિ—

‘મલય પર્વત પર જે કંઈ પણ ઉત્પન્ન થાય છે, એજ ચન્દન બની લાય છે. ગોશીર્ષ ચન્દન તેની ઉત્તમ જાતિને કારણે સર્વત્ર વખણાય છે’, ૧૧॥

એજ પ્રમાણે સમસ્ત મુનિઓમાં, આ લોક અને પરલોક સંબંધી પ્રતિજ્ઞા (આકાંક્ષા) થી રહિત મહાવીર પ્રભુને સર્વશ્રેષ્ઠ કહેવાયાં આવે છે. ૧૨॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा (उदहीणं) उदधीनां—समुद्राणाम् मध्ये (सयंभू सेट्टे) स्वयंभूरमणः—समुद्रः श्रेष्ठः प्रधानः (नागेषु) नागेषु नागकुमारेषु (धरणिंदं सेट्टमाहु) धरणेन्द्रं तन्नामकमिन्द्रं श्रेष्ठ माहुः (खोओदए वा रसवेजयंते) क्षोदोदकः—इक्षुरसोदकः समुद्रो वा रसवैजयन्तो रसवत्सु प्रधानः, तथा—(तवोवहाणे) तप उपधाने विशिष्टतपोविशेषे (मुणि वेजयंते) मुनिवैजयन्तः—मुनिर्भगवान् महावीरो वैजयन्तः—प्रधान इति ॥२०॥

‘जहा सयंभू’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘उदहीणं-उदधीनाम्’ समुद्रों में ‘सयंभू-सेट्टे-स्वयंभू श्रेष्ठः’ स्वयंभूरमण समुद्र श्रेष्ठ है ‘नागेषु-नागेषु’ तथा नागकुमारों में ‘धरणिंदे सेट्टे आहु-धरणेन्द्रं श्रेष्ठम् आहुः’ धरणेन्द्र को श्रेष्ठ कहते हैं ‘खोओदए वा रसवेजयंते-इक्षुदको वा रसवैजयन्तः’ इक्षुरसोदकसमुद्र सब रस वालों में उत्तम है तथा ‘तवोवहाणे-तप उपधाने’ इसी प्रकार विशिष्ट तप के द्वारा ‘मुनिवैजयन्ते-मुनिवैजयन्तः’ मुनि श्री भगवान् महावीरस्वामी सबसे प्रधान हैं ॥२०॥

अन्वयार्थ—जैसे समुद्रों में स्वयंभूरमण समुद्र सबसे प्रधान है, नागकुमारों में धरणेन्द्र नामक इन्द्र प्रधान है, इक्षुरसोदक नामक समुद्र (शेल्डी के रस युक्त समुद्र) समस्त रसवानों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त तपस्त्रियों में मुनि भगवान् महावीर सर्वश्रेष्ठ हैं ॥२०॥

‘जहा सयंभू’ ध्यादि—

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जे प्रमाणे ‘उदहीणं-उदधीनाम्’ समुद्रोंमां ‘सयंभू-सेट्टे-स्वयंभूश्रेष्ठः’ स्वयंभूरमण समुद्र श्रेष्ठ छे. ‘नागेषु-नागेषु’ तथा नागकुमारोंमां ‘धरणिंदे सेट्टे आहु-धरणेन्द्रं श्रेष्ठम् आहुः’ धरणेन्द्रने श्रेष्ठ छडे छे. ‘खोओदए वा रसवेजयंते-इक्षुदको वा रस वैजयन्तः’ इक्षु रसोदकसमुद्र अथा जे रसवाणोमां श्रेष्ठ छे. तथा ‘तवोवहाणे-तपउपधाने’ अजे प्रमाणे विशेष प्रकारना तप द्वारा ‘मुनिवैजयन्ते-मुनिवैजयन्तः’ मुनि श्री महावीर स्वामी सौथी प्रधान छे ॥ २० ॥

सूत्रार्थ—जेम समुद्रोंमां स्वयंभूरमण समुद्र सर्वोत्तम छे, तथा नागकुमारोंमां जेम धरणेन्द्र नामने इन्द्र श्रेष्ठ छे, अने समस्त रसयुक्त पदार्थोंमां इक्षुरसोदक नामने समुद्र श्रेष्ठ छे, अजे प्रमाणे समस्त तपस्वीमां मुनि भगवान् महावीर सर्वश्रेष्ठ छे. ॥२०॥

टीका—‘जहा’ यथा ‘उदहीण’ उदधीनाम्-इक्षुदधि, क्षीरोदधि, घृतोदध्यादि समुद्राणां मध्ये ‘स्वयंभू’ स्वयम्भूरमणः, स्वयमेव भवन्तीति स्वयम्भुवो देवास्तेषामानन्दस्थानं स्वयम्भूरमणः। स समुद्रः समुद्राणां मध्ये यथा श्रेष्ठः। यथा वा-‘नागेषु’ नागकुमारदेवेषु ‘धरणेन्द्र’ धरणेन्द्रम् तन्नामकमिन्द्रम् ‘सेद्वे आहु’ श्रेष्ठमाहुः-कथयन्ति ‘स्वोदोदए वा रसवेजयंते’ क्षोदोदको वा रसवैजयन्तः, क्षोदः-इक्षुरस इव उदकं जलं यस्य स क्षोदोदकः, स यथा-रसमाश्रित्य स्वकीय रसगतगुणविशेषैः इतरेषां समुद्राणां मुद्घिन पताकेव व्यवस्थितः। तथा-‘तत्रोव हाणे’ तप उपधाने-हृदलोत्परलोकसंसारद्विततीव्रतपसि ‘मुणिवेजयंते’ मुनिवैजयन्तः, मनुते-त्रसस्थावरात्मकलोकस्य त्रैकालिकीमवस्थां जानातीति मुनिः-

टीकार्थ—जैसे इक्षुदधि, क्षीरोदधि, घृतोदधि, आदि समुद्रों में स्वयंभूरमण समुद्र प्रधान श्रेष्ठ है। जो स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, वे स्वयंभू कहलाते हैं, अर्थात् देव, वे जिस समुद्र में रमण (क्रीडा) करते हैं, वह स्वयंभूरमण कहलता है। अथवा जैसे नागकुमार देवों में धरण नामक इन्द्र (धरणेन्द्र) श्रेष्ठ कहा गया है, और जैसे इक्षुरसोद नामक समुद्र रसवाले पदार्थों में प्रधान है, क्योंकि उसका जल इक्षु के रस के समान है, अर्थात् अपने रसगुण की विशिष्टता के कारण सब समुद्रों में वह सर्वोत्तम माना जाता है, उसी प्रकार ऐहिक और पारलौकिक आकांक्षा से रहित घोर तपस्या के कारण भगवान महावीर पताका के समान मुनियों में प्रधान हैं। जो त्रस स्थावर रूप लोक की त्रैकालिक

टीकार्थ—इक्षुदधि, क्षीरोदधि, घृतोदधि, आदि समुद्रों में स्वयंभूरमण समुद्र प्रधान (श्रेष्ठ) गण्य है। जेजो स्वयं-अटवे के पोतानी भेजेण-पेटा थाय छे, तेमने स्वयंभू कहे छे, अटवे के देवाने अडी स्वयंभू कहे छे। तेजो जे समुद्रमां रमण (क्रीडा) करे छे, ते समुद्रने स्वयंभूरमण कहे छे। महावीर प्रभुने अडी स्वयंभूरमण समुद्र जेवां सर्वश्रेष्ठ मुनि कहेवामां आवे छे। अथवा-जेम नागकुमार देवोमा धरण नामना इन्द्रने श्रेष्ठ गण्यवामां आवे छे, अने जेम इक्षुरसोद नामना समुद्रने समस्त रसवाणा पदार्थोमां श्रेष्ठ मानवामां आवे छे (कारण के तेनुं पाणी शेरडीना रस जेपुं नीहुं छे।) अटवे के पोतानी रसगुणनी विशिष्टताने कारणे इक्षुरसोद समुद्रने सधना समुद्रोमां श्रेष्ठ मानवामां आवे छे, जेज प्रमाणे ऐहिक अने पारलौकिक आकांक्षाओथी रहित, घोर तपस्थाने कारणे भगवान महावीरने पताकाना समान मुनियोमां प्रधान मानवामां आवे छे। जेजो त्रस. स्थावर रूप लोकनी

सामान्यकेवली तस्य बहुवचने मुनयस्तेषां मध्ये भगवान् महावीरः वैजयन्तः—
पताकेव प्रधानः, सम्पूर्णस्य लोकस्य वैजयन्ती इव उपरि व्यवस्थितः केवलज्ञाना-
दिगुणैस्तपोभिरिति भावः ॥२०॥

मूलम्—हृत्थीसु ऐरावणमाहुणाए, सीहोमिगाणं सलिलाणगंगा।

पक्खीसु वा गरुले वेणुदेवो, निव्वाणवादीणिह णायपुत्तो २१।

छाया—हस्तिवैरावतमाहुः ज्ञातं सिंहो मृगाणां सलिलानां गङ्गा।

पक्षिषु वा गरुडो वेणुदेवो निर्वाणवादिना सिद्धज्ञातपुत्रः ॥२१॥

अवस्थाओं को मनन करता है अर्थात् जानता है वह सामान्य केवली-
कहां जाता है, यहाँ सामान्य केवली शब्द से मुनि विवक्षित है।
उनमें तीर्थंकर होने से भगवान् महावीर प्रभु प्रधान हैं।

आशय यह है कि भगवान् अपनी अद्भुत तपस्या के कारण
सम्पूर्ण लोक के ऊपर पताका के समान हैं ॥२०॥

‘हृत्थीसु’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘हृत्थीसु-हस्तिपु’ हाथियों में ‘णाए ज्ञातं’ जगत्प्रसिद्ध ऐसे
‘ऐरावणमाहु-ऐरावतम् आहुः’ ऐरावत हाथी को प्रधान कहते हैं ‘मिगाणं
सीहो-मृगाणां सिंहः’ मृगों में सिंह प्रधान है ‘सलिलाणं गंगा-सलि-
लानां गंगा’ एवं जलों में गंगा प्रधान है अथवा ‘पक्खीसु वा गरुले
वेणुदेवो-पक्षिषु मध्ये गरुडो वेणु देवः’ पक्षियों में वेणु देव गरुड प्रधान

त्रैकालिक अवस्थाओं को मनन करे छे, अटके के लखे छे, अवा सामान्य-
केवलीने अही मुनि कडेवाभां आवेळ छे. अवां मुनिओभां तीर्थंकर होवाने
कारण्णे, महावीर प्रभु श्रेष्ठ छे. तात्पर्य अ छे के लखवान् महावीर पोतानी
घोर तपस्याने कारण्णे संपूर्ण लोकनी उपर पताकाना समान सर्वत्र स्थान
धरावे छे-तेमनी घोर तपस्याने कारण्णे सौथी वधारे यशक्रीति धरावे छे. ॥२०॥

‘हृत्थीसु’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘हृत्थीसु-हस्तिपु’ हाथियों में ‘णाए-ज्ञातं’ जगत्प्रसिद्ध अवा ‘ऐरावण
माहु-ऐरावतम् आहुः’ ऐरावत हाथीने प्रधान कडेवाभां आवे छे. ‘मिगाणं
सीहो-मृगाणां सिंहः’ मृगों में सिंह प्रधान छे. ‘सलिलाणं गंगा-सलिलानां गंगा’
अव प्रमाणे जलभां गंगा प्रधान छे अथवा ‘पक्खीसु वा गरुले वेणुदेवो-पक्षिषु
वा मध्ये गरुडो वेणुदेवः’ पक्षियों में वेणुदेव-गरुड प्रधान छे. ‘निव्वाणवादीणिह-

अन्वयार्थ—(हृत्थीसु) हस्तिषु (णाए) ज्ञातं-जगत्प्रसिद्धम् (ऐरावणमाहु) ऐरावतं शक्रवाहनं प्रधानमाहुः-कथयन्ति, यथा वा (मिगाणं सीहो) मृगाणां मध्ये सिंहः प्रधानः, तथा भरतक्षेत्रापेक्षया (सलिलाण गंगा) सलिलानां-जलानां मध्ये गङ्गा श्रेष्ठा, यथा वा (पक्खीसु वा गरुळे वेणुदेवो) पक्षिषु मध्ये गरुडो वेणुदेवापरनामकः प्रसिद्धः तथा-(इह) इह संसारे (निव्वाणवादीणिह) निर्वाणवादिनामिह मोक्षवादिनां मध्ये (णायपुत्ते) ज्ञातपुत्रो महावीरः प्रधान इति ॥२१॥

टीका—‘हृत्थीसु’ हस्तिषु ‘णाए’ ज्ञातं-जगत्प्रसिद्धम्, ‘ऐरावणं’ ऐरावतम् इन्द्रस्य हस्तिनं श्रेष्ठमाहुः, यथा वा ‘मिगाणं’ मध्ये ‘सीहो’ सिंहः-केशरादिमान् मृगराजः श्रेष्ठः प्रसिद्धो लोके। यथा वा-‘सलिलाणगंगा’ सलिलानां-जलानां है ‘निव्वाणवादीणिह-निर्वाणवादिना मिह’ इस संसार में मोक्षवादिषो में ‘णायपुत्ते-ज्ञातपुत्रः’ भगवान् महावीर स्वामी प्रधान है ॥२१॥

अन्वयार्थ—हाथियों में जगत्प्रसिद्ध शक्र का वाहन ऐरावत हाथी प्रधान कहा जाता है, अथवा जैसे भारतक्षेत्र की अपेक्षा से मृगों-पशुओं में सिंह प्रधान है अथवा जलों में गंगा महानदी का जल प्रधान है, अथवा पक्षियों में वेणुदेव अर्थात् गरुड़ प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इस लोक में समस्त निर्वाणवादिषों में ज्ञातपुत्र महावीर स्वामी प्रधान हैं ॥२१॥

टीकार्थ—ऐरावत हाथी जो इन्द्र के वाहन रूप में प्रसिद्ध है, वह समस्त हाथियों में श्रेष्ठ कहलाता है, अथवा जैसे लोक के सब पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है, अथवा जैसे जलों में गंगा का जल प्रधान है, अथवा

निर्वाणवादिनामिह’ निर्वाणवादिषोभां-श्रेष्ठके मोक्ष वादिषोभां ‘णायपुत्ते-ज्ञातपुत्रः’ भगवान् महावीर स्वामी जगत्प्रधान प्रधान छे. ॥ २१ ॥

सूत्रार्थ—जेम सधणा हाथीयोभां इन्द्रना वाहन इय ऐरावत हाथी श्रेष्ठ गण्वाय छे, अथवा जेम भरतक्षेत्रमां सधणां पशुयोभां सिंह प्रधान (श्रेष्ठ) गण्वाय छे, अथवा जेम भधी नदीयोनां पाणी करतां गंगानदीनुं पाणी श्रेष्ठ गण्वाय छे, अथवा जेम पक्षीयोभां वेणुदेव अर्थात् गरुड सौथी प्रसिद्ध छे, जेज प्रभाण्णे आ लोकना सधणा निर्वाण वादीयोभां ज्ञातपुत्र (महावीर) सर्वोत्तम छे. ॥२१॥

टीकार्थ—शकेन्द्रनुं वाहन ऐरावत नामनो हाथी छे. ते ऐरावत सधणा हाथीयोभां श्रेष्ठ कडेवाय छे-जेम आ लोकना सधणां पशुयोभां सिंह श्रेष्ठ कडेवाय छे जगतनी भधी नदीयोनां जण करतां गंगा महानदीनुं

मध्ये यथा-गङ्गासलिलं प्रधानम् । 'पक्षीसु' पक्षिषु मध्ये, यथा-'वेणुदेवे गरुडे'
वेणुदेवो द्वितीयं नाम विद्यते यस्य, इत्थंभूतो गरुडो विशिष्टः-प्रधान्यमुपगतः,
एवम्-'निर्वाणवाइण मिह' इह-अस्मिन् क्षेत्रे निर्वाणवादिनाम्, तत्र निर्वाणं
मोक्षः, सिद्धिक्षेत्रम्, कर्मापनयनरूपं वा, स्वरूपतः तदुपायभूतज्ञानदर्शनचारित्र्यतपः
प्राप्ति हेतुतो वा वदितुं-प्रकाशयितुं शीलं विद्यते येषां ते निर्वाणवादिनः, तेषां
निर्वाणवादिनां मध्ये 'णायपुत्ते' ज्ञातपुत्रः, ज्ञातः-क्षत्रियस्य पुत्रः-श्री महावीर-
स्वामी तीर्थकरः प्रधानः । यथावस्थितनिर्वाणार्थप्रख्यापकत्वात् । यथा हस्तिषु
श्रेष्ठ ऐरावतः, यथा वा वन्येषु केशरी, जलेषु गङ्गाजलम्, पक्षिषु गरुडः, तथा-
मोक्षवादिषु आस्तिकसमुदायेषु भगवान् महावीर एव श्रेष्ठो नान्यः कश्चनेति ॥२१॥

जैसे पक्षियों में वेणुदेव अपर नामवाला गरुड प्रधान है उसी प्रकार
निर्वाणवादियों में ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर श्रेष्ठ हैं । यहाँ निर्वाण
का अर्थ है मोक्ष या सिद्धिक्षेत्र या समस्त कर्मों का क्षय अथवा
निर्वाण के उपाय सम्यग्दर्शन आदि । ज्ञातवंशीय क्षत्रीय होने से
भगवान् 'ज्ञातपुत्र या 'नायपुत्त' कहलाते हैं । ज्ञातपुत्र भगवान् महा-
वीर ने मोक्ष के स्वरूप और साधनों का यथातथ्य प्ररूपण किया है,
अतएव वे मोक्षवादियों में प्रधान कहेजाते हैं ।

अभिप्राय यह है कि जैसे हाथियों में ऐरावत, पशुओं में सिंह,
नदियों में गंगा और पक्षियों में गरुड प्रधान है, उसी प्रकार निर्वाण-
वादी आस्तिकों में भगवान् महावीर ही श्रेष्ठ हैं, ॥२१॥

जण श्रेष्ठ गणाय छे. पक्षीओमां गरुड नामनुं पक्षी, के जेतुं पीणुं नाम
वेणुदेव छे, ते श्रेष्ठ गणाय छे. ऐज प्रभाषे जगतना समस्त निर्वाणवादीओमां
ज्ञातपुत्र लगवान् महावीर श्रेष्ठ छे. अडीं निर्वाणु अट्ठे मोक्ष अथवा
सिद्धिक्षेत्र अथवा समस्त कर्मेना क्षय अथवा निर्वाणुना उपाय इप सम्यग्दर्शन
आदि अर्थ अरुणु थवे। जेधंओ लगवान् महावीर ज्ञातवंशमां उत्पन्न
थयेला डोवाथी तेमने 'ज्ञातपुत्र' अथवा 'नायपुत्त' कडेवाय छे. ज्ञातपुत्र
लगवान् महावीरे मे क्षता स्वइपनुं तथा मोक्षप्राप्तिनां साधेनानुं यथाथं इपे
प्रतिपादन कथुं छे, तेथी ज तेमने श्रेष्ठ मोक्षवादी कडेवामां आव्या छे.

तत्पर्यं ओ छे के जेम डोवाथीओमां ऐरावत, पशुओमां सिंह, नदीओमां
जणमां गंगानुं जण अने पक्षीओमां गरुड प्रसिद्ध छे, ऐज प्रभाषे
निर्वाणवादी आस्तिकेमां लगवान् महावीर ज श्रेष्ठ छे ॥२१॥

મૂલ્મ-જોહેસું ણાણ જંહ વીસસેણે,

પુષ્કેસુ વા જંહ અરવિંદ માહુ ।

સ્વત્તીણ સેટ્ટે^{૧૦} જંહ દંતવક્કે,

હસીણ સેટ્ટે^{૧૦} તંહ વદ્ધમાણે ॥૨૨॥

છાયા—યોધેષુ જ્ઞાતો યથા વિશ્વસેન, પુષ્પેષુ વા યથા અરવિન્દમાહુઃ ।

ક્ષત્રિયાણાં શ્રેષ્ઠો યથા દાન્તવાક્યઃ, ઋષીણાં શ્રેષ્ઠસ્તથા વર્ધમાનઃ ॥૨૨॥

આન્વયાર્થઃ—(જહા) યથા-(ણાણ) જ્ઞાતો જગત્પ્રસિદ્ધઃ (વીસસેણે) વિશ્વસેનઃ (જોહેસુ) યોધેષુ શ્રેષ્ઠઃ (જહા) યથા વા (પુષ્કેસુ) પુષ્પેષુ (અરવિંદમાહુ) અરવિન્દમ્

‘જોહેસુ ણાણ’ इत्यादि ।

શબ્દાર્થ—‘જહા-યથા’ જૈસે ‘ણાણ-જ્ઞાતઃ’ જગત્ પ્રસિદ્ધ ‘વીસસેણે-વિશ્વસેનઃ’, વિશ્વસેન ‘જોહેસુ-યોધેષુ’ યોદ્ધાઓ’ મેં ‘સેટ્ટે-શ્રેષ્ઠઃ’ શ્રેષ્ઠ હૈ ‘જહા-યથા’ જૈસે ‘પુષ્કેસુ-પુષ્પેષુ’ પુષ્પોં મેં ‘અરવિંદમાહુ-અરવિંદમ્ આહુઃ’ કમલકો પ્રધાન કહતે હૈં ‘જહા-યથા’ જૈસે ‘સ્વત્તીણ-ક્ષત્રિયાણાં’ ક્ષત્રિયોં કે મધ્ય મેં ‘દંતવક્કે સેટ્ટે-દાન્તવાક્યઃ શ્રેષ્ઠઃ’ દાન્તવાક્ય-ચક્રવર્તી શ્રેષ્ઠ હૈ ‘તહ-તથા’ હસીપ્રકાર ‘હસીણ-ઋષીણાં’ ઋષિયોં મેં ‘વદ્ધમાણે સેટ્ટે-વર્ધમાનો શ્રેષ્ઠઃ’ વર્ધમાન મહાવીર સ્વામી હી શ્રેષ્ઠ હૈ ॥૨૨॥

અન્વયાર્થ—જૈસે યોદ્ધાઓં મેં જગત્પ્રસિદ્ધ વિશ્વસેન ચક્રવર્તી શ્રેષ્ઠ હૈ જૈસે પુષ્પોં મેં કમલપુષ્પ પ્રધાન હૈ અથવા જૈસે ક્ષત્રિયોં મેં દાન્તવાક્ય ચક્રવર્તી શ્રેષ્ઠ હૈ, ડમ્પી પ્રકાર ઋષિયોં મેં વર્ધમાન મહાવીર શ્રેષ્ઠ હૈ ॥૨૨॥

‘જોહેસુ ણાણ’

શબ્દાર્થ—‘જહા-યથા’ જે પ્રમાણે ‘ણાણ-જ્ઞાતઃ’ જગત્પ્રસિદ્ધ ‘વીસસેણે-વિશ્વસેનઃ’ વિશ્વસેન ચક્રવર્તી ‘જોહેસુ-યોધેષુ’ યોદ્ધાઓમાં ‘સેટ્ટે-શ્રેષ્ઠઃ’ શ્રેષ્ઠ છે અને ‘જહા-યથા’ જે પ્રમાણે ‘પુષ્કેસુ-પુષ્પેષુ’ પુષ્પોમાં ‘અરવિંદમાહુ-અરવિન્દમ્ આહુઃ’ કમળને પ્રધાન કહેવામાં આવે છે. ‘જહા-યથા’ જે પ્રમાણે ‘સ્વત્તીણ-ક્ષત્રિયાણાં’ ક્ષત્રિયોમાં ‘દંતવક્કે સેટ્ટે-દાન્તવાક્યઃ શ્રેષ્ઠઃ’ દાન્તવાક્ય ચક્રવર્તી શ્રેષ્ઠ છે. ‘તહ-તથા’ એજ પ્રમાણે ‘હસીણ-ઋષીણાં’ ઋષિયોમાં ‘વદ્ધમાણે સેટ્ટે-વર્ધમાનો શ્રેષ્ઠઃ’ વર્ધમાન મહાવીર સ્વામી શ્રેષ્ઠ છે. ॥ ૨૨ ॥

સૂત્રાર્થ—જેમ યોદ્ધાઓમાં જગત્વિખ્યાત વિશ્વસેનને શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે, જેમ પુષ્પોમાં કમળને શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે, જેમ ક્ષત્રિયોમાં

-कमलं प्रधानमाहुः-कथयन्ति (जहा) यथा वा (खनीणं) क्षत्रियाणां मध्ये (दंतवक्त्रे सेट्टे) दान्तवाक्यः चक्रवर्ती श्रेष्ठः (तद्) तथा-(इसीण) ऋषीणां मध्ये (वद्धमाणे) वर्द्धमानो महावीरः (सेट्टे) श्रेष्ठः प्रधान इति ॥२२।

टीका—'जहा' यथा 'णार्' ज्ञातो-जगति प्रसिद्धः 'जोहेसु' योधेषु 'वीससेणे' विश्वसेनः-चक्रवर्ती, यथा योधेषु प्रधानतया लोके प्रसिद्धः। 'जह' यथा वा 'पुष्पेसु' पुष्पेषु-बकुलमन्दारचम्पकादिषु बहुषु अरविन्द-नीलोत्पलं श्रेष्ठमाहुः, पुष्पाणां गुणाऽवगुणज्ञातारः, 'जह' यथा-'खनीण' क्षत्रियाणां मध्ये 'दंतवक्त्रे' दान्तवाक्यः, क्षतान्नाशात् त्रायन्ते-रक्षन्ति ये ते क्षत्रियाः तेषां क्षत्रियाणां मध्ये दान्तवाक्यः क्षत्रिय इव दान्ताः उपशान्ताः वाक्यादेव शत्रवो यस्य स दान्तवाक्यः-चक्रवर्ती। यद्यपि विश्वसेनदान्तवाक्याबुभावपि चक्रवर्तिनौ तयोरेकस्यैव कथनेन निर्वाहात् उभयोः कथनेन पुनरुक्तिरूपा शङ्का

टीकार्थ—जिस प्रकार समस्त योद्धाओं में, जगत् में प्रख्यात विश्वसेन नामक चक्रवर्ती प्रधान कहा जाता है, अथवा जैसे बकुल मन्दार चम्पक आदि बहुत प्रकार के पुष्पों में पुष्पों के गुणावगुणों के ज्ञाता अरविन्द अर्थात् नील कमल के पुष्प को श्रेष्ठ कहते हैं, अथवा जैसे समस्त क्षत्रियों में 'क्षत अर्थात् नाश से त्राण अर्थात् रक्षण करने वाला क्षत्रिय कहलाता है' दान्तवाक्य प्रधान कहा जाता है, क्योंकि जिसके वचन मात्र से शत्रु दान्त अर्थात् उपशान्त होजाएँ उसे 'दान्त वाक्य' कहते हैं। यद्यपि विश्वसेन और दान्तवाक्य दोनों चक्रवर्ती हैं, इनमें से किसी एक का ही ग्रहण करने से काम चल सकता है, अतः दोनों का ही ग्रहण करना पुनरुक्ति है, ऐसी अशंका की जा

दान्तवाक्य चक्रवर्ती ने श्रेष्ठ गणवामां आवे छे, अण प्रमाणे समस्त ऋषियोमां वर्द्धमान महावीर स्वामी श्रेष्ठ छे. ॥२२॥

टीकार्थ—जेवी रीते समस्त योद्धाओमां विश्वसेन चक्रवर्ती प्रसिद्ध थर्छ गयो छे, अथवा जेभ बकुल चयो, गुलाब आदि सधणां फूलोमां, फूलोना गुलाबगुलोना लणुकारो, अरविन्द-नीलकमलने श्रेष्ठ ठडे छे, अथवा जेभ समस्त क्षत्रियोमां (क्षत अेट्टे नाश. नाशमांथी त्राण-रक्षण करेनारने क्षत्रिय ठडे छे (दान्तवाक्य सर्वश्रेष्ठ गणाय छे) कारण तेनो अवाण मात्र सांभणतां ज शत्रुओ दान्त अेट्टे के उपशान्त थर्छ जता. जेनो अवाण सांभणतां ज शत्रुओ दान्त थर्छ जय छे, तेने दान्तवाक्य ठडे छे अण प्रमाणे ऋषियोमा श्री वर्द्धमान महावीर स्वामी श्रेष्ठ छे. शंका-विश्वसेन अने दान्तवाक्य. आ अन्ने चक्रवर्तीओ छे. तेथी अही पुनरुक्ति होय

જાયતે તત્રાહ-યોત્રેષુ પ્રધાનત્વાત્ વાક્યપ્રભાવશાલિત્વાત્, અર્થભેદેનોભયોઃ પાર્થક્યેન ગ્રહણાત્ ન પુનરુક્તિઃ । 'તહ' તથા-'ઈસીળ' ઋષીણાં-તપસ્વિનાં મધ્યે 'વદ્ધમાણે' શ્રીવર્દ્ધમાનઃ 'સેઢે' શ્રેષ્ઠઃ, ઇતઃ પુરા પ્રશસ્યપ્રશસ્યતરપ્રશસ્યતમાદિના દૃષ્ટાન્તેન ભગવતઃ સ્વરૂપમુચ્ચર્ણિતવાન્ । તદધુના તાનેવ દૃષ્ટાન્તાન્ પ્રદર્શ્ય દાર્ષ્ટાન્તિકં ભગવન્તં નામગ્રહણેન નિર્દિષ્ટવાન્ । યથા યાંધેષુ વિશ્વસેનઃ, યથા વા પુષ્પેષુ નીલમુત્પલમ્, ક્ષત્રિયેષુ ચક્રવર્તી, તથા તપશ્ચરતાં મધ્યે ભગવાન્ વર્દ્ધમાન-સ્વામી શ્રેષ્ઠ ઇતિ ॥૨૨॥

મૂલમ્-દ્વાણાણ સ્તૃં અભયપ્પયાણં, સચ્ચેસું વા અંણવજ્જં વ્યંતિ ।
તંત્રેસુ વા ઉત્તમવંભચેરં લોગુત્તમે સમંણે નાયપુત્તે ॥૨૩॥

સકની હૈ, કિન્તુ ઇનમૈં સે ઇક યોદ્ધાઓં મૈં પ્રધાન હૈ ઓર દુમરા પ્રભા-વશાલી વાક્ય વાલા હૈ । ઇસ પ્રકાર ઢોનોં કૈ અર્થ મૈં ભેદ હોને સે પુનરુક્તિ નહીં સમજ્જની ચાહિણ ।

ઉસી પ્રકાર ઋષિયોં મૈં શ્રીવર્દ્ધમાન શ્રેષ્ઠ હૈ । ઇસસે પૂર્વ પ્રશસ્ય, પ્રશસ્યતર ઓર પ્રશસ્યતમ આદિ દૃષ્ટાન્તોં દ્વારા ભગવાન્ કૈ સ્વરૂપ કા વર્ણન કિયા થા, અવ ડન્હીં દૃષ્ટાન્તોં કો દિલ્લાકર દાર્ષ્ટાન્તિક ભગવાન્ કા નામોલ્લેખ કરકૈ નિર્દેશ કિયા હૈ ।

જૈસે યોદ્ધાઓં મૈં વિશ્વસેન, પુષ્પોં મૈં નીલકમલ કા પુષ્પ, ક્ષત્રિયોં મૈં દાન્તવાક્ય ચક્રવર્તી પ્રધાન હૈ, ઉસી પ્રકાર તપસ્વિયોં મૈં વર્દ્ધમાન્ સ્વામી શ્રેષ્ઠ હૈ ॥૨૨॥

થતો લાગે છે. બન્નેમાંથી કોઈ પણ એકની ઉપમા આપી હોત તે કામ ચલી શકત.

સમાધાન-વિશ્વસેન યોદ્ધાઓમાં પ્રધાન હતો, અને દાન્તવાક્ય પ્રભાવ-શાળી વાક્યવાળો હતો. આ કારણે તે બન્ને ચક્રવર્તીઓમાં ખાસ વિશિષ્ટતા હોવાથી અને બન્નેના અર્થમાં ભેદ આવતો હોવાથી ઉપમામાં પુનરુક્તિ હોવનો સંભવ રહેતો નથી.

આગળ પ્રશસ્ય પ્રશસ્યતર, અને પ્રશસ્યતમ આદિ દૃષ્ટાન્તો દ્વારા મહાવીર પ્રભુના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, હવે એજ દૃષ્ટાન્તોને આધારે દાર્ષ્ટાન્તિક ભગવાનના નામના ઉલ્લેખ સાથે નિર્દેશ કરવામાં આવે છે-

જેમ યોદ્ધાઓમાં વિશ્વસેન, પુષ્પોમાં નીલકમલ, અને ક્ષત્રિયોમાં દાન્ત-વાક્ય શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, એજ પ્રમાણે તપસ્વીઓમાં વર્દ્ધમાન સ્વામી શ્રેષ્ઠ છે. ॥૨૨॥

छाया—दानानां

तपसु रदमनो नामा । स च कदाचित् चतुर्महिषी समुपेतः मासाद्

अन्वयार्थः—(द)ऽऽत्मानं विनोदयस्तिष्ठति स्म । तेन राज्ञा कदाचित् चौरौ

प्राणदानं (सेट्टं) श्रेष्ठं—दृष्टुण्डमालो रक्ताञ्ज्वरपरिधानो रक्तचन्दनोपलिप्ताङ्गः

वधं—परपीडाऽनुत्पादकं वाच्यं—पररूपैः—राजवर्गेण नीयमानः सपत्नीकेन दृष्टः । संहताभि

तपसु मध्ये (बंभचेर उत्तमं) कृतमनेन, यदर्थं यस्येदृशी अवस्था लोकैश्च कापि

प्रधानं तथैव (समणे) श्रमणः (नायपुत्रो) यदपितम् यदयं परद्रव्याऽपहरणमकरोत् । नीति-

त्तमः—त्रिलोकेत्तमः ॥२३॥ लो निर्णीतः । अतो मारणाय नीयते वध्य-

‘दाणाण सेट्टं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘दाणाणं-दानानां’ सब प्रवृत्तियों के झरोखे में क्रीडा करता

-अभयदानम्’ अभयदान ‘सेट्टं-श्रेष्ठम्’ श्रेष्ठों के साथ राजा की दृष्टि एक

सत्यवचनों में ‘अणवज्जं-अनवद्यम्’ अणु के पुष्पों की माला पड़ी थी,

ऐसा सत्य श्रेष्ठ है ऐसा ‘वयंति-वदन्ति’ चन्दन से उसका शरीर लिप्त

तपों में ‘बंभचेरं उत्तमं-ब्रह्मचर्यम् उत्तमम्’ नृ की दुगडुगी बजाई जा रही

है इसी प्रकार ‘समणो-श्रमणः’ इस लोक से ले जा रहे थे ।

पुत्रे-ज्ञातपुत्रः’ ज्ञात पुत्र वर्द्धमान स्वामी ‘लो’ इसने क्या दुष्कर्म किया

उत्तम नाम श्रेष्ठ है ॥२३॥ और राजपुरुष इसे कहाँ

—अन्वयार्थ—जैसे समस्त दानों में अ

वाक्यों में अनवद्य अर्थात् जो परपीडाजनक न द्रव्य का अपहरण किया

श्रेष्ठ है और तपों में नववाद युक्त ब्रह्मचर्येथी सूत्रकार एक उदाहरण

श्रमण ज्ञातपुत्र वर्द्धमान महावीर स्वामी तीनों त्रिन्तपुर नामे एक नगर

‘दाणाणं सेट्टं’ इतो एक दिवस ते पोतानी

शब्दार्थ—‘दाणाणं-दानानां’ यथा प्रकारना दानोमश्रेठो अश्रेठो वार्ताविनोद करी

नम्’ अभयदान ‘सेट्टं-श्रेष्ठम्’ उत्तम छे ‘सच्वेसु-अश्रेष्ठं अन्दिवान चोर पर

‘अणवज्जं-अनवद्यम्’ जेनाथी केँधने पण पीडा न थाय भाणा इती, तेण्णे लाल

प्रभाण्णे ‘वयंति-वदन्ति’ कडे छे. ‘तवेसु-तपसु’ तपोमा ॥२३॥ लाल चन्दनो लेप

उत्तमम्’ नवकेटियुक्त अणु प्रहयर्थ श्रेष्ठ छे. अणु ! घोषणा यध रही इती

आदीकमां श्र-णु लागवान् ‘नायपुत्रे-ज्ञातपुत्रः’ ज्ञात, इता.

‘लोगुत्तमे-लोकोत्तमः’ यथार्थी उत्तम अर्थात् श्रेष्ठ छे ॥ ॥वीने पूछ्यु-

अनवद्य, अश्रेष्ठे के केँधने माटे पीडाजनक न होय इ

श्रेष्ठ छे, अणु प्रभाण्णे श्रमणु ज्ञातपुत्र वर्द्धमान त्रण्णे दीकमा

भूमौ । तच्छुभा ताभिरुक्तम्-राजन् ! योऽस्माकं भवता पूर्वं वरो दत्तः, दीयतां सोऽस्मभ्ययेकदिनाय येनैतस्य किञ्चिदुपरुषिष्यामहे । प्रहस्य राज्ञाऽपि स्वीकृतम्, ततः प्रथमया सहिष्या कयाऽपि स्नानादिपुरस्सरम्-अलङ्काराऽऽलङ्कृतो दीनार-सहस्रव्ययेन शब्दादीन् विषयान् प्राष्यैकमहो यावद् यापितः । द्वितीयदिवसे त्वर-माणयाऽपरया तथैव पञ्चमहस्रदीनारव्ययेन लालितः । तृतीययाऽपि तृतीयदिने दश-सहस्रदीनारव्ययेन लालितः पालितः पोषितश्चौरः । चतुर्थदिने चतुर्थी पट्टमहिषी

है । नीतिशास्त्र में प्रदर्शित मार्ग से यह चोर साबित हो चुका है । अतएव इसे मारने के लिए वधभूमि की ओर ले जा रहे हैं ।

यह सुनकर रानियों ने कहा-बहाराज ! आपने पहले हमें जो वरदान दिया था, वह इस समय दीजिए, जिससे हम इसका कुछ उपकार कर सकें ।

राजा ने मुस्करा कर स्वीकृति प्रदान की । तब पहली रानी ने स्नान आदि करवाकर, अलंकारों से अलङ्कृत करके, एक हजार दीनार (मोहरे) व्यय करके उस चोर को मनोज्ञ शब्द आदि विषयों का उपभोग करवाया । इस प्रकार एक दिन व्यतीत हो गया । दूसरी रानी ने पांच हजार दीनार व्यय करके उसी प्रकार उसे रक्खा । तीसरे दिन तीसरी रानी ने दस हजार व्यय करके चोर का लालन पालन पोषण

नीतिशास्त्रमां पारका द्रव्यतुं अपहरणु करवाने। निषेध छे. ते चोर साबित थर्ध चुकथे छे, तेथी तेने मोतनी सन्न इरभाववामां आवी छे आ सन्नने। अभल करवा माटे अमे तेने वधस्थाने लर्ध जर्धये छीये।

आ प्रकारने। जवाण सांसणीने 'राणीओये राजने विनंति करी-'
मडाराज ! आपनी पासे अमाइं ओक वरदानतुं देणुं छे, अमे ते वरदान द्वारा
आ माणस उपर णनी शके तेटवे। उपकार करवा मागीये छीये, तो
अत्यारे अपने ते वरदान मागी देवा दौ'.

राजने मंइ मंइ डस्य सडित तेमनी ते वात मंजूर करी. तयारे
पडेही राणीये ते चोरने स्नान आदि करावीने अलंकाराथी विभूषित करीने,
ओक डलर दीनार (सोना मोहरे) अर्चीने ते चोरने मनोज्ञ शब्दादि विष-
येने। उपभोग कराव्यो. आ प्रकारे ओक दिन व्यतीत थर्ध गयो. अीने द्विसे
णीछ राणीये पांच डलर सोनामोहरे अर्चीने तेने ओज प्रमाणे शब्दादि
विषयेने। उपभोग कराव्यो. त्रीने द्विसे त्रीछ राणीये दस डलर सोना-
मोहरे अर्चीने ते चोरतुं लालन पालन करीने तेने सुभ आपवाने। प्रयत्न

राज्ञो सतिमादायाऽभयदानेन सरणाद्रक्षितवती । तत्र एकदा चतुर्थी महिषी अन्याभिर्महिषीमिरुपहसिता राज्ञो महिषीणा मन्यतमया त्वया किमपि किमिति नोपकृतश्चौर इति । चौरोपकाराऽर्ज्वगर्वगर्भितगर्जितानां तासां समक्षमक्षगाऽऽहूयचौरं पृष्टवान् राजा, अहो कथय सत्यम्, कया बहू कृतोऽसि । चौरिणाऽरादि, तुरीयाऽनया राजन् । अभयमदायि दक्षिणा । अभयदाने दानश्रवणेन पुनर्जातमिवाऽऽत्मानमवगच्छामि । तत्र एतावतैः सिद्धम् यत्-सर्वदानेषु श्रेष्ठमभयदानमेव । 'सच्चेसु' सत्येषु मध्ये यत् 'अणवज्जं' अनावद्यम् परपीडाऽनुत्पादकं तत् सत्य

क्रिया । चौथे दिन अपमानिता चौथी रानी ने, जो पट रानी थी, राजा की सलाह लेकर उस चोर की अभयदान देकर रक्षा की ।

एक दिन जोर रानियाँ चौथी रानी का उपहास करती हुई कहने लगी-तुम बहुत कृपण हो । तुमने उस चोर के लिए कुछ भी व्यय नहीं किया । उन रानियों को चोर का उपकार करने का बड़ा घमण्ड था । इस कारण वे अपने उपकार का खुद दखान कर रही थीं । तब राजा ने उस चोर को उनके सामने बुलवाया और पूछा-सच-सच बना, किस रानी ने तेरा बहुत उपकार किया है ? चोर ने उत्तर दिया इन चौथी महारानी ने मुझे अभय की दक्षिणा दी । अभयदान पाकर मुझे ऐसा लगा मानों मेरा पुनर्जन्म हुआ है ।

इस कथानक से सिद्ध है कि सर्वदानों में अभयदान ही श्रेष्ठ है ।

कथो. चौथे दिवसे चौथी राणीये (पटराणीये) राजनी पासे वचन माग्युं के आ चोरने अलयदान दे. राजने तेने अलयदान दीधुं. आ रीते चौथी राणीये तेने श्रवतदान अपाव्युं

इवे णीश्र त्रये राणीयेये चौथी राणीने आ प्रभाणे उपहास करवा मांडये-“ तमे भूम ज कजूस छे । तमे तो चोरनी पाछण जेक पाछ पणु भय्यी नही ।” ते राणीयेना मनमां जेवे अहंकार थये के अमे चोर उपर धये मोटे अनुग्रह कथो छे, ते कारणे तेजे पोत पोताना उपकारना वभाणु कथा करती इती. तयारे राजने ते चोरने पोतानी पासे ओलावीने आ प्रभाणे पूछयुं; “ तुं केछ पणु प्रकारने सकेय राज्या विना साये सायुं कही हे के कछ राणीये तारा पर वधारेमां वधारे उपकार कथो छे ?” तयारे तेणे जवाब आय्ये-“ आ चौथी महाराणीये मने अलयदान अपावीने भारी रक्षा करी छे अलयदान भणवाथी मने तो जणे नपुं श्रवन भणी गयुं छे. ”

आ उदाहरण द्वारा जे सिद्ध थाय छे के समस्त दानोमां अलयदान श्रेष्ठ छे.

वचनमेव श्रेष्ठमिति 'वयंति' वदन्ति शास्त्रतत्त्ववेत्ताः, न तु परिपीडोत्पदकं सत्यं सद्बुधोहितमिति कृत्वा—तथा चोक्तम्—

'लोकेऽपि श्रूयते वादो यथा सत्येन कौशिकः ।

पतितो वधयुक्तेन नरके तीव्रवेदने' ॥

अन्यदपि—'तद्देव काणं काणत्ति पंडगं पंडमत्ति वा ।

बाहियं वा वि रोगित्ति तेणं चोरोत्ति नो वदे ॥'

नीतिशास्त्रेऽप्युक्तम्—सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

सत्यं च नाऽनृतं ब्रूया देव धर्मः सनातनः' ॥१॥ इति,

शास्त्र के तत्त्व के वेत्ता सत्यों में उसी सत्य को श्रेष्ठ कहते हैं जो निरवघ हो अर्थात् जिससे पर कोई पीड़ा उत्पन्न न होती हो। जो वचन परिपीडाजनक हो वह श्रेष्ठ नहीं है, क्यों कि सत्पुरुषों के लिए जो हितकर हो, वही सत्य कहलाता है। कहा भी है—'लोकेऽपि श्रूयते वादो' इत्यादि।

कौशिक हिंसाकारी सत्य से तीव्र वेदना वाले नरक में पड़ा ऐसा वाद लोक में भी सुना जाता है ॥१॥

और भी कहा है—'तद्देव काणं काणत्ति' इत्यादि ।

काणे को काणा न कहें, पंडक (नपुंसक) को पंडक न कहे, बीमार को बीमार न कहे और चौर को चोर न कहे, क्योंकि ऐसा कहने से उन्हें पीड़ा पहुँचती है ॥१॥

नीतिशास्त्र में भी कहा है—'सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्' इत्यादि ।

श.सूत्रोच्चे अथ सत्येन श्रेष्ठं कथं छे के ने निर घं अटवे के परने पीडाकारी न होय. ने वचन परिपीडाजनक होय तेने कही पणु श्रेष्ठं कही शक्य नही, कारण के सत्पुरुषोने भाटे ने हितकर होय, तेने न सत्य कडेवाय छे— कथं पणु छे के—'लोकेऽपि श्रूयते वादो' इत्यादि " कौशिक हिंसा-कारी सत्येन कारणे तीव्र वेदनावाणा नरकमां पडथो, अथी भान्यता लोकामां प्रयवित छे अटवे के अथुं लोको कडे छे " ॥१॥

वणी अथुं कथं छे के " तद्देव काणं काणत्ति " इत्यादि

" काणाने काणो कडेवाय नही, नपुंसकने नपुंसक कडेवाय नही, भीमारने भीमार न कडेवाय अने चोरने चोर न कडेवाय कारण के तेम कडेवाथी तेने दुःख थय छे. नीतिशास्त्रमां पणु अथुं कथं छे के— " सत्यं ब्रूयात् प्रियं

'तवेसु' तपःसु मध्ये 'वसचेरं' ब्रह्मचर्यम् नवविधत्राटिकोपेतम् उत्तमं-
प्रधानं भवति । तथा-'समणे' श्रमणः श्रमणः 'नायपुत्रे' ज्ञातपुत्रः 'लोगुत्तमे'
लोकोत्तमः-सर्वलोकोत्तमरूपसंपदा सर्वातिशायिन्या शक्त्या क्षायिकज्ञानदर्शनाभ्यां
शीलेन च ज्ञातपुत्रो भगवान् श्रमणो महावीरः सर्वोत्तमः ।

'दानानामभयं दानं श्रेष्ठ मित्यभिधीयते ।

परपीडाऽनुत्पादकं सत्यं सत्येषु शस्यते ॥१॥

द्वादशविधतपस्सु ब्रह्मचर्यमुत्तमं तथैव ज्ञातपुत्रो महावीरो लोकोत्तमः-
लोकेषुत्तम इत्यर्थः ॥२३॥

मूलम्-ठिईणं सेट्टा लवसत्तमा वा

सभा सुहम्मा व सभाण सेट्टा ।

सत्य भाषण करे, प्रिय भाषण करे किन्तु अप्रिय सत्य न कहे ।
सत्य असत्य का मिश्रण करके भी न कहे । यही धर्म है ॥१॥

जैसे शास्त्रों में समस्त तपो में नववाड़ से युक्त ब्रह्मचर्य को
प्रधान कहा है, उसी प्रकार श्रमण ज्ञातपुत्र समस्त लोक में उत्तम हैं ।
सर्वोत्तम शक्ति, क्षायिकज्ञान-दर्शन और शील में श्रमण भगवान्
महावीर सब से श्रेष्ठ हैं ।

आशय यह-सब दानों में अभयदान श्रेष्ठ कहा जाता है, समस्त
सत्यवचनों में परपीडा न उत्पन्न करने वाला निरवद्य वचन उत्तम कहा
जाता है और चारह प्रकार के तप में ब्रह्मचर्य तपश्रेष्ठ कहा जाता है,
इसी प्रकार ज्ञातपुत्र महावीर सब लोक में उत्तम हैं ॥२३॥

ब्रूयात्" धत्यादि-सत्य भेदवुं, पणु ते प्रीतिकर भेदवुं नेधये, पणु अप्रिय
लागे येवुं सत्य भेदवुं नही. सत्य अने असत्यना मिश्रणवाणां वाक्यो
पणु भेदवा नेधये नही. येण धर्मं छे. ॥१॥

येण प्रकारे शास्त्रोमां भार प्रकारनां तपोमां नववाडयुक्त ब्रह्मचर्यने श्रेष्ठ
तप कहुं छे. अलयदान निरवद्य सत्य वचन अने नववाडयुक्त ब्रह्मचर्यनी
नेम ज्ञातपुत्र महावीर स्वामी समस्त लोकमां सर्वोत्तम छे. सर्वोत्तम शक्ति,
क्षायिक ज्ञानदर्शन अने शीलमां श्रमण भगवान् महावीर ण श्रेष्ठ छे

तात्पर्यं ये छे के नेम दानोमां अलयदान, सत्यवचनोमां परपीडा न
उत्पन्न करनारां निरवद्य वचन, अने भार प्रकारनां तपोमां ब्रह्मचर्य तप श्रेष्ठ
गणाय छे, येण प्रमाणे ज्ञातपुत्र महावीर समस्त लोकमां श्रेष्ठ छे. ॥ २३ ॥

નિઠ્ઠાણં સેઢ્ઠા જહ સર્વધમ્મા,

ૐ ણાયપુત્તા પરમત્થિ ણાણી ॥૨૪॥

છાયા—સ્થિતીનાં શ્રેષ્ઠા લવસપ્પમા વા સમા સુધર્મા ઇવ સમાનાં શ્રેષ્ઠા ।
નિર્વાણશ્રેષ્ઠા યથા સર્વધર્મા ન જ્ઞાતપુત્રાત્ પરોઽસ્તિ જ્ઞાની ॥૨૪।

અન્વયાર્થઃ—‘ઠિઈણ’ સ્થિતીનાં-સ્થિતિમતામ્ ‘લવસપ્પમા’ લવસપ્પમા-પચ્ચા-
નુત્તરવિમાનવાસિન દેવા ઇવ ‘સેઢ્ઠા’ શ્રેષ્ઠાઃ-પ્રધાનાઃ ‘સમાણ’ સમાનાં પરિષદાં
મધ્યે ‘સુહમ્મા સમા સેઢ્ઠા’ સુધર્મા સમા સર્વતઃ શ્રેષ્ઠા-પ્રધાના યથા વા ‘જહા’ યથા

‘ઠિઈણ સેઢ્ઠા’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘ઠિઈણ-સ્થિતીનાં’ જૈસે સ્થિતિવાલોં મેં ‘લવસપ્પમા-
લવસપ્પમાઃ’ પાંચ અનુત્તર વિમાનવાસી દેવ ‘સેઢ્ઠા-શ્રેષ્ઠાઃ’ શ્રેષ્ઠ હૈ તથા
‘સમાણ-સમાનાં’ સઘ સમાઓં મેં ‘સુહમ્મા સમા સેઢ્ઠા-સુધર્મા સમા
શ્રેષ્ઠા’ સુધર્મા સમા સઘસે શ્રેષ્ઠ હૈ ઇવં ‘જહા-યથા’ જૈસે ‘સર્વ
ધમ્મા-સર્વધર્મા.’ સઘ ધર્મોં મેં ‘નિઠ્ઠાણ સેઢ્ઠા-નિર્વાણ શ્રેષ્ઠા.’ જૈસે
મોક્ષ શ્રેષ્ઠ હૈ ઇસી પ્રકાર ‘ણ નાયપુત્તા પરમત્થિ નાણી-ન જ્ઞાતપુત્રાત્
પરઃ અસ્તિ જ્ઞાની’ જ્ઞાતપુત્ર ભગવાન્ મહાવીર સ્વામી સે કોઈ શ્રેષ્ઠ
જ્ઞાનવાલા નહીં હૈ ॥૨૪।

અન્વયાર્થ—જૈસે સ્થિતિ મેં અર્થાત્ સ્થિતિવાલોં મેં લવસપ્પમા
અર્થાત્ પાંચ અનુત્તર વિમાનવાસી દેવ શ્રેષ્ઠ હૈ, સઘ સમાઓં મેં સુધર્મા

“ ઠિઈણ સેઢ્ઠા ” ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ— ઠિઈણ-સ્થિતીનાં’ જેમ સ્થિતિવાળાઓમા ‘સપ્પમા-લવપ્પ
પ્પમાઃ’ પાંચ અનુત્તર વિમાનવાસી દેવ સેઢ્ઠા-શ્રેષ્ઠાઃ’ શ્રેષ્ઠ છે. તથા ‘સમાણ-
સમાનાં’ બધી સમાઓમાં ‘સુહમ્મા સમા સેઢ્ઠા-સુધર્માસમા શ્રેષ્ઠા’ સુધર્માસલા
સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તેમજ ‘જહા-યથા’ યથા જેમ ‘સર્વ ધમ્મા-સર્વધર્માઃ’ બધા
જ ધર્મોમાં ‘નિઠ્ઠાણસેઢ્ઠા-નિર્વાણશ્રેષ્ઠાઃ’ જેમ મોક્ષ શ્રેષ્ઠ છે. એજ પ્રમાણે
‘ણ નાયપુત્તા પરમત્થિ નાણી-ન જ્ઞાતપુત્રાત્ પરઃ અસ્તિ જ્ઞાની’ જ્ઞાતપુત્ર ભગવાન્
મહાવીર સ્વામીથી કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનવળુ નથી. ॥ ૨૪ ॥

સૂત્રાર્થ—જેમ સ્થિતિવાળા ળવોમાં લવમપ્પતમને-પાંચ અનુત્તર વિમાન-
વાસી દેવોને-શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, જેમ સઘણી સલાઓમાં સુધર્મા સલાને

‘सर्वधर्मा’ सर्वधर्माः ‘निष्वाण सेट्टा’ निर्वाणश्रेष्ठाः—निर्वाणप्रधानाः सन्ति, तथा—
‘ण णायपुत्ता परमत्थि नाणी’ ज्ञातपुत्रमहावीरात् परोऽधिको ज्ञानी नास्तीति ॥२४॥

टीका— ‘ठिईण’ स्थितीनां—स्थितिमतां मध्ये ‘लवसप्तमा’ लवसप्तमाः—
पञ्चाऽनुत्तरविमानवासिनो देवाः सर्वोत्कृष्टस्थितिवाचिनः ‘सेट्टा’ श्रेष्ठाः—प्रधानाः,
तथाहि—लवाः शालादिक्वलिक्वाः लवनक्रिया (छेदनक्रिया) प्रमिताः कालविभागाः
सप्त सप्तसंख्या मानं—प्रमाणं यस्य कालस्यासौ लवसप्तम स्तं लवसप्तमं कालं यावदा-
युष्य प्रभवति सति ये शुभाध्यवसायप्रवृत्तयः सन्तो मोक्षं न गताः किन्तु देवेषूपपन्ना
स्ते लवसप्तमा स्ते च सर्वार्थसिद्धार्थमिधानानुत्तरविमानवासिनो देवाः,
अतस्ते लवसप्तमाः कथ्यन्ते । ‘समाण’ समानां परिषदां मध्ये ‘सेट्टा’ श्रेष्ठा

सभा श्रेष्ठ है जैसे सभी धर्म निर्वाणप्रधान हैं. उसी प्रकार ज्ञातपुत्र
महावीर से अधिक कोई ज्ञानी नहीं है ॥२४॥

टीकार्थ—जितने भी स्थिति वाले हैं, उनमें पाँच अनुत्तर विमानों
में बसने वाले देव सर्वोत्कृष्ट स्थिति वाले हैं। शालि आदि की लवन-
क्रिया (एक मुट्टि काटने) में जितना समय लगता है, वह लव कहलाता
है। सात लवों का मान जितना काल लवसप्तम कहलाता है। अनुत्तर
विमानवासी देवों की यह संज्ञा है। इसका कारण यह है कि सात लव
की आयु यदि उन्हें अधिक मिल गई होती तो वे अपने शुद्ध परिणामों
से मोक्ष प्राप्त कर लेते। किन्तु आयु की इतनी न्यूनता होने से वे मोक्ष
प्राप्त न कर सके और अनुत्तर विमानों में देव रूप से उत्पन्न हुए।

श्रेष्ठ मानवामां आवे छे, जेभ सधणा धर्मा निर्वाणप्रधान गणाय छे, जेज
प्रभाणु ज्ञातपुत्र महावीर करतां अधिक ज्ञानी अन्य केछ नथी ॥२४॥

टीकार्थ—स्थितिवाणा जेट्ठां एवे छे, तेमां पांच अनुत्तर विमानोमां
निवास करुनारा देवोने सर्वोत्कृष्ट स्थितिवाणा मानवमां आवे छे. शालि
(जेक प्रकारनी डांगर) आदिनी लवनक्रियामा—जेक मुट्टी शालि आदिनी
कापणी करवामां—जेट्ठा समय लागे छे, जेट्ठा समयने ‘लव’ कडे छे. सात
लवप्रभाणु काणने ‘लवसप्तम’ कडे छे. अनुत्तर विमानवासी देवोने भाटेआ
संज्ञा प्रयतित छे. तेनुं कारणु जे छे के जे तेमने सात लवप्रभाणु अधिक
आयुष्य मज्जुं होत, तो तेओ चेताना शुद्ध परिणामोने लीधे मोक्ष प्राप्त
करी सक्या होत. परन्तु आयुनी जेट्ठी न्यूनताने लीधे तेओ मोक्ष प्राप्त
करी सक्या नही, अने तेमने अनुत्तर विमानोमां देव रूपे उत्पन्न थवुं
पडथुं. तेमनी स्थिति (आयु काण) सौथी वधारे होय छे.

‘સુદમ્મા સમા વ’ સુધર્મા સમા इव, बहुक्रीडास्थानैर्युक्तत्वात् । ‘जह’ यथा-सव्व धम्मा’ सर्वेऽपि धर्माः ‘निव्वाणसेट्ठा’ निर्वाणश्रेष्ठा मोक्षप्रधाना भवन्ति, कुप्रावचनिका अपि निर्वाणफलकमेव स्वदर्शनं ब्रुवते’ तथा-‘णायपुत्ता’ ज्ञात-पुत्रात् ‘परं’ परमधिकम् ‘नाणी’ ज्ञानी नास्ति सर्वथैव हि भगवान् अपरज्ञानिभ्योऽधिकज्ञानवान् अस्तीति ॥२४॥

मूलम्—पुढोवमे धुणइ विगयगेही न संणिहिं कुवइ आसुपन्ने ।

तंरिउं समुहं व महाभवोघं अंभयंकरे वीर अणंतचक्खू २५।

छाया—पृथिव्युपमो धुनोति विगतगृद्धिः, न सन्निधिं करोत्याशुपज्ञः ।

तरित्वा समुद्रमिव महाभवोघम्, अभयङ्करो वीरोऽनन्तचक्षुः ॥२५॥

जैसे सभाओं में सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अनेक क्रीडा-स्थानों से युक्त है । अथवा जैसे सभी धर्म मोक्ष प्रधान हैं, क्योंकि कुप्रावचनिक भी अपने दर्शन को निर्वाण रूप फल देने वाला ही कहते हैं, इसी प्रकार ज्ञातपुत्र से अधिक ज्ञानी कोई नहीं है अर्थात् अन्य जानियों से वही उत्कृष्ट ज्ञानी है ॥२४॥

‘पुढोवमे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुढोवमे-पृथिव्युपमः’ भगवान् महावीरस्वामी पृथ्वीके समान सब प्राणियों के आधार भूत है ‘धुणइ-धुनोति’ तथा वे आठ प्रकार के कर्मफलों को दूर करने वाले हैं ‘विगयगेही-विगतगृद्धिः’, भगवान् बाह्य और आन्तरिक वस्तुओं में गृद्धि-आसक्तिरहित है ‘आसुपन्ने-आशुपज्ञः’ वे शीघ्रगृद्धि वाले हैं ‘ण संनिहिं कुवइ-न

જેમ સભાઓમાં સુધર્મા સભા શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે તે અनेक ક્રીડાસ્થા-
નોથી યુક્ત છે, અથવા જેમ સધળાં ધર્મો મોક્ષપ્રધાન છે, કારણ કે કુપ્રાવચનિકો
પણ પોતાનાં દર્શનને નિર્વાણરૂપ ફલ પ્રદાન કરનાર જ કહે છે, એજ પ્રમાણે
જ્ઞાતપુત્ર કરતાં અધિક જ્ઞાની કોઈ નથી. તેઓ જ સર્વો કૃષ્ટ જ્ઞાની છે ॥૨૪॥

“ પુढોવમે ” ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘પુढોવમે-પૃથિવ્યુપમઃ’ ભગવાન મહાવીરસ્વામી પૃથ્વીસરીખા
બધા પ્રાણિયોના આધારભૂત હતા ‘ધુણइ-ધુનોતિ’ તથા તેઓ આઠ પ્રકારના
કર્મોને દૂર કરવાવાળા છે ‘વિગયગેહી-વિગતગૃદ્ધિઃ’ ભગવાન બહુ અને
આશ્ચર્યન્ટર વસ્તુઓમાં ગૃદ્ધિ-આસક્તિ રહિત હતા ‘આસુપન્ને-આશુપજ્ઞઃ’ તેઓ

અન્વયાર્થઃ—‘પુઢ્વોવમે’ પૃથિવ્યુપમઃ—પૃથિવીવત્સર્વપ્રાણિનામાધારો મહાવીર-સ્વામી ‘ધુણઈ’ ધુનાતિ—અપનયત્યષ્ટપ્રકારકં કર્મ ‘વિગયમેહી’ વિગતગૃહ્ણિઃ—વાહ્યા-મ્યન્તરવસ્તુવિષયકગૃહ્ણિમારહિતઃ, ‘આસુપન્ને’ આશુપ્રજઃ—સર્વત્ર સદોપયોગાત્ ‘ણ સંનિહં કુઠ્ઠઈ’ ન સન્નિધિં કરોતિ—ઘૃતગુડાદિકમ્ ‘સમુદ્રં વ’ સમુદ્રવત્ (મહા-મવોઘં) મહમવોઘમ્—ચાતુર્ગતિકસંસારસાગરમ્ (તરિંડે) તરિત્વા—પારં કૃત્વા મોક્ષ પ્રાપ્તઃ (અમયં કરે) પ્રાણિનામમયઢ્કરઃ (વીરે) વીરો ભગવાન્ (અર્ણતચક્ષૂ) અનન્તચક્ષુઃ—અનન્તજ્ઞાનીત્યર્થઃ ॥૨૫॥

સંનિધિં કરોતિ’ વે ધન ધાન્ય તથા ક્રોધાદિકા સંપર્ક નહીં કરતે હૈં ‘સમુદ્રેવ—સમુદ્રવત્’ સમુદ્રકે સમાન ‘મહામવોઘં—મહામવોઘમ્’ મહાન્ સંસારકો ‘તરિંડે’—તરિત્વા પાર કરકે મોક્ષકો પ્રાપ્ત હુઈ હૈં ‘અમયંકરે—અમયઢ્કરઃ’ ભગવાન્ પ્રાણિયોં કો અમયકરનેવાલે ‘વીરે—વીરઃ’ ઁસે ભગવાન્ વર્દ્ધમાન મહાવીર સ્વામી ‘અર્ણત ચક્ષૂ—અનંત ચક્ષુઃ’ અનન્ત જ્ઞાનવાલે હૈં ॥૨૫॥

અન્વયાર્થ—ભગવાન્ મહાવીર પૃથિવી કે સમાન સમસ્તપ્રાણિયોં કે આધાર હૈં, આઠ પ્રકાર કે કર્મોં કો નષ્ટ કરને વાલે હૈં, વાહ્ય ઁવં આમ્યન્તર વસ્તુમોં કી ગૃહ્ણિ સે રહીત હૈં, આશુ પ્રજા અર્થાત્ સર્વત્ર સર્વદા ઉપયોગવાન્ હૈં, કિસી મી વસ્તુ કી સન્નિધિ ન કરને વાલે હૈં, સમુદ્ર કે સમાન મહાન્ સંસાર કો પાર કરકે મોક્ષ કો પ્રાપ્ત હુઈ હૈં, અમયંકર હૈં ઔર અનન્તજ્ઞાની હૈં ॥૨૫॥

શીઘ્ર યુદ્ધિત્રાણા ડતા ‘ણ સંનિધિં કુઠ્ઠઈ—ન સંનિધિં કરોતિ’ તેમ્ણા ધનધાન્ય તથા ક્રોધાદિનેા સંપર્ક કરતા ન ડતા ‘સમુદ્રેવ—સમુદ્રવત્’ સમુદ્રની જેમ ‘મહામવોઘં—મહામવોઘમ્’ મહાન્ સંસારને ‘તરિંડે—તરિત્વા’ પાર કરીને મોક્ષ-ગમન કથુ ડતું. ‘અમયંકરે—અમયઢ્કરઃ’ ભગવાન્ પ્રાણિયોના અલય કરવાવાળા ‘વીરે—વીરઃ’ એવા ભગવાન્ વર્દ્ધમાન્ મહાવીરસ્વામી ‘અર્ણતચક્ષૂ—અનંતચક્ષુઃ’ અનંતજ્ઞાનવાળા છે. ॥૨૫॥

સૂત્રાર્થ—ભગવાન્ મહાવીર પૃથ્વીના સમાન સમસ્ત પ્રાણીઓના આધાર છે, આઠ કર્મોના ક્ષય કરનારા છે, બાહ્ય અને આલ્યન્તર વસ્તુઓની ગૃહ્ણિ (લાલસા) થી રહિત છે, આશુપ્રજા છે એટલે કે સર્વત્ર સદા ઉપયોગવાન્ છે, કોઈપણ વસ્તુની સન્નિધિ (સંચય) કરનારા નથી, સમુદ્રના સમાન મહાન્ સંસાર પારને કરીને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરનારા છે, અક્ષયંકર અને અનન્ત જ્ઞાની છે. ॥૨૫॥

टीका—‘पुढोवमे’ पृथ्व्युपमः—पृथ्व्या उपमा विद्यते यस्य स पृथ्व्युपमो-
भगवान् महावीरः, यथा खलु पृथिवी सकल्पप्राणिनामाधाररूपा आधारकत्वात्
तथा भगवान् सर्वप्राणिनामभयदानात् सदुपदेशदानाद्वा आधारः, अतः पृथिव्याः
सादृश्यं भगवतो भवति । अथवा—यथा—पृथिवी सर्वसहा भवति, ‘सर्वसहा वसु-
मती वसुधोर्वी वसुन्धरा’ इत्यमरात्, तथा भगवानपि सर्वोपसर्गान् सम्यक्
सहते, अतोऽपि पृथिव्याः सादृश्यं भवति भगवन्महावीरे । ‘धुणइ’ धुनोति—अप-
नयति अप्रकारकं कर्म इति । तथा—, विगयगेदी’ विगतगृद्धिः—विगता विनष्टा
बाह्याभ्यन्तरपदार्थेषु गृद्धिः—गृद्धिभावो यस्य स विगतगृद्धिः । ‘सण्णिहिं ण
कुव्वइ’ सन्निधिं न करोति, सन्निधानं सन्निधिः, स च द्विविधः, द्रव्यभावभेदात् ।

टीकार्थ—भगवान् महावीर पृथ्वी के समान हैं । जैसे पृथ्वी
समस्त प्राणियों को आश्रय देने के कारण आधार है, उसी प्रकार भग-
वान् सब प्राणियों को अभय देने तथा सदुपदेश देने के कारण आधार
हैं । अतएव भगवान् पृथ्वी के सदृश हैं । अथवा जैसे पृथ्वी ‘सर्वसहा’
अर्थात् सभी कुछ सहन करने वाली है, अमरकोष में भी कहा है—
सर्वसहा, वसुमती, वसुधा, उर्वी और वसुन्धरा, यह सब पृथ्वी के
नाम हैं । भगवान् समस्त उपसर्गों को सहन करने वाले हैं, इस कारण
भी भगवान् में पृथ्वी की सदृशता है । भगवान् महावीर आठ कर्मों
के विनाशक हैं । वे बाह्य और आभ्यन्तर सभी प्रकार के पदार्थों में
गृद्धि (आसक्ति) से मुक्त हैं । वे किसी प्रकार की सन्निधि—संचय नहीं
करते । सन्निधि दो प्रकार की है—द्रव्य सन्निधि और भावसन्निधि । घृत,

टीकार्थ—महावीर प्रभु पृथ्वीना समान छे. जेम समस्त प्राणीयोने
आश्रय देनेारी होवाने कारणे पृथ्वी तेमने आधार कहेवाय छे, जेज प्रभाणे
भगवान् महावीर समस्त लोकोने अलय देनेारा तथा तेमने सदुपदेश देनेारा
होवाने कारणे समस्त लोकोना आधार छे. ते कारणे तेमने पृथ्वीना समान
कह्या छे. अथवा—जेम पृथ्वी ‘सर्वसहा’ सधणुं सहन करनारी छे, जेज
प्रभाणे भगवान् महावीर यखु घोर परीषडी अने उपसर्गो सहन करनारा छे.
अमरकोषमां यखु कहुं छे के—“सर्वसहा, वसुमती, वसुधा, ” वसुधा, उर्वी
अने वसुन्धरा, आ अथा नामो पृथ्वीना न छे. भगवान् समस्त उपसर्गोने
सहन करनारा होवाथी तेओमां पृथ्वीनी समानता छे. तेथी भगवान् महावीर
आठ कर्मोना क्षय करनारा छे. तेओ बाह्य अने आभ्यन्तर यथा प्रकारना
पदार्थोमां गृद्धिलाव (आसक्ति)थी रहित हता. तेओ कोठ प्रकारनी सन्निधि

तत्र द्रव्यसन्निधिः-घृणगुडादिरूपः । भावसन्निधिस्तु-क्रोधमानमायालोभाः । एतद्भयमपि सन्निधिं भगवान्नकरोति । तथा-‘आशुपन्ने’ आशुप्रज्ञः, आशु-शीघ्रं प्रज्ञा यस्य सः । सर्वत्र सदोपयोगात्, न तु छद्मस्थवद् मनसा पर्यालोच्य पदार्थ-विषयकं निर्णयं करोति । एतादृशविशेषणोपपन्नो भगवान् ‘समुद्देव’ समुद्रवद् अपारम् ‘महामर्त्रीय’ महामर्त्रीयं चानुर्गतिकं संसार सागरं बहुदुःखाकुञ्जम् । ‘तरिउं’ तरित्वा, सर्वोत्तमं निर्वाणमासादितवान् । पुनः कथंभूतो भगवान्-तत्राह-‘अभयंकरे’ अभयङ्करः-अभयं प्राणिनां प्राणरक्षास्वरूपं स्वतः परतः सदुपदेशदानात् करोतीति अभयङ्करः । विशेषेण इरयति-दूरीकरोति कर्म इति वीरः, ‘अणंतचक्षु’ अनन्तचक्षुः-अनन्त-विनाशरहितं चक्षुरिव चक्षुः-कैवल्यानं यस्य सोऽ-नन्तचक्षुः, एतादृग्भगवानिति ॥२५॥

गुड़ आदि के संवय को द्रव्य सन्निधि करते हैं और क्रोध, मान, माया तथा लोभ को भाव सन्निधि करते हैं । भगवान् दोनों प्रकार की सन्निधि नहीं करते । भगवान् आशुप्रज्ञ हैं, क्योंकि उनका उपयोग सभी पदार्थों में सदैव लगा रहता है । वे छद्मस्थ के जैसे मन से सोच विचार कर किसी पदार्थ का निर्णय नहीं करते ।

इस प्रकार के विशेषणों से युक्त भगवान् समुद्र के समान अपार भवप्रवाह को अर्थात् संसार सागर को पार करके सर्वोत्तम निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं । इसके अतिरिक्त भगवान् अभयंकर हैं अर्थात् वे स्वतः सदुपदेश देकर परतः प्राणरक्षा रूप अभय देते हैं । भगवान् वीर

(संयय) करता नहीं. सन्निधि के प्रकारनी कही छे. (१) द्रव्य सन्निधि अने (२) भाव सन्निधि. धी, गोण आदिना संययने द्रव्यसन्निधि कडे छे क्रोध, मान, माया अने दोलने भाव सन्निधि कडे छे. महावीर प्रभु आ अन्ने प्रकारने संयय करता नहीं-तेओ कौछ पणु प्रकारने परिग्रह राखता न छेता. महावीर प्रभु आशुप्रज्ञ छेता, कारण के तेओ सर्वत्र सदा उपयोगवान् छेता. ओटवे के समस्त पदार्थोना विषयमा शीघ्र निर्णय करनारा छेता छद्मस्थोनी जेस भूष ज विचार करी करीने तेओ कौछ पदार्थोना निर्णय करता नहीं.

आ प्रकारना गुणोथी युक्त महावीर स्वामी समुद्रना जेवा अपार-भव-प्रवाहने ओटवे के संसार सागरने पार करीने सर्वोत्तम निर्वाणधामने प्राप्त करी चुक्या छे. वणी भगवान् अभयंकर छे, कारण के तेओ पोते समस्त जिवोनां प्राणोनी रक्षा करता छेता अने दोकोने पणु उपरक्षाने उपदेश आपीने अभय प्रदान करता छेता. भगवान् वीर छे अने अनन्त चक्षु छे,

मूलम्—कोहं च माणं च तथैव मायं,

लोभं चउत्थं अज्ज्ञत्थ दोसा ।

एयाणि वंता अरहा महेसी,

ण कुव्वइ पावं णं कारवेइ ॥२६॥

छाया—क्रोधं च मानं च तथैव मायां, लोभं चतुर्थं चाध्यात्मदोषान् ।

एतानि वान्त्वाऽहंन् महर्षिं, नकरोति पापं न कारयति ॥२६॥

अन्वयार्थः—(अरहा महेसी) अहंन्महर्षिं भगवान् महावीरः (कोहं च माणं च तथैव मायं) क्रोधं च मानं च तथैव मायाम् (चउत्थं लोभं) चतुर्थं लोभम्—कपाय-मात्रम् (एयाणि) एतान् क्रोधादीन् (अज्ज्ञत्थदोसा) अध्यात्मदोषान्—भान्तरदोषान्

हैं और अनन्तचक्षु हैं अर्थात् उनका केवलज्ञान अनन्त-अविनाशी है । भगवान् इन सब विशेषणों से सम्पन्न हैं ॥२५॥

‘कोहं च माणं च’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अरहा महेसी अरहन्महर्षिः’ अरिहंत महर्षि ऐसे श्री महावीर स्वामी ‘कोहं च माणं च तथैव मायं—क्रोधं च मानं च तथैव मानम्’ क्रोध मान और माया ‘चउत्थं लोभं—चतुर्थं लोभम्’ तथा चौथा लोभ ‘एयाणि—एतानि’ इन क्रोधादिरूप ‘अज्ज्ञत्थ दोसा—अध्यात्मदोषान्’ अध्यात्म-अपने अंदर के दोषों को ‘वंता—वान्त्वा’ त्यागकर के ‘ण पावं कुव्वइ—न पापं करोति’ पाप करते नहीं है ‘ण कारवेइ—न कारयति’ और पाप को करवाते नहीं हैं ॥२६॥

श्लोके के तेमनुं केवणज्ञान अनन्त (अविनाशी) छे भगवान् महावीर आ सधणां विशेषणोत्थी सम्पन्न छे ॥२५॥

“कोहं च माणं च” इत्यदि—

शब्दार्थ—‘अरहा महेसी—अरहन्महर्षिः’ अरिहंत महर्षि—एवा श्री महावीर स्वामी ‘कोहं च माणं च तथैव मायं—क्रोधं च मानं च तथैव मायाम्’ क्रोध, मान, अने माया ‘चउत्थं लोभं—चतुर्थं लोभम्’ तथा अथो दोष ‘एयाणि—एतानि’ आ क्रोधादिरूप ‘अज्ज्ञत्थ दोसा—अध्यात्मदोषान्’ अध्यात्म—अर्थात् एतानी अहंरता दोषाने ‘वंता—वान्त्वा’ त्यागकारीने ‘ण पावं कुव्वइ—न पापं करोति’ पापकरतानथी ‘ण कारवेइ—न कारयति’ अने पाप करवातानथी ॥ २६ ॥

(वंता) वान्त्वा-परित्यज्य (ण पात्रं कुव्वइ) न पापं करोति (ण कारवेइ) न कारयति परैः, सावधमनुष्ठानं न करोति स्वयं न वा कारयतीति भावः ॥२६॥

टीका—‘कारणाऽभावेन कार्यस्याऽप्यभावो भवति’ इति नियमात्, संसारः कार्यम्—कारणं च चत्वारोऽध्यात्मदोषाः क्रोधादयः—तत्र—क्रोधादिकपायाणां, कारणानामभावेऽवश्यं तत्कार्यस्य संसारस्याऽप्यभाव इति कृत्वा कारणस्य समुच्छेदे कार्यस्य संसारस्यापि उच्छिर्त्तिं दर्शयति—‘कोहं च’ इत्यादि । ‘अरहा महेसी’ अर्हन्महर्षिः—श्रीवर्द्धमानस्वामी, ‘कोहं च’ क्रोधं च, तथा—‘माणं च’ मानं च, तथा—‘तहेव’ तथैव ‘मायं’ मायाम् ‘चउत्तं लोभं’ चतुर्थं लोभम् ‘एयाणि’ एवान् ‘अज्झत्थदोसा’ अद्यत्तमदोषान् ‘वंता’ वान्त्वा-परित्यज्य ‘ण’ नैव ‘पात्रं’ पापम्—प्राणातिपातादिकं स्वयं करोति मनोवक्रयैः । ‘ण’ न वा परेभ्यः ‘कारवे,’ कारयति,

अन्वयार्थ—अर्हन् महर्षि महावीर क्रोध, मान, माया और चौथे लोभ कषाय इन आन्तरिक दोषों का परित्याग करते थे एवं न स्वयं पाप करते हैं, और न दूसरों से करवाते हैं । २६॥

टीकार्थ—कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव होता है, इस नियम के अनुसार कषायों के अभाव में संसार अर्थात् भवभ्रमण का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि कषाय रूप अध्यात्मदोष कारण हैं और संसार उनका कार्य है । कारण के अभाव में कार्य का अभाव सूत्रकार दिखलाते हैं—अरिहन् महर्षि वर्द्धमान स्वामी क्रोध, मान, माया तथा चौथा लोभ, इन अध्यात्म दोषों को त्याग करके न प्राणातिपात आदि पाप स्वयं करते हैं, न दूसरों से करवाते हैं और न पाप-

सूत्रार्थ—अर्हन् महर्षि भगवान महावीर क्रोध, मान, माया अने दोष रूप अरे कषायो रूप आन्तरिक दोषोने परित्याग करवावाणा हुता तथा पोते पाप करता नही अने अन्यनी पासे पाप करावता नही ॥२६॥

टीकार्थ—कारणो अभाव होय, तो कार्यो पण अभाव न होय छे, आ नियमानुसार कषायोने अवमां जे अभाव होय, तो तेना अवभ्रमणो पण अभाव न रहे छे, कारण के कषायरूप अध्यात्मदोष कारण छे, अने संसार तेमना कार्य रूप छे.

कारणो अभाव होय तो कार्यो अभाव होय छे, अे वातनुं सूत्रकार प्रतिपादन करे छे.

अरिहन्त, महर्षि वर्द्धमान स्वामीजे क्रोध, मान, माया अने दोष रूप कषायोने—अध्यात्म दोषोने—परित्याग कर्यो हुतो. तेजे पोते प्राणाति-

न वा कुर्वन्तमनुमोदते त्रिकरणत्रियोगैः, सावद्यकर्मानुष्ठाने स्वयं न व्याप्रियते, नवाऽन्यं प्रेरयति तादृशकार्यकरणे' न वा कुर्वन्तमनुमोदते एव । कुतः—सावद्यकर्मानुष्ठानस्य कारणानां क्रोधमानमायालोभानां समूलहापं कपितृत्वात् । नहि भवति बह्व्यभावे धूमस्य सत्त्वम्, तथैव सावद्यकर्मानुष्ठानकारणमायादीनामभावे, कथमिव सावद्यकर्म संभवेत् । कारणानामभावे हेतुर्भवति—अरिहन्तम्, महर्षिभ्यमेवेति ॥२६॥

कर्म करने वाले का अनुमोदन करते हैं, न धन से, न वचन से और न काय से । इस प्रकार भगवान् तीन कारण और तीन योग से न स्वयं सावद्यानुष्ठान में प्रवृत्त होते हैं, न दूसरों को प्रवृत्त करते हैं और न प्रवृत्ति करनेवाले की अनुमोदना करते हैं । इसका कारण यही है कि सावद्य अनुष्ठान के कारण क्रोध, मान, माया और लोभ का भगवान् ने समूल उन्मूलन (उखेरना-नाशकरना) कर दिया है । अग्नि ही न हो तो धूम कहाँ से होगा ? और क्रोध आदि कारणों के अभाव में उनका अरिहन्तत्व और महर्षित्व कारण है ।

तात्पर्य यह है कि अरिहन्त एवं महर्षि होने के कारण भगवान् निष्कषाय हैं और निष्कषाय होने से सावद्य अनुष्ठान से दूर रहते हैं ॥२६॥

पात आदि पापकर्मों करता नहीं, भील पासे जेवां प पकर्मों करावता नहीं, अने पापकर्मों करनारनी अनुमोदना पणु करता नहीं. मन, वचन अने कायाथी तेजो पापकर्मों करता नहीं, करावता नहीं अने करनारनी अनुमोदना करता नहीं. आ प्रकारे लगवान त्रणु करणु अने त्रणु योग वडे पोते पणु सावद्य अनुष्ठानमां प्रवृत्त थता नहीं अने अन्यने प्रवृत्त करता नहीं अने सावद्य अनुष्ठानोमां प्रवृत्त थनारनी अनुमोदना पणु करता नहीं. तेनुं कारणु जे 'इतु' के सावद्य अनुष्ठानेना कारणुभूत क्रोध मान, माया अने दोलनेना तेमणु संपूर्ण इपे उच्छेद करी नाण्येा इतो. जेम अग्निने ज अलाव डोय, तो धुमाडाने सद्दलाव संलवी श.ते नथी, जेज प्रभाणु क्रोध आदि कारणुना अलावमां सावद्य अनुष्ठानेा इप कार्यनेा पणु अलाव ज रहि छे क्रोध आदि कारणुना अलावमां तेमनु अरिहन्तत्व अने महर्षित्व कारणुभूत अन्यं इतुं.

तात्पर्य जे छे के अरिहन्त अने महर्षि होवाने कारणु महावीर प्रणु निष्कषाय इता. अने निष्कषाय होवाने कारणु तेजो सावद्य अनुष्ठानेथी दूर रहैता इता. ॥२६॥

मूलम्—किरियाकिरियं वेणइयाणुवायं,

अण्णाणियाणं पडियच्च ठाणं ।

से संववायं इति वेयइत्ता,

उवट्टिए संजमदीहरायं ॥२७॥

छाया—क्रियाऽक्रिये वैतयिकाऽनुवाद, यज्ञानिकानां प्रतीत्य स्थानम् ।

स सर्ववादमिति वेदयित्वा, उपस्थितः संयमदीर्घरात्रम् ॥२७

अन्वयार्थः—(किरियाकिरियं) क्रियाऽक्रिये-क्रियावाच्यक्रियावादिमतम् (वेणइ-
याणुवायं) वैतयिकानुवादं-मतम् (अण्णाणियाणं) अज्ञानिकानाम् (ठाणं) स्थानं

‘किरियाकिरियं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘किरियाकिरियं-क्रियाऽक्रिये’ क्रियावादी अक्रिया-
वादी मतको तथा ‘वेणइयाणुवायं-वैतयिकानुवादं’ विनयवादी के
कथनको तथा ‘अण्णाणियाणं-अज्ञानिकानाम्’ अज्ञानवादियों के
‘ठाणं-स्थानम्’ मतको ‘पडियच्च-प्रतीत्य’ जानकर ‘से इति-स इति’
वे वीर भगवान् इसप्रकार ‘संववायं-सर्ववादम्’ सब वादियों के
मतको ‘वेयइत्ता-वेदयित्वा’ जानकर के ‘संजमदीहरायं-संयमदीर्घरा-
त्रम्’ जीवन भरके लिये ‘उवट्टिए-उपस्थितः’ स्थित हुए हैं ॥२७॥

अन्वयार्थ—क्रियावादियों के, अक्रियावादियों के, वैतयिकों के
तथा अज्ञानवादियों के मतको जान कर, इस प्रकार से सभी वादों
को जान कर भगवान् महावीर जीवनपर्यन्त संयम में स्थित रहे ॥२७॥

“ किरियाकिरियं ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘किरियाकिरियं-क्रियाऽक्रिये’ क्रियावादी अने अक्रियावादीना
मतने तथा ‘वेणइयाणुवायं-वैतयिकानुवादम्’ विनयवादीना कथनने तथा ‘अण्णाणि-
याणं-अज्ञानिकानाम्’ अज्ञानवादियोंना ‘ठाणं-स्थानम्’ मतने ‘पडियच्च-प्रतीत्य’
जान्नीने ‘से इति-स इति’ ते वीर भगवान् आ प्रभावे ‘संववायं-सर्ववादम्’
अध्याज वादियोंना मतने ‘वेदइत्ता-वेदयित्वा’ जान्नीने ‘संजमदीहरायं-संयमदी-
र्घरात्रम्’ संपूर्ण जीवनपर्यन्त ‘उवट्टिए उपस्थितः’ स्थित रहया छे ॥ २७ ॥

सूत्रार्थ—क्रियावादीओंना, अक्रियावादीओंना, वैतयिकोंना अने अज्ञान-
वादीओंना मतने जान्नीने, आ प्रभारे सधणा व होना स्वश्यने जान्नी लधने,
भगवान् महावीर जीवनपर्यन्त संयमनी आराधनामां अवित्यक्त रहया
हुता ॥२७॥

पक्षं मतम् (पडियच्च) प्रतीत्य-ज्ञात्वा (से इति) स वीरः इति एवं प्रकारेण (सञ्च-
वायं) सर्ववाद-सर्वमतं 'वेद्यत्ता' वेदयित्वा-ज्ञात्वा (संजमदीहरायं) संयम-
दीर्घरात्रम् (उवट्टिए) उपस्थितः-यावज्जीवं संप्रमोत्थानेनोत्थित इति ॥२७॥

टीका—'किरियाक्रियं' क्रियाऽक्रिये 'वेणइयाणुयायं' वैनयिकानुवादम् ।
'अण्णाणियाणं' अज्ञानिकानाम् 'ठाणं' स्थानम्-पक्षम्, अथवा-स्थीयतेऽस्मिन्निति
स्थानम्-दुर्गतिगमनादिकं सर्वम् 'पडियच्च' प्रतीत्य-परिज्ञाय सम्यगवबुध्येत्यर्थः ।
क्रियावादिनस्तु-क्रियात एव मुक्ति भवतीति-क्रियामात्रमाचरणीयम् । अक्रिया-
वादिनः पुनः ज्ञानवादिनो ज्ञानादेव मोक्ष इति क्रियामुज्झांचक्रुः । तथा-विनया-
देव मोक्षमाचक्षाणा विनयेन चरन्तीति वैनयिका व्यवस्थिताः । तथा-अज्ञानमेव

टीकार्थ—भगवान् ने क्रियावादियों के मत को जाना, अक्रिया-
वादियों के मत को जाना, वैनयिकों के वाद को जाना और अज्ञान-
वादियों के स्थान अर्थात् पक्ष को जाना । अथवा जिसमें स्थिति हो
उसे स्थान कहते हैं, इस व्याख्या के अनुसार उनकी दुर्गति में होने
वाली स्थिति को जाना अर्थात् अज्ञानवाद से दुर्गति की प्राप्ति होती है,
इस तथ्य को जाना ।

क्रियावादियों का मन्तव्य है कि अकेली क्रिया से ही मोक्ष की
प्राप्ति होती है, अतएव क्रिया का ही आचरण करना चाहिए । अक्रिया
वादी ज्ञानवादी हैं, वे ज्ञान से ही मुक्ति मानते हैं, क्रिया को निरर्थक
समझते हैं । विनय से ही मोक्ष कहने वाले और विनय का ही आचरण

टीकार्थ—भगवान् भडावीः क्रियावादीओना मतने लएथो, अक्रियावादी-
ओना मतने लएथो, वैनयिकोना मतने लएथो अने अज्ञानवादीओना
स्थानने (पक्षने) पणु लण्णी लीधु. अथवा जेमां स्थिति (उत्पत्ति) थाय छे
तेने स्थान उडे छे आ व्याख्या प्रमाणे गुहा गुहा मतवादीओनी दुर्गतिमां
डेवी स्थिति (दशा) थाय छे, ते लएथुं. अटले डे अज्ञानवादीओना मार्गने
अनुसरवाथी दुर्गतिनी प्राप्ति थय छे, अ, तथ्यने तेमणे लएथुं डतुं.
क्रियावादीओनी मान्यता ओरी छे डे ओकरी क्रिया द्वारा ज मोक्षनी प्राप्ति
थाय छे, तेथी क्रियाओमां ज प्रवृत्त रहेवुं जेधंओ. अक्रियावादीओ ज्ञानवादी
छे. तेओ क्रियाने निरर्थक माने छे अने ज्ञान द्वारा ज मुक्ति प्राप्ति थाय छे
ओम माने छे. विनयथी ज मोक्ष प्राप्त थाय छे ओवुं मानीने विनयनुं

ऐहिकामुष्मिककृत्नां कारणमिति कृत्वा, अज्ञानिनो व्यवस्थिताः । इत्येवं बहु-
विधवादिनां मतमत्रगत्य—ज्ञात्वा, तथा—‘से’ स भगवान् वर्द्धमानस्वामी ‘सव्वचार्यं’
सर्ववादं—सर्वमतम् ‘वेयइत्ता’ वेदयित्वा—सम्यग् ज्ञात्वा ‘उगट्टिण्’ उपस्थितः—
सम्यगुत्थानेन संघमे व्यस्थितोऽभवत् । यथाऽन्ये परवादिनो दोषयुक्ताः शास्त्राणि
कृत्वाऽपि स्वशिष्याणां मलिनोपचारात्लघुनां प्राप्ताः, हे भगवन् । ते दोषा
स्त्वयि न सन्ति, त्वयि तद्दोषाणामभावादिति ।

तदुक्तम्—‘यथा परेषां कथका विद्ग्धाः शास्त्राणि कृत्वा लघुना मुपेताः ।

शिष्यै रनुज्ञामविनोपचारै र्वक्तृत्वदोषास्त्वयि ते न सन्तिः । १ । इति ।

करने वाले वैयक्तिक कहलाते हैं । जो लोग अज्ञान को ही इस लोक
तथा परलोक में कल्याणकारी मानते हैं, वे अज्ञानवादी कहलाते हैं ।

इस प्रकार विविधवादियों के वादों को विदित करके भगवान्
महावीरस्वामी सभी मतों को सम्यक् प्रकार से जानकर जीवनपर्यन्त
के लिए संघम में स्थित हुए ।

जैसे दोषयुक्त परवादी शास्त्रों की रचना करके भी अपने शिष्यों
के मलीन उपचार से लघुना को प्राप्त हुए हे प्रभो ? वे दोष आप में
नहीं हैं । आप पाप के कारणभूत दोषों से सर्वथा रहित हैं । कहा है—

‘यथा परेषां कथका विद्ग्धाः’ इत्यादि ।

जैसे दूसरे मतों के कुशल वादी शास्त्र रचकर लघुना को प्राप्त

आचरण करने वाले वैयक्तिक कहे छे, जे लोक अज्ञानने ज आ लोक अने
परलोकमां कल्याणकारी माने छे, तेमने अज्ञानवादी कहे छे.

आ प्रकारना विविध मतवादीओना वादो विषे महावीर प्रभुओ षण्ण ज
जिंओ अभ्यास कर्यो ते वादोना गुणदोषोने परापर समञ्ज लीधा तेमने
ज्ञान अने किया प्रधान श्रुतचारित्र रूप धर्मने ज श्रेष्ठ गणीने जवनपर्यन्त
संघमनी आराधना करी.

जेवी रीते अन्य मतवादीओ दोषयुक्त शास्त्रोनी रचना करीने पोताना
शिष्योना मलीन आचरणने लीधे वामण्ण अन्या-पोतानी महत्ता शुभांवी
येका, ओखु डे प्रलो ! आपनी पापतमां अन्युं नथी. आप तो पापना कारण-
भूत दोषोथी सर्वथा रहित ज छे. उखुं पण्ण छे—“यथा परेषां कथका
विद्ग्धाः” इत्यादि—

जेवी रीते अन्य तीर्थिकोओ, कुशल शास्त्र रचना करवा छतां पण्ण,

‘संयमदीहराजं’ संयमदीयात्रम्—जीवनपर्यन्तं संयमोपपानेनोत्थितः ।
क्रियावादिनामक्रियावादिनां वैनयिकानामज्ञानिनां बौद्धादीनां च मतानि
सम्यक् परिज्ञाप, भगवान् तीर्थरूपे महावीरस्वामी जीवितपर्यन्तं संयमानुष्ठान
एव युक्तोऽभवत् । परित्यज्य सर्वत्रादं संयमे एव न्यमोऽपवत् । ज्ञानक्रियाम्भ्यां
मोक्ष इति विदित्वा ज्ञानक्रियायोरेव यत्नः कृती न तु एकपक्षे एव इति भावः ॥२७॥

मूलम्—सै वारिया इत्थी संराडभत्तं,

उवहाणत्रं दुक्खखयट्टयाए ।

लोगं विदितां आरं परं च,

सत्थं पभूं वारिय सत्थेव्वारं ॥२८॥

छाया—स वाग्यित्वा त्वियं मरात्रितक्ता सुपवानतान् दुःखप्रणायोय ।

लोकं विदिताऽऽरं परं च सर्वं मभुर्वीरितान् सर्ववारम् ॥२८॥

हृण, क्यो कि उनके शिष्यो ने दोषयुक्त आचरण किया । वे दोष
आप में नहीं हैं ॥१॥

क्रियावादियों, अक्रियावादियों, वैनयिकों, अज्ञानिकों एवं बौद्ध
आदि के मतों को सम्यक् प्रकार से जान कर भगवान् महावीर स्वामी
जीवन पर्यन्त संयमानुष्ठान में ही उत्थित रहे । ज्ञान और क्रिया से
मुक्ति होती है, ऐसा जान कर ज्ञान और क्रिया की साधना के लिए
यत्नशील रहे, किसी भी एकान्त पक्ष को उन्होंने स्वीकार नहीं किया । २७

लघुता प्राप्त करी छे, कारणु ठे तेयना शिष्योनुं आचरणु दोषयुक्त उतुं, छे
प्रलो । ते दोष आपनामां नथी ”

क्रियावादियों, अक्रियावादियों, वैनयिकों, अज्ञानिकों अने बौद्ध आदिना
मतोने सारी रीते लणी लछने—मोक्षप्राप्ति भाटे ते मतोने अयोग्य गणीने
महावीर स्वामी जीवनपर्यन्त संयमानुष्ठानमां च प्रवृत्त रखा. ज्ञान अने
क्रिया द्वारा च मुक्ति भणे छे, ओपुं लणीने तेओ ज्ञान अने क्रियानी
साधनेने भाटे च प्रयत्नशील रखा उता. केरुं पणु ओकान्त पक्षनो तेमणे
स्वीकार क्यो नही. ॥२७॥

अन्वयार्थः—(से पभू) स प्रभुर्हीरः (सराइभत्तं इत्थि वारिया) सरात्रिभक्तां स्त्रियं वारयित्वा—रात्रिभोजनं स्त्रीसेवनं च परित्यज्य (दुःखखयद्वयाए) दुःख-क्षयार्थम्—कर्मनाशाय (उवहाणवं उपधानवान्—तीव्रनरोनिष्ठप्रदेशः (आरं परं च लोगं विदित्ता) आरं च परं च लोकं विदित्ता इह लोकं परलोकं तत्कारणं च ज्ञात्वा (सव्ववारं सव्वं वारिय) सर्ववारं सर्वं वारितवान्—सर्वमेतत् बहुशो निवारितवान् पुनः पुनः प्राणातिपातादिनिषेधं स्वतोऽनुष्ठाय परांश्च स्थापितवान् इति ॥२८॥

टीका—‘से पभू’ स प्रभुर्भगवान् तीर्थकरः ‘सराइभत्तं इत्थि वारिया’ सरा-त्रिभक्तां स्त्रियं वारयित्वा, रात्रौ भक्तं भोजनमितिरात्रिभक्तम्, रात्रिभोजन-

‘से वारिया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘से पभू-स प्रभुः’ वह प्रभु महावीर स्वामी ‘सराइभत्तं इत्थि वारिया-सरात्रिभक्तां स्त्रियं वारयित्वा’ रात्रि भोजन और स्त्रीको छोड़ करके ‘दुःखखयद्वयाए-दुःखक्षयार्थम्’ दुःख के क्षयके लिये ‘उवहाणवं-उपधानवान्’ तपस्या में प्रवृत्त थे ‘आरं परं च लोगं विदित्ता-आरं परं च लोकं ज्ञात्वा’ इसलोक तथा परलोक को जानकर ‘सव्ववारं सव्वं वारिय-सर्ववारं सर्वं वारितवान्’ भगवान् ने सब प्रकार के पापको छोड़ दिया था ॥२८॥

अन्वयार्थ—प्रभु महावीर ने रात्रिभोजन के साथ स्त्री सेवन को भी त्याग कर दुःखो का क्षय करने के लिए, तपश्चर्या से युक्त होकर इहलोक परलोक और उनके कारणों को विदित करके सब पापों को पूर्ण रूप से त्याग दिया था ॥२८॥

“ से वारिया ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘से पभू स प्रभुः’ ते प्रभु महावीर स्वामी ‘सराइभत्तं इत्थि वारिया-सरात्रिभक्ता स्त्रियं वारयित्वा’ रात्रिलोभन अने स्त्रीने छोडीने ‘दुःखखयद्वयाए-दुःखक्षयार्थम्’ दुःखना क्षयभाटे ‘उवहाणवं-उपधानवान्’ तप-स्यामां प्रवृत्त हुना ‘आरं परं च लोगं विदित्ता-आरं परं च लोकं ज्ञात्वा’ आ-लोक अने परलोकने ज्ञाथिने ‘सव्ववारं सव्वं वारिय-सर्ववारं सर्वं वारितवान्’ लगवाने अथ ज प्रकारना पापने छोडी दीधा हुना ॥ १८ ॥

सूत्रार्थ—महावीर प्रभुअे रात्रिलोभननी साथे स्त्रीसेवनने पणु सर्वथा परित्याग कथे हुतो. दुःखेने (कर्मने) क्षय करवाने भाटे, तेमणु घोर तपस्याअे करी हुती. तेमणु आ लोक, परलोक अने तेमनां कारणेने ज्ञाथि लधने समस्त पापेने सर्वथा त्याग कथे हुतो. ॥२८॥

मित्यर्थः, रात्रिमक्तेन रात्रिमोजनेन सहितामिति तरात्रिमक्तां ह्यिषं वारयित्वा—
परित्यज्य 'उवहागवं' उपधानवान्—उपधानं—घोरं तपः तद्विचये यस्याऽपी
उपधानवान् संवृत्तः। किमर्थमुपधानवान् अमवत् तत्राह—'दुःखावयद्वयाए' दुःख
क्षयार्थाय—दुःखानां—मानसिककायिकानां क्षयार्थम्। एते हि रात्रिमोजनादयः
प्राणिर्हिंसामूलका स्तदाचरणेन प्राणिर्हिंसा जायते। हिंसया दुःखमदश्यं
भावि, इति पर्यालोच्य रात्रिमोजनादिकं परित्यक्तवान्। तथा तपसि मनो
निवेशितवान्। अथवा—दुःखयति—सन्तापयतीति दुःखं दुःखकारणं कर्म, तस्य
क्षयो विनाशस्तस्मै। तथा—'लोगं विदित्वा आरं परंच' किंच लोकं—संसारं विदित्वा
—आरं—इह लोकम्, च—पुनः परं—परलोकम्। यद्वा—आरं—मनुष्यलोकम्, परं नार-

टीकार्थ—भगवान् महावीर रात्रिमोजन के साथ स्त्री सेवन को
त्याग करके घोर तपस्वी बने थे। उनके घोर तपस्वी होने का प्रयोजन
क्या था ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कहा है शारीरिक मानसिक
वाचिक दुःखों का क्षय करने के लिए उन्होंने तपोमय जीवन अंगीकार
किया था। रात्रिमोजनादि प्राणियों की हिंसा के मूल हैं। इनके सेवन से
प्राणियों की हिंसा अनिवार्य है। हिंसा दुःखों की जननी है। ऐसा सोच
कर रात्रिमोजनादि समस्त सावद्यव्यापारों का त्याग कर दिया था
और तपस्वा में मन लगाया था। अथवा जो दुःख देता है, संताप
पहुँचाता है, उसे दुःख कहते हैं, इस व्याख्या के अनुसार कर्म दुःख
के कारण हैं, अतएव कर्मों का क्षय करने के लिए भगवान् ने तप
अंगीकार किया था।

टीकार्थ—भगवान् महावीर रात्रि लोञ्जनेन अने स्त्रीसेवनने त्याग
करीने घोर तपस्याओ करवा लाग्या हुता तेओ शा भाटे घोर तपस्याओ
करता हुता ? आ प्रश्नने उत्तर आपता सूत्रकार कडे छे के—मानसिक वाचिक
अने कायिक दुःखेनो क्षय करवाने भाटे तेमणे तपोमय जीवन अंगीकार
क्युं हुतुं। रात्रिलोञ्जने, अप्रहृतुं सेवन, आदि कार्यो द्वारा हिंसा थाय छे।
तेमनुं सेवन करनार लोके प्राणीओनी हिंसा अवश्य करे छे। हिंसा न दुःखेनी
जननी छे, जेवुं समलने तेमणे रात्रिलोञ्जने आदि समस्त सावद्य व्यापा
राने परित्याग करीने तपस्यामां मनने लीन क्युं हुतुं। अथवा जे दुःख
दे छे। संताप उत्पन्न करे छे, तेने दुःख कडे छे। आ व्याख्या प्रमाणे कर्म
न दुःखनुं कारण छे। जेवुं समलने कर्मेनो क्षय करवाने भाटे भगवान्
महावीरे तप अंगीकार क्युं हुतुं।

कादिलोकं दुःखनिदानं ज्ञात्वा, स्वरूपतः कारणतश्च ज्ञात्वा, 'सव्ववारं' सर्ववारम् 'सव्वं' सर्वम् 'वारिय' वारितवान्-बहुशो निवारणं कृतवान् ।

नहि स्वयमनवस्थित स्तस्मिन् परान् व्यवस्थापयितुं समर्थो भवतीति ।

यावत्पर्यन्तं स्वयमिन्द्रियनिग्रहं न करोति तावदुपदिश्य परानपि इन्द्रियदमनादौ न व्यवस्थापयतीति स्वमनसि निश्चित्य स्वयमेव भगवता इन्द्रियाणि निगृह्य परस्मै उपदिष्टमिति । तदुक्तम्--

‘ब्रुवाणोऽपि न्याय्यं स्ववचनविरुद्धं व्यवहरन्

परान्नाऽलं कश्चिदमयितुमदान्तः स्वयमिति ।

भवान्निश्चित्यैवं मनसि जगदाधाय सकलं,

स्वमात्मानं तावदमयितु मदान्तं व्यवसितः ॥१॥ इति ॥

आर अर्थात् इहलोक और पार अर्थात् परलोक अथवा आर अर्थात् मनुष्यलोक और पार अर्थात् नरकादि लोक को दुःख का कारण जान कर, उन्हें स्वरूप एवं कारणों से पहचान कर त्याग दिया था ।

भगवान् ने प्राणातिपात आदि पापों का स्वयं त्याग करके दूसरों को भी उस त्याग में स्थापित किया था, क्यों कि जो स्वयं उनमें स्थित न हो वह दूसरों को स्थित करने में समर्थ नहीं हो सकता ।

जब तक कोई स्वयं इन्द्रिय निग्रह नहीं करता तब एक उपदेश देकर दूसरों को इन्द्रिय निग्रह आदि में नियोजित नहीं कर सकता,

‘आर’ अटले के आ लोकेने अने ‘पार’ अटले के परलोकेने, अथवा ‘आर’ अटले मनुष्यलोकेने अने “पार” अटले नरकादि लोकेने दुःखतुं कारण्ण ळणीने, तेमना स्वइपने। अने तेमनी प्राप्तिना कारणोने। पूरे पूरे आत्त आवी जवाथी, तेमां पुनरागमन न करवुं पडे अेवी प्रवृत्ति करीने आठ प्रधारनां कमेनि। क्षय करीने-तेआ निर्वाण पाग्था छे

महावीर प्रलुअे प्राणातिपात आदि पापोने पोते त्याग कर्यो हुते। अने अन्य लोवने पणु तेगे त्याग करवाने उपदेश आग्थे हुते। अेवे। नियम छे के उपदेशक जे वस्तुना त्यागने उपदेश आपते होय तेने, त्याग पडेलां तो तेणे ज करवे लोछअे. तोज तेना उपदेशनी अन्य लोके पर सारी असर पडे छे.

त्यां सुधी कोछ उपदेशक पोते ज इन्द्रियोने निग्रह करे नही, त्यां सुधी अन्यने इन्द्रियनिग्रह आदि करवानुं कडेवामां सकण थछ शके नही. आ वातने

तथा--'तित्थयरो चउनाणी सुरमहिओ मिड्झयव्व वधुंयमि ।

अणिगूहियवलविरिओ सव्वन्धामेसु उज्जमइ' ॥२॥

छाया—तीर्थकरश्चनुज्ञानी सुरमहितः सेधपितव्येऽवधूते (मोक्षे)

अनिगूहिनवलवीर्यं सर्वं स्थामसु उद्यमति ॥१॥

आस्यार्थः--चतुर्ज्ञानवान् देवपूज्यस्तीर्थं करो मोक्षपाप्त्यै स्वकीयवल्कीर्या-
दिकमुपयुञ्जन् सर्ववलेन सह प्रयत्नं कृतवानिति ॥

अपने मत में इस प्रकार निश्चय करके स्वयं भगवान् ने अपनी इन्द्रियों का निग्रह किया, तत्पश्चात् दूसरों को उसके लिए उपदेश दिया । कहा भी है—'ब्रूवाणोऽपि' इत्यादि ।

'आपने यह निश्चय किया कि कोई न्याययुक्त वचन कहता हुआ भी यदि स्वयं अपने कथन के विरुद्ध आचरण करता है तो दूसरों को इन्द्रियनिग्रह में प्रवृत्ति कराने में समर्थ नहीं हो सकता । इस प्रकार निश्चय करके तथा समस्त जगत् के स्वरूप को ज्ञान करके आप इन्द्रिय निग्रह में—तपमें प्रवृत्त रहे ॥१॥

और भी कहा है—'तित्थयरो चउनाणी' इत्यादि ।

चार ज्ञानों से सम्पन्न तथा देवों के भी पूजा तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने बल वीर्य का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण शक्ति के साथ प्रयत्नशील हुए' ॥१॥

हृदयमां अवधारणु करीने महावीर प्रभुये पोते ञ पडेलां तो धन्द्रियेना निग्रह कर्यो अने त्थार षाह लोकेने धन्द्रिये ने निग्रह करवाने उपदेश दीधो. कलुं पणु छे के--" ब्रूवाणोऽपि " इत्यादि

" कोछ न्याययुक्त वचन कहेवा छतां पणु जे कहेनार पोते ञ पोताना कथन विद्धनुं आचरणु करे छे, तो कहेनार (उपदेशक) अन्य लोकेने धन्द्रियनिग्रहमां प्रवृत्त कराववाने शक्तिमन थतो नथी. आ प्रकारने निश्चय करीने तथा समस्त जगतना स्वइपने जण्णी लछने महावीर स्वामी पोते ञ धन्द्रियेना निग्रहमां—तपमां प्रवृत्त थया " वणी अेषुं कलुं छे के--" तित्थयरो चउनाणी " इत्यादि—

" चार ज्ञानोथी सम्पन्न तथा देवोने पणु पूज्य अेवा तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त करवाने भाटे पोताना भववीर्योने उपयोग करीने पोतानी स पूर्युं शक्ति साथे प्रयत्नशील थया हुता "

भगवान् महावीर स्वामी स्वकीयाऽष्टविधकर्माऽपनेतुं स्त्रिया रात्रिभोजनं च-
परित्यक्तवान् । तथा तदैव स्वयं तपसि प्रवर्तमानः इहलोकपरलोकौ स्वरूपतो-
हेतुतश्च परिज्ञाय, सर्वार्थेषु सावद्यकर्माऽनुष्ठानानि परित्यक्तवानिति ॥२८॥

अयेदानीं सुधर्मस्वामी तीर्थकृतां गुणान् सम्यक् कथयित्वा, शिष्यानुपदि-
शति—‘सोच्चा य धम्मं’ इत्यादि ।

मूलम्—सोच्चा य धम्मं अरहंतभासियं,

समाहितं अट्टपओवसुद्धं ।

तं सद्दहाणा य जणा अणार्ऊ,

इंदां व देवाहिव आगमिस्संति ॥२९॥

त्तिवेमि ॥

छाया—श्रुत्वा च धर्ममर्हद्भाषितं, समाहितमर्थपदोपशुद्धम् ।

तं श्रद्धानाश्च जना अनायुव, इन्द्रा इव देवाधिपा अगमिष्यन्ति ॥२९॥

इति ब्रवीमि ।

तात्पर्य यह है कि भगवान् महावीर स्वामी ने अपने आठ प्रकार
के कर्मों को दूर करने के लिए स्त्री सेवन का तथा रात्रिभोजन का
त्याग किया । निरन्तर तप में उद्यत रहे । इहलोक और परलोक को
स्वरूप और कारणों से जान कर समस्त सावद्यव्यापारों का परित्याग
कर दिया ॥२८॥

सुधर्मा स्वामी तीर्थकर भगवान् के गुणों का सम्यक् कथन करके
अथ शिष्यों को उपदेश देते हैं—‘सोच्चा य धम्मं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अरहंतभासियं-अर्हद्भाषितम्’ श्री अरिहंत देव के
द्वारा कथित ‘समाहितं-समाहितम्’ युक्तियुक्त ‘अट्टपओवसुद्धं-अर्थ

तात्पर्य ओ छे के भगवान् महावीर स्वामीने पोतानां आठ प्रकारनां
कर्मिनां क्षय करवा भाटे रात्रिभोजन, स्त्रीसेवन आदि सावद्य कार्येना त्याग
कर्था तथा निरन्तर तपस्याओ कर्था करी. तेमणे आ लोक अने परलोकना
स्वइपने तथा कारणेने जाणी लधने समस्त सावद्य व्यापारेना परित्याग करी
नाओ हेतो. ॥२८॥

महावीर प्रबुद्धा गुणानुं सम्यक् प्रकारे कथन करीने. सुधर्मा स्वामी
पोताना शिष्येने आ प्रमाणे उपदेश आपे छे.

“ सोच्चा य धम्मं ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अरहंतभासियं-अर्हद् भाषितम्’ श्री अरिहंत देव द्वारा कथे-
वाभां आवेल ‘समाहितं-समाहितम्’ युक्ति युक्त ‘अट्टपओवसुद्धं-अर्थपदोप-

अन्वयार्थः--(अरहंतभासियं) अर्हद्भाषितं-तीर्थकरप्रतिपादितम् (समाहियं) समाहितं-युक्तियुक्तम् (अद्वपओवसुद्धं) अर्थपदोपशुद्धम्-अर्थैः पदैश्च निर्दोषम् (धम्मं सोच्चा) धर्म-श्रुतचारित्रलक्षणं श्रुत्वा (तं सदहाणा) तं-धर्ममर्हद्भाषितं अदधानाः-तत्र श्रद्धां कुर्वन्तः (जणा) जनाः-लोकाः (अणाऊ) अनायुषः-अप-गतायुःकर्मणः सन्तः मोक्षं प्राप्नुवन्ति,-अथवा-(इंदा व) इन्द्रा इव (देवाहिव) देवाधिपाः-देवस्वामिनः (आगमिस्सन्ति) आगमिष्यन्ति-भविष्यन्तीति ॥२९॥

टीका--'अरहंतभासियं' अर्हद्भाषितम् 'समाहियं' समाहितम् युक्तियुक्तम् 'अद्वपओवसुद्धं' अर्थपदोपशुद्धम्, अर्थैः-प्रतिपाद्याभिधेयैः पदैस्तद्वाचकशब्दैः उप-पदोपशुद्धं- अर्थ और पदों से युक्त 'धम्मं सोच्चा-धर्मं श्रुत्वा' धर्म को सुनकर 'तं सदहाणा-तं अदधानाः' उसमें श्रद्धा रखने वाले 'जणा-जनाः' मनुष्य 'अणाऊ-अनायुषः' मोक्षको प्राप्त करते हैं अथवा 'इंदाव इन्द्र इव' वे इन्द्र के जैसे 'देवाहिव-देवाधिपाः' देवताओं के अधिपति 'आगमिस्सन्ति-आगमिष्यन्ति' होते हैं ॥२९॥

अन्वयार्थ--अरिहन्त के द्वारा प्ररूपित, युक्तियुक्त, अर्थ और शब्द दोनों दृष्टियों से निर्दोष धर्म को श्रवण करके, उस पर जो श्रद्धा करते हैं, वे अथवा जन आयुकर्म से रहित हो कर सुखिताभ कर लेते हैं अथवा इन्द्र के समान देवों के अधिपति होते हैं ॥२९॥

टीकार्थ--सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहन्त भगवन्त द्वारा भाषित युक्ति संगत तथा भाव और भाषा अर्थात् वाच्य और वाचक या अर्थ एवं शब्द दोनों ही दृष्टियों से सर्वथा निर्दोष श्रुतचारित्र रूप धर्म को सुन शुद्धं अर्थ अने पदोपशुद्धं युक्त 'धम्मं सोच्चा-धर्मं श्रुत्वा' धर्मने सांभलीने 'तं सदहाणा-तं अदधानाः' तेमां श्रद्धा राभवावाणा 'जणा-जनाः मनुष्य 'अणाऊ-अनायुषः' मोक्षने प्राप्त करे छे अथवा 'इंदाव-इन्द्र इव' तेयो इन्द्र नीं जेभ देवाहिव-देवाधिपाः देवतायोना अधिपति 'आगमिस्सन्ति-आगमिष्यन्ति' थाय छे ॥ २९ ॥

सूत्रार्थ--अरिहन्त भगवान् द्वारा प्ररूपित, युक्तियुक्त, अर्थ अने शब्द मन्ते दृष्टियों निर्दोष धर्मनुं श्रवण करीने, तेना उपर जे श्रद्धा राभे छे, ते मनुष्य-अथवा आयुकर्मथी रहित थछेने मुक्ति प्राप्त करी शके छे, अथवा देवता अधिपति इन्द्रनी पहवी तो अवश्य प्राप्त करे छे ॥२९॥

टीकार्थ--सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अरिहन्त भगवन्तो द्वारा भाषित, युक्तिसंगत तथा भाव अने भाषा-अर्थात् वाच्य अने वाचक अथवा अर्थ अने

सामीप्येन बुद्ध-निर्दोषम्, तदेवंभूतम्, 'धम्मं' धर्मम् दुर्गतिधारणाद् धर्म-श्रुत-
चरित्राख्यम् 'सोच्चा' श्रुत्वा, तथा 'तं' तम्-तादृशं धर्मम् 'सद्दहाणा' श्रद्धधानाः
तत्र श्रद्धामाधायाऽनुतिष्ठन्तः, 'जणा' जनाः-पुरुषाः 'अणाऊ' अनायुषः-अप-
गतायुःकर्माणश्चेत्तदा सिद्धा भवन्ति, सायुषश्चेत्तदा 'इंदा व' इन्द्रा इव 'देवा-
हिव' देवाधिपाः 'आगमिस्संति' आगमिष्यन्ति, इन्द्रा इव देवाधिपतित्वमश्नुवते,
सर्वज्ञतीर्थकरोदितधर्मान् श्रुत्वा श्रद्धया च तदाराधनं कुर्वाणा लोकाः आयुःकर्म-
णोऽपगमे मुक्ता भवन्ति, अथवा-साभिलाषाश्चेत्तदा इन्द्रा इव देवानामधिपतयो
भवन्तीति भावः ॥२९॥

इत्यहं कथयामि सर्वज्ञभाषितं धर्मं भवद्भ्यः, इत्येवं सुधर्मस्वामी विद्वापयति
शिष्येभ्य इति

इति श्री-विश्वविख्यातजगद्बल्लभादिपदभूषितबालब्रह्मचारि - 'जैनाचार्य'

पूज्यश्री-घासीलालब्रतिविरचितायां श्री ध्रुवकृताङ्गस्य "समयार्थप्रोधिनी-
ख्यायां" व्याख्यायां वीरस्तवाख्यं षष्ठमध्ययनं समाप्तम् ॥६-१॥

कर उस पर श्रद्धा करने वाले भव्य पुरुष आयुर्कर्म से रहित हो
जाते हैं तो सिद्धि प्राप्त करलेते हैं। यदि आयुर्कर्म विद्यमान हो अर्थात्
कर्म शेष रहगए हों तो इन्द्र के समान देवाधिपति होते हैं।

आशय यह है कि तीर्थंकर प्ररूपित धर्म को श्रमण करके उस पर
श्रद्धा करने वाले तथा उसकी आराधना करने वाले जन आयु तथा
कर्मा से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। कदाचित् वे साभिलाष हो-
कर्मक्षय न कर पाये हों तो देवेन्द्र की पदवी प्राप्त करते हैं ॥२९॥

इस प्रकार मैं सर्वज्ञोक्त धर्म कथन करता हूँ।

छट्टा अध्ययन समाप्त

शब्द अन्ने दृष्टिमे सर्वथा निर्दोष श्रुतचारित्र इय धर्मानुं श्रवणु करीने, तेना
उपर दद श्रद्धा राभनार लव्यपुरुषो ने आयुर्कर्मथी रहित थर् नय, तो सिद्धि
(भोक्ष) प्राप्त करे छे. परंतु ने तेना आयुर्कर्मनो सर्वथा क्षय न थर् नय
ओटके के कर्म भाडी रही नय तो इन्द्रना समान देवाधिपति तो अवश्य थाय छे,
तात्पर्यं अे छे के तीर्थंकर प्ररूपित धर्मानुं श्रवणु करीने तेना पर
श्रद्धा राभनार तथा तेनी आराधना करनार पुरुषो आयु तथा कर्मथी रहित
थर्ने मुक्त थर् नय छे. कथाय तेओ साभिलाष डोय-कर्मनो पूरे पूरे
क्षय न करी शक्या डोय, तो देवेन्द्रनी पदवी तो अवश्य प्राप्त करे छे. ॥२९॥

"आ प्रकारे हुं सर्वज्ञोक्त धर्मानुं कथन करुं छुं," ओवु सुधर्म-
स्वामी न्पूस्वामी आदि शिष्येने कहे छे.

॥ छट्टुं अध्ययन समाप्त ॥

अथ सप्तमाध्ययनं प्रारभ्यते—

गतं षष्ठ्याध्ययनम्, संप्रति सप्तममध्ययनमारभते । षष्ठानन्तरमागमिष्यतः सप्तमाध्ययनस्य षष्ठेन सहायं संबन्धः, 'नाऽसंगतं विदध्यात्' इति नियमात् संगतिं प्रदर्शनमावश्यकं भवति, अतः संबन्धोऽवश्यमेव दर्शनीयः । तथाहि—इह व्यतीतानन्तरेऽध्ययने भगवत्स्तीर्थकरस्य श्री वर्धमानस्वामिनो गुणाः कथिताः, सादृशगुणवन्तः सुशीलाः । एतदनन्तरं तद्विपरीताः कुशीलाः ते कथ्यन्ते, तदनेन संबन्धेनाऽऽयातस्य सप्तमाऽध्ययनस्य प्रथमम् आद्यगाथाद्वयमाह— 'पुढवी य' इत्यादि ।

सातवाँ अध्ययन—

छठा अध्ययन समाप्त हुआ । अब सातवाँ प्रारंभ किया जा रहा है । छठे अध्ययन के पश्चात् आने वाले सातवें अध्ययन का उसके साथ यह सम्बन्ध है । असम्बद्ध कथन या कार्य नहीं करना चाहिए, इस नियम के अनुसार संगति प्रदर्शित करना आवश्यक होता है । अतः सम्बन्ध दिखलाना चाहिए । पिछले छठे अध्ययन में भगवान् वर्धमान के गुणों का कथन किया गया है । वैसे गुणों से जो युक्त होते हैं, वही सुशील कहलाते हैं । उनसे जो विपरीत हैं, वे कुशीलवान् होते हैं, उनका कथन इस अध्ययन में किया जाएगा । इस सम्बन्ध से प्राप्त सातवें अध्ययन की दो गाथाएँ कहते हैं—'पुढवीय आऊ०' तथा एयाईं कायाईं' इत्यादि ।

—अध्ययन सात—

छठुं अध्ययन पूरं थयुं. डवे सातमां अध्ययननी शङ्खात थायं छे. छट्ठा अध्ययन साथे सातमां अध्ययनने संबंध डवे ष्ठाववाभां आवे छे. असंबद्ध कथन के कार्य करवुं जेधये नहीं, आ कथन अनुसार संगति (संबंध) प्रदर्शित करवानी आवश्यकता रहे छे, तेथी पूर्व अध्ययन साथेने आ अध्ययनने संबंध प्रकट करवामां आवे छे. छट्ठा अध्ययनमां वर्धमान महावीर प्रभुना गुणानुं वर्णन करवामां आव्युं. जेवां गुणोथी जेयो युक्त होय छे, तेमने न सुशील कहेवामां आवे छे. परन्तु ते गुणो करतां विपरीत गुणोथी (दोषोथी) जेयो युक्त होय छे, तेमने कुशील कहे छे. जेवां कुशील होवतुं कथन सातमां अध्ययनमां करवामां आवशे. आ प्रकारने पूर्व अध्ययन साथे संबंध धरावता आ सातमां अध्ययननी पडेदी जे गाथाज्ये आ प्रभाजे—'पुढवीय आऊ०' तथा एयाईं कायाईं' इत्यादि—

मूलम्—पुढवी य आऊ अगणी य वाउ,

तणरुक्ख बीया य तसा य पाणा ।

जे अंडया जे य जराउ पाणा,

संवेयया जे रसयाभिहाणा ॥१॥

एयाइं कायाइं पवेइयाइं, एएसु जाणे पडिलेह सायं ।

एएण काएण य आयदंडे, एएसु या विपरियासुर्विति ॥२॥

छाया—पृथिवी चाऽऽपश्चाऽग्निश्च वायुः तृणवृक्षबीजाश्च त्रसाश्च पाणाः ।

येऽण्डजा ये च जरायुजाः प्राणाः संस्वेदजा ये रसजाभिधानाः ॥१॥

एते कायाः प्रवेदिताः एतेषु जानीहि प्रत्युपेक्षस्व सातम् ।

एतैः कायै र्ये आत्माऽण्डा एतेषु च विपर्यासमुपयान्ति ॥२॥

शब्दार्थ—‘पुढवी य-पृथिवी च’ पृथिवी ‘आउ अगणी य वाऊ-
आपः अग्निश्च वायुः’ जल, अग्नि, और वायु ‘तणरुक्खबीया य तसा-
य पाणा-तृणवृक्षबीजाश्च त्रसाश्च प्राणाः’ तृण, वृक्ष, बीज और त्रस-
प्राणी ‘जे अंडयायेचाण्डजाः’ तथा जो अण्डज ‘जे य जराउ पाणा-
ये च जरायुजाः प्राणाः’ और जरायुज प्राणी है ‘जे संसेयया
ये च संस्वेदजाः, तथा जो संस्वेदज एवं ‘जे रसयाभिहाणा-
ये च रसजाभिधानाः’ जो विक्रिया वाले रससे उत्पन्न होने वाले प्राणी
है ‘एयाइं कायाइं पवेइयाइं-एते कायाः प्रवेदिताः’ इन सबों को सर्व-
ज्ञाने जीवका पिण्ड कहा है ‘एएसु-एतेषु’ इन पृथिवीकाय आदिकों में
‘सायं जाण-सातं जानीहि’ सुख की इच्छा जानो ‘पडिलेह-प्रत्युपेक्ष-

शब्दार्थ—‘पुढवी य-पृथिवी च’ पृथ्वी ‘आउ अगणी य वाऊ-आपः अग्निश्च
वायुः’ जल, अग्नि अने वायु ‘तणरुक्खबीया य तसा य पाणा-तृणवृक्षबीजाश्च
त्रसाश्च प्राणाः’ तृण, वृक्ष, भी अने त्रस प्राणी ‘जे अंडया-ये चाण्डजाः’
तथा जेओ अंडज अने ‘जे य जराउ पाणा-ये च जरायुजाः प्राणाः’ जे जरा
युज प्राणी छे, ‘जे संसेयया-ये च संस्वेदजाः’ तथा जेओ संस्वेदज तथा ‘जे
रसयाभिहाणाः-ये च रसजाभिधानाः’ जेओ रसयी उत्पन्न भवःपाणा प्राणिये
छे ‘एयाइं कायाइं पवेइयाइं-एते कायाः प्रवेदिताः’ आभधाने सर्वज्ञे—एवना
पिंड कडेल छे. ‘एएसु-एतेषु’ आ पृथ्वीकाय विगेरेभां ‘सायं जाण-सातं जानीहि’

અન્વયાર્થઃ—(પૃથ્વી ય) પૃથિવી ચ (આઝ અગ્ની ય વાઝ) આપઃ અગ્નિશ્ચ વાયુઃ (તણસ્વલ્લવીયા ય તસા ય પાણા) તૃણાનિ—કુશકાશાદીનિ, વૃક્ષાઃ—આમ્રાદયઃ બીજાનિ—ચવાદીનિ ચ ત્રસઃ દ્વીન્દ્રિયાદયઃ ચ પ્રાણાઃ પ્રાણિનઃ, (જે અંડયા) યે ચાણ્ડજાઃ—શકુનિ પ્રમૃતયઃ (જે ય જરાઉપાણા) યે ચ જરાયુજાઃ—ગર્ભચર્મજાઃ પ્રાણાઃ (જે સંસેયયા) યે ચ સંસ્વેદજાઃ—યૂકા મત્કુણાદયઃ (જે રસયામિહાણા) યે ચ રસજામિધાનાઃ—વિકૃતવસ્તુષુનાતાઃ, (एयाइं कायाइं पवेइयाइं) एते पृथिव्या-दयः कायाः जीविकायाः प्रवेदताः कथिताः (एएसु) एतेषु पृथिवीकायादिषु (सायं जाणे) सातं सुखं जानीहि (पडिलेह) प्रत्युपेक्षस्व सूक्ष्मरीत्या विचारय (एएण काएण य आयदंडे) एतैः कायै र्ये आत्मदण्डाः एतान् विनाश्य ये आत्मानं

સ્વ' ઔર ડસે સૂક્ષ્મ રીતિસે વિચારો 'एएण काएण य आयदंडे-एतैः कायैः ये आत्मदण्डाः' जो उक्त प्राणियों का नाश करके अपने आत्मा को दंड देते हैं वे 'एएसु य विपरियासुर्विति-एतेषु च विपर्यासमुपयान्ति' इन्हि प्राणीयों में जन्म धारण करते हैं ॥१-२ ॥

અન્વયાર્થ—પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, કુશ કાશ આદિ તૃણ, આમ્ર આદિ વૃક્ષ, ચવ આદિ બીજ, દ્વીન્દ્રિય આદિ ત્રસ પ્રાણી પક્ષી આદિ અણ્ડજ, જરાયુજ, જૂં સ્વલ્લ આદિ સંસ્વેદજ ઔર રસજ અર્થાત્ વિગડી સડી વસ્તુઓં મેં ઉત્પન્ન હોને વાલે જન્તુ. યહ સવ સર્વજ્ઞોં દ્વારા જીવનિકાય કહે ગણ હેં । इन सब पृथ्वीकाय आदि में साता को जानो, सूक्ष्म रीति से विचार करो । इन जीवों का घात करके जो अपनी

સુખની ઇચ્છા બલો 'पडिलेह-प्रत्युपेक्षस्व' અને તેને સૂક્ષ્મ રીતે વિચારો 'एएण काएण य आयदंडे-एतैः कायैः ये आत्मदण्डाः' જેઓ ઉપર કહેલ પ્રાણિયોનો નાશકરીને પોતાનાં આત્માને ઠંડઆપે છે, તેઓ 'एएसु य विपरियासुर्विति-एतेषु च विपर्यासमुपयान्ति' આજ પ્રાણિયોમાં જન્મધારણ કરે છે. ॥ ૧-૨ ॥

સૂત્રાર્થ—પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, કુશ આદિ તૃણ; આમ્ર આદિ વૃક્ષ, જવ આદિ બીજ; દ્વીન્દ્રિય આદિ ત્રસ જીવો, પક્ષી આદિ અંડજ જરા-યુજ, જૂં; માકડ આદિ સંસ્વેદજ, અને રસજ એટલે કે બગડી ગયેલી કે સડી ગયેલી વસ્તુઓમાં ઉત્પન્ન થતાં જન્તુઓ, આ બધાને સર્વજ્ઞો દ્વારા જીવનિકાય કહેવામાં આવેલ છે. પૃથ્વીકાય આદિ સમસ્ત જીવોમાં સાતાને બલો—એટલે કે તે સમજા જીવોને સુખ ગમે છે, એ વાતનો સૂક્ષ્મ રીતે વિચાર કરો જે લોકો આ જીવોનો ઘાત કરે છે, તેઓ પોતાના આત્માને

दण्डयन्ति ते (एणसु य विपरियासुर्विति) एतेषु एव प्राणिनः कायेषु विपर्यासं जन्म उपयान्ति प्रान्नुवन्ति उत्पत्तिं लभन्ते इति ॥१-२॥

टीका—‘पृथ्वी’ पृथिवी=पृथिवीकायिकाः जीवाः, य=च शब्दोऽवान्तर-भेदसूचकः । तथाहि—पृथिवीकायिकाः द्विविधाः सूक्ष्माः वादराश्च, ते च प्रत्येकं पर्याप्तकाऽपर्याप्तकादिभेदेन द्विधा भवन्ति, तदेवं पृथिवीकायिकाश्चतुर्विधाः । ‘आऊ’ आपः=अपूकायिकाः, एवमपूतेजोवायुष्वपि चतुर्विधत्वं ज्ञातव्यम् । ‘अग्णी य’ च अग्निकायिकाः ‘वाउ’ वायुकायिकाः, सम्प्रति वनस्पतिकायान् भेदेन दर्शयति । ‘तण’ तृणानि कुशकाशादीनि, ‘वृक्ष’ वृक्षाः—आम्रवनसादयः ‘बीया’ बीजानि शाल्यादीनि । एवं लतागुल्मादयोऽपि भेदाः संगृहीता भवन्ति । ‘तसा’

आत्मा को दण्डित करते हैं, वे इन्हीं कार्यों में विपर्यास को प्राप्त होते हैं अर्थात् जन्म ग्रहण करते हैं ॥१-२॥

टीकार्थ—पृथिवी अर्थात् पृथ्वी को शरीर बनाकर रहने वाले जीव जिनका शरीर पृथिवी ही है । यहाँ ‘य’ शब्द यह सूचिन करता है कि पृथिवीकायिकों में सूक्ष्म और बादर । इन दोनों के ही दो दो भेद हैं—पर्याप्तक और अपर्याप्तक । इस प्रकार पृथिवीकायिक जीव चार प्रकार के होते हैं ।

इसी प्रकार अपूकायिक, तेजस्कायिक और वायुकायिक जीवों के चार चार भेद भी समझ लेना चाहिए । वनस्पतिकायिक जीवों के कितने भेद होते हैं सो कहते हैं—तृण अर्थात् कुश, काश आदि । वृक्ष अर्थात्

७ शिक्षा करे छे. तेओ. ओ७ लवनि०कायोमां ७न्मअडुषु करीने योतानां भोपउर्मेनुं इण लोणवे छे. ओ७ वात ‘तेओ. ओ७ लवनि०कायोमां विपर्यास माभे छे,’ आ सूत्रपाठ द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे. ॥१-२॥

टीकार्थ—‘पृथ्वी’ आ पद पृथ्वीकाय लवोनु वायक छे. पृथ्वीने ७ शरीर बनावीने रडेनारा लवोने ‘पृथ्वीकाय’ कडे छे. अही ‘य’ पद ओ सूचित करे छे के पृथ्वीकायिकोना अनेक लेद होय छे. पृथ्वीकायिकोना सुभ्य छे लेद छे (१) सूक्ष्म, अने (२) बादर आ अन्नेना पणु पर्याप्तक अने अपर्याप्तक नामना अण्णे लेद पडे छे. आ प्रकारे पृथ्वीकायिकोना आर प्रकार पडे छे.

ओ७ प्रमाणे अपूकायिक, तेजस्कायिक अने वायुकायिक लवोना पणु आर आर लेद सम०वा. वनस्पतिकायिकोना कटलाक लेदो आ प्रमाणे छे—तृण अटवे घास, कुश आदि, वृक्ष अटवे के आभा, इक्षुस आदि; पी७

अस्यन्तीति त्रसाः द्वीन्द्रियादयः । 'पाणा' प्राणिनः 'जे' ये च 'अंडया' अण्डजाः
 अण्डाज्जाताः पक्षिसरीसृपादयः । 'जे य जराऊ पाणा' ये च जरायुजाः प्राणिनः,
 जरायुजाः जंबालजालपरिवेष्टिता एव जायन्ते मनुष्यगोमहिषादयः, तथा-
 'जे संसेयया' ये संस्वेदजाः संस्वेदाज्जाताः यूकाः मत्कुणकृम्यादयः । 'रसयाभि
 हाणा' रसजाभिधानाः=विकृतवस्तुषु सद्युत्पन्नाः इति । अनेकभेदभिन्नान् पृथि-
 व्यादिषट्कायान् प्रदर्श्य तेषां हिंसां दोषं दर्शयितुं सूत्रकार आह—'एयाइं' इत्यादि ।
 'एयाइं' एते 'कायाइं' कायाः एते षड्जीवनिकायाः 'पवेइयाइं' प्रवेदिताः=सर्वज्ञैः

आम, पनस आदि बीज अर्थात् शालि जौ आदि । इस कथन से लता
 गुल्म गुच्छ आदि भेदों का भी ग्रहण कर लेना चाहिये ।

द्वीन्द्रिय आदि जो प्राणी त्रास का अनुभव करके एक स्थान से
 दूसरे स्थान में जाते हैं, वे त्रास कहलाते हैं । अण्डज (पक्षी) सरीसृप
 (सर्प) आदि जरायुज (चमड़े की झिल्ली में लिपटे हुए जन्म लेने वाले)
 जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि, स्वेदज अर्थात् पसीने से उत्पन्न होने
 वाले जूँ, अत्कुण (खटमल) आदि विकृत वस्तुओं में उत्पन्न हो जाने
 वाले रसज जन्तु, यह सब त्रास जीव होते हैं ।

पृथ्वीकाय आदि के भेद कहकर सूत्रकार अब उनकी हिंसा में दोष
 प्रदर्शित करते हैं—'एयाइं' इत्यादि ।

सर्वज्ञ तीर्थंकर ने जीवों के यह पूर्वोक्त छह निकाय कहे हैं । केवल-

अटले के शालि, यव आदि आ कथन द्वारा लता, गुल्म, गुच्छ आदि लेहाने
 ग्रहण करवा लेधये.

द्वीन्द्रिय आदि के प्राणीको त्रासना अनुभव करीने अक नग्याअधी
 भील नग्याअे लय छे, तेमने त्रास कडे छे. अंडज अटले धंडामांधी उत्पन्न
 थतां पक्षीओ, अने सर्प आदि लुवो, जरायुज अटले यामडाना पातणा
 पारदर्शक पडमां लपेटाधने जन्म लेनार मनुष्य, गाय, भैंस आदि लुवो,
 स्वेदज अटले परसेवामांधी उत्पन्न थनार लुं, माकड आदि लुवो, रसज
 अटले सडेली अथवा विकृत वस्तुओमां उत्पन्न थनार लंतुओ. आ अर्थां
 लुवोने त्रास लुवो कडे छे.

पृथ्वीकाय आदि लेहानुं निरूपण करीने हवे सूत्रकार तेमनी हिंसांमां
 रडेल दोष प्रकट करे छे—'एयाइं' इत्यादि.

सर्वज्ञ तीर्थंकरोअे लुवोना पूर्वोक्त छ निकाय कहे छे. केवलज्ञान

तीर्थकरैः कथिताः, तेहि केवलालोकलोकनेन पृथिव्यादिष्वपि जीवान् दृष्ट्वा, सर्वे ते जीवा एव लोकेभ्यः प्रवेदिताः। एतेषु पुरोपदिष्टेषु पृथिवी-प्रभृतिजीवनिकायेषु। 'सायं' सातं-सुखम् 'जाणे' जानीहि, सर्वेऽपि प्राणिनः सुखैषिणो-दुःखविरोधिन्श्च भवन्तीति ज्ञात्वा, 'पडिलेह' प्रत्युपेक्षस्व, हे शिष्य कुशाग्रबुद्ध्या पर्यालोचय, विचारयेति यावत्। 'एषण कायेण य आयदंहे' एतैः कायैः ये आत्मदण्डाः, एभिः कायैः पीडयमानैः आत्मा स्वीय एव दण्डयते। एतत्समारंभात् आत्मदण्डो भवति। एतेषां विराधने कृते नरकादिगतिषु पातो भवति। तत्रश्चात्मा दुःखमनुभवति, अत्र आत्मा दण्डितः। 'एषु या विपरिया-सुविति' एतेषु च विपर्यासमुपयान्ति, ये एतन् व्रन्ति ते एतेष्वेव पुनर्जन्ममर-ज्ञान रूपी प्रकार से पृथ्वी आदि में जीवों की सत्ता देखकर उन्होंने संसार को दिखलाई है।

पृथ्वीकाय आदि सभी जीवनिकायों में सत्ता को समझो अर्थात् कुशाग्रबुद्धि से इसका विचार करो कि सभी प्राणी सुख के अभिलाषी और दुःख के विरोधी हैं अर्थात् छत्रों जीवनिकायों के जीव सुख चाहते हैं दुःख नहीं चाहते हैं। इन जीवनिकायों को दंडित करना (इनकी विराधना करना) अपनी ही आत्मा को दंडित करना है अर्थात् इनकी हिंसा से आत्महिंसा (अपनी हिंसा) होती है और नरकादि गतियों में निपात होता (जाना पड़ता) है। नरकादि दुर्गतियों में आत्मा को जो दुःख भोगना पड़ता है, वही आत्मा का दण्डित होना है। जो प्राणी इन षट्कायों में से किसी काय की विराधना करता है, उसे उसी काय में वारंवार जन्म मरण करना पड़ता है। अथवा विप-

इपी प्रकाश पडे तेमणे पृथ्वीकाय आदिमां लवतुं अस्तित्व लेयुं छे अने संसारना लोके समक्ष तेमां लव होवानुं प्रतिपादन कयुं छे. 'पृथ्वीकाय आदि समस्त लवनिकायोमां साताने समजे' आ कथनने भावार्थ अे छे के कुशाग्र बुद्धिथी अे वातने विचार करे के समस्त लवे सुभनी अभिं-लाषा राणे छे, केअने दुःख गमतुं नथी. छ अे छ निकयना लवे सुभ आडे छे, तेमने दुःख गमतुं नथी. आ लवनिकायोनी विराधना करवी ते पोताना आत्माने न दंडित करवा परापर छे. अेटके के तेमनी हिंसा करवाथी आत्महिंसा (पोतानी न हिंसा) थाय छे अने नरकादि गतिओमां लवुं पडे छे. नरकादि दुर्गतिओमां आत्माने न दुःखो लोगववा पडे छे, अेतुं नाम न आत्मानुं दंडित थवुं छे. न माधुस आ छ कायना लवे माथी केअ पधु कायना लवनी विराधना करे छे, तेने अे लवनिकायमां

णादिकं लभन्ते । अथवा-विपर्यासमुपयान्ति, विपर्यासो व्यत्ययः । सुखमिच्छ-
ता हि कायसमारंभः क्रियते तावता सुखं न भवति । प्रत्युत दुःखमेव जन्यते ।
यद्वा-परतीर्थिका मोक्षार्थमेतान् षड्जीवनिकायान् विराधयन्ति, तावता न मोक्षो
लभ्यते, अपितु तद्विपरीते संसारे एव परिभ्रमन्ति दुःखमनुभवन्ति इति ॥१-२॥

प्राणिविराधनं कृत्वा यागादिकमनुचरन्तो मोक्षार्थिनो मोक्षमप्राप्य तद्वि-
परीतं संसारमेव प्राप्नुवन्ति इत्युक्तं किन्तु केन प्रकारेण ते संसारमाविशन्ति
तान् प्रकारान् उपदर्शयति सूत्रकारः-‘जाइपहं’ इत्यादि ।

शूलम्-जाइपहं अणुपरिवृष्टमाणे तसथावरेहिं विणिघायमेति ।

स जाइजाइ बहुकूरकम्मे जं कुवइ मिज्जइ तेण वाले ॥३॥

छाया-जाति पथमनुवर्तमानस्त्रसस्थावरेषु विनिघातमेति ।

स जातिजाति बहुकूरकर्षा यत्करोति म्रियते तेन वालः ॥३॥

र्यास को प्राप्त होने का आशय यह है कि सुख की अभिलाषा से जीवों
का आरंभ किया जाता है परन्तु आरंभ से सुख न होकर उल्टा दुःख
उत्पन्न होता है । अथवा परतीर्थिक मोक्ष के लिए षट् जीवनिकायों की
विराधना करते हैं परन्तु उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती संसार में
ही परिभ्रमण करना पड़ता है और संसार भ्रमण करते हुए जीवों को
विविध प्रकार के दुःखों का अनुभव करना पड़ता है ॥१-२॥

यह कहा जा चुका है कि प्राणियों की विराधना करके यज्ञ याग
आदि करनेवाले मोक्षार्थी मोक्ष तो प्राप्त करते नहीं, उल्टे संसार में
ही परिभ्रमण करते हैं, किन्तु किस प्रकार वे संसार भ्रमण करते हैं,

वारं वारं जन्म मरणु करवा पडे छे. अथवा-‘विपर्यास पामवो’ आ पढेने
भावार्थ नीचे प्रमाणे छे-सुभनी अभिलाषाथी लोवोने आरंल (डिंसा) कर-
वाभां आवे छे, परन्तु ते आरंल द्वारा सुभनी प्राप्ति थवाने षड्हे जलटां
दुःभनी न प्राप्ति थाय छे. अथवा परतीर्थिके मोक्षने भाटे छ कायना
लोवोनी विराधना करे छे, परन्तु तेथी तेमने मोक्षनी प्राप्ति तो थती नथी,
परन्तु संसारमां परिभ्रमणु करवुं पडे छे अने परिभ्रमणु करतां करतां-
विविध प्रकारनां दुःखोने न तेमने अनुभव करवो पडे छे. नागाथा १-२॥

आगला सूत्रमां एवुं प्रतिपादन करवामां आण्युं के प्राणीओनी विरा-
धना करीने यज्ञ, डोम, डवन आदि करनारा मोक्षार्थी लोवो मोक्ष तो प्राप्त
करता नथी, जलटां संसारमां न परिभ्रमणु कर्या करे छे, परन्तु मोक्षमां न

અન્વયાર્થઃ—(જાઈપહં) જાતિપથં—એકેન્દ્રિયાદિજાતૌ ‘અણુપરિવદ્માણે’
અનુપરિવર્તમાનઃ—જન્મમરણં કુર્વાણઃ (સ) સઃ જીવઃ (તસથાવરેહિં) ત્રસસ્થાવરેષુ
સમુત્પદ્ય (વિણિઘાયમેતિ) વિનિઘાતં વિનાશમેતિ પ્રાપ્નોતિ, (જાહજાઈ) જાતિ-
જાતિમ્=એકેન્દ્રિયાદિષુ અનેકશો જન્મ ગૃહીત્વા (વહુકૂરકમ્મે બાલે) વહુકૂરકર્મા
વાલોઽજ્ઞાની (જં કુવ્વહ તેણ મિવ્જહ) યત્ પ્રાણાતિપાતં કરોતિ તેન કર્મણા
ચ્રિયતે—જન્મમરણં કરોતિ ॥૩॥

યહ સૂત્રકાર દિશ્વલાતે હૈં—‘જાઈપહં’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જાઈપહં—જાતિપથમ્’ એકેન્દ્રિય આદિ જાતિયોં મેં ‘અણુ-
પરિવદ્માણે—અનુપરિવર્તમાનઃ’ જન્મ મરણ કો પ્રાપ્ત કરતાહુઆ ‘સે—સઃ’
વહ જીવ ‘તસથાવરેહિં—ત્રસસ્થાવરેષુ’ ત્રસ ઓર સ્થાવર જીવોં મેં ઉત્પન્ન
હોકર ‘વિણિઘાયમેતિ—વિનિઘાતમેતિ’ નાશકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ ‘જાહ-
જાઈ—જાતિજાતિમ્’ એકેન્દ્રિયાદિકોં મેં વાર વાર જન્મ લેકર ‘વહુકૂરકમ્મે
બાલે—વહુકૂરકર્મા બાલઃ’ વહુત કૂર કર્મ કરનેવાલા વહુ બાલ—અજ્ઞાની
જીવ ‘જં કુવ્વહ તેણ મિવ્જહ—યત્ કરોતિ તેન ચ્રિયતે જો કર્મ કરતા હૈ
ઉસીકર્મ સે જન્મ મરણ પ્રાપ્ત કરતા હૈ ॥૩॥

અન્વયાર્થ—એકેન્દ્રિય આદિ જાતિયોં મેં પરિભ્રમણ કરતા હુઆ
અર્થાત્ જન્મ મરણ કરતા હુઆ વહ જીવ ત્રસસ્થાવર યોનિયોં મેં
ઉત્પન્ન હોકર ઘાત કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ । એક જાતિ સે દૂસરી જાતિ મેં

જતાં તેઓ કેવી રીતે સંસાર ભ્રમણ કરે છે, તે સૂત્રકાર હવે બતાવે છે—
જાઈપહં’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘જાઈપહં—જાતિપથમ્’ એકેન્દ્રિય વિગેરે જાતિયોં મેં ‘અણુપરિવ-
દ્માણે—અનુપરિવર્તમાનઃ’ જન્મ અને મરણ પ્રાપ્ત કરતાથકા ‘સે—સઃ’ તે જીવ
‘તસથાવરેહિં—ત્રસસ્થાવરેષુ’ ત્રસ અને સ્થાવર જીવોં મેં ઉત્પન્ન થઈને ‘વિણિઘાય-
મેતિ—વિનિઘાતમેતિ’ નાશને પ્રાપ્ત થાય છે. ‘જાહજાઈ—જાતિજાતિમ્’ એકેન્દ્રિય-
વિગેરેમાં વારંવાર જન્મ લઈને ‘વહુકૂરકમ્મે બાલે—વહુકૂરકર્મા બાલઃ’ વહુત
કૂર કર્મો કરવાવાવોજો તે બાલ—અજ્ઞાની જીવ ‘જં કુવ્વહ તેણ મિવ્જહ—યત્ કરોતિ
તેન ચ્રિયતે’ જે કર્મ કરે છે, તે જ કર્મથી જન્મ મરણ પ્રાપ્ત કરે છે ॥ ૩ ॥

સૂત્રાર્થ—એકેન્દ્રિય આદિ જાતિયોં મેં પરિભ્રમણ કરતો થકો એટલે કે
જન્મ—મરણ કરતો કરતો તે જીવ ત્રસસ્થાવર યોનીઓં મેં ઉત્પન્ન થઈને
ઘાત પામતો રહે છે—હુણતો રહે છે. એક જાતિમાંથી બીજી જાતિમાં

टीका — 'जाइपहं' जातिपथम्, जातीनामेकेन्द्रियादिजीवानां पन्थाः मार्गः इति जातिपथः तम् 'अणुपरिवृत्माणे' अनुपरिवर्तमानः, एकेन्द्रियादिषु पर्यटन परिभ्रमन् जन्ममरणजरादिकानि वा अनुभवन् 'तसथावरेहि' त्रसस्थावरेषु=त्रसेषु -तेजोवायुद्वीन्द्रियादिषु, स्थावरेषु-पृथिव्यपवनस्पतिषु समुत्पन्नन्तरम् जीव-घातादिक्रूरकर्मजनितकटुकविपाकेन बहुशः 'विणिधायमेति' विनिघातमेति-खड्गादिना विनाशं प्राप्नोति । 'से' सः=प्रासदण्डो जीवः । 'जाइजाइं' जातिजातिम्= एकेन्द्रियादिषु उत्पत्तिं प्राप्य, 'बहुक्रूरकम्मे' बहुक्रूरकर्मा=बहूनि नानाविधानि क्रूराणि प्राणातिपातादीनि घोरकर्माणि अनुष्ठानानि यस्य स बहुक्रूरकर्मा भवति ।

जन्म ग्रहण करके अत्यन्त क्रूरकर्मा वह अज्ञानी अपने ही पापों के कारण मारा जाता है-जन्म मरण करता है ॥३॥

टीकार्थ--एकेन्द्रिय आदि जीवों के समूह को जाति कहते हैं, उसका पथ जातिपथ कहलाता है । तात्पर्य यह है कि हिंसाकारी जीव एकेन्द्रिय जाति आदि में पर्यटन करता हुआ कभी तेज, वायु तथा द्वीन्द्रिय आदि त्रसों में और कभी पृथ्वीकाय, अप्काय और वनस्पति-काय रूप स्थावरो में उत्पन्न होता है । वहाँ उत्पन्न होकर जीवहिंसा आदि क्रूर कर्मों के कटुक (कड़वे) विपाक (फल) का उदय होने पर अनेकों बार खड्ग आदि के द्वारा घात को प्राप्त होता है । वह जाति-जाति में (एकेन्द्रियादिक अनेक जातियों में) भटकता रहता है । अति-

जन्म लधने, ते अत्यन्त क्रूरकर्मा अज्ञानी एव पोतानां ए पापाने कारणे उष्यन्ति करे छे. आ रीते जन्ममरणानां क्शेरा कर्था ए करे छे ॥३॥

टीकार्थ--एकेन्द्रिय आदि जीवोना समूहने जाति कहे छे, अने तेना पथने जातिपथ कहे छे. तात्पर्य अे छे के हिंसाकारी एव एकेन्द्रिय जाति आदिमां पर्यटन करतो रहे छे. आ प्रभाण्णे लवभ्रमण्णु करतो ते एव क्यारेक तेजस्कायिकेमां, क्यारेक वायुकायिकेमां अने क्यारेक द्वीन्द्रियादिकेमां उत्पन्न थाय छे. (तेजस्काय, वायुकाय अने द्वीन्द्रिय आदिने त्रस एवो कहे छे) अने क्यारेक ते एव पृथ्वीकाय, अप्काय अने वनस्पतिकाय इप स्थावरोमां उत्पन्न थाय छे त्यां उत्पन्न थधने, एवहिंसा आदि क्रूर कर्मोना कडवो विपाक न्यारे उदयमां आवे छे, त्यारे तेओना तदवार आदि शस्त्रो द्वारा (पूर्व संवना तेमना शत्रुओ द्वारा) घात करवामां आवे छे, अने ते जाति-जातिमां--अेक जातिमांथी जीवमां (एकेन्द्रिय आदि अनेक जातिओमां लट-

इत्थंभूतो विवेकविकलः, बाले=बाल इव बालः यस्यामेकेन्द्रियादिषु यत् प्राणि-
उपमर्दकारिकर्म 'कुव्वः' करोति, स तेनैव कुत्सितकर्मणा 'मिज्जइ' म्रियते
-हिंस्यते । यद्वा-तेनैव कर्मणा म्रियते खड्गादिना परिच्छिद्यते । एकेन्द्रियादिक-
जीवविनाशकारी, तारवेव जातिषु जायते म्रियते च । तदनु त्रसस्थावरादिषु
बहुशः उत्पद्यं तत्रैव चतुर्गतिषु जन्ममरणं करोति न संसारपारमेति ॥३॥

क्रूरकर्मकारिणः स्थितिं वर्णयति-'अस्सिच लोए' इत्यादि ।

मूलम्-अस्सिच लोए अदुवा परत्था सयग्गसो वा तह अन्नहा वा ।

संसारमावन्न परं परं ते बंधंति वेदंति य दुन्नियाणि ॥४॥

छाया-अस्मिश्च लोके अथवा परस्तात् शताग्रशो वा तथा अन्यथा वा ।

संसारमापन्नाः परं परंते बध्नन्ति वेदयन्ति च दुर्नीतानि ॥४॥

शय क्रूर कर्म करने वाला वह अज्ञानी जीव अपने ही किये कुकृत्यों
से (पापों से) मारा जाता है ।

तात्पर्य यह है कि जो जीव जिस एकेन्द्रिय आदि के जीवों का
घात करता है वह उसी जाति में उत्पन्न होकर घात को पाता है मारा
जाता है । तत्पश्चात् त्रस और स्थावरो में वारंवार उत्पन्न होकर जन्म
मरण करता रहता है । ऐसा हिंसक जीव संसार से पार नहीं हो पाता । ३।

क्रूर कर्म करने वाले की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं-
'अस्सि च लोए' इत्यादि ।

शब्दार्थ- 'अस्सि च लोए अदुवा परत्था-अस्मिंश्च लोके अथवा
परस्तात्' इसलोक में अथवा परलोक में वे कर्म अपना फल देते हैं

कतो रहे छे. अतिशय क्रूर कर्मो करनारा अज्ञानी एवो पोते करेला कुकृत्योंने
कारणो हंउित थाय छे (छेदन, लेहन, मार, कूट आदि वेदनाओ सडन कर्था
करे छे) अथवा डड्याया करे छे.

तात्पर्य ओ छे के ओ एव ओकेन्द्रिय आदि एवोनी डड्या करे छे, ते
एव ओए जातिमां उत्पन्न थर्धने पोतानो घात थतो अथवा पोतानी डड्या
थधामो अनुभाव करे छे. त्यार गाह त्यांथी मरीने त्रस अने स्थावरोमां
वारंवार उत्पन्न थर्धने जन्ममरणु करतो रहे छे. ओवो डिंसक एव संसारने
पार करी शकतो नथी. ॥गाथा ३॥

क्रूर कर्म करनार एवनी केवी डालत थाय छे, तेनुं वणुंन करता सूत्र-
कार कडे छे के-'अस्सि' च लोए' इत्यादि-

शब्दार्थ- 'अस्सि च लोए अदुवा परत्था-अस्मिंश्च लोके अथवा परस्तात्'
आ लोकां अथवा परलोकमां ओकर्म पोतानुं इण करनारने आपे छे.

અન્વયાર્થ—(અસ્મિન્ ચ લોએ અદુવા પરત્યા) અસ્મિન્ લોકે અથવા પરસ્તાત્ પર-લોકે કર્મ સ્વફલં દદાતિ (સયગ્ગસો વા તહ અન્નહા વા) શતાગ્રશો વા તથા અન્યથા વા=અસ્મિન્ એવ જન્મનિ અનેકજન્મનિ વા (સંસારમાવન્ન) સંસારમાપન્નાસ્તે (પરં પરં) પરં પરમ્-ઉત્કૃષ્ટાત્યુત્કૃષ્ટં (દુન્નિયાણિ) દુર્નીતાનિ=દુષ્કૃતાનિ=(વંધંતિ) ય વેદંતિ) વધનન્તિ ચ વેદયન્તિ-તાદૃશ કર્મવન્ધનં કુર્વન્તિ તત્ફલં ચાનુ ભવંતીતિ ॥૪॥

ટીકા—‘અસ્મિન્ ચ લોએ’ અસ્મિન્શ્ચ લોકે=યાનિ અશુભકારિ કર્મણિ તાનિ અસ્મિન્નેવ ભવે ફલં દદતિ । ‘અદુવા’ અથવા પરસ્તાત્-પરસ્મિન્ જન્મનિ નરકાદિ દુર્ગતૌ તાનિ કર્મણિ ફલં દદતિ । ‘સયગ્ગસો વા તહ અન્નહા વા’ શતાગ્રશો વા, ‘સયગ્ગસો વા તહ અન્નહા વા-શતાગ્રશો વા તથા અન્યથા વા’ વે એક જન્મમેં અથવા સેંકડોંજન્મોં મેં ફલ દેતે હેં । જિસપ્રકાર વે કર્મ કિયે ગયે હેં ડસી પ્રકાર અપના ફલ દેતે હેં અથવા દૂસરે પ્રકાર સે ફલ દેતે હેં ‘સંસારમાવન્ન તે-સંસારમાપન્નાસ્તે’ સંસારમેં ભ્રમણ કરતે હુએ વે કુશીલ જીવ ‘પરં પરં-પરં પરમ્’ અધિક સે અધિક ‘દુન્નિયાણિ-દુર્નીતાનિ’ દુષ્કૃત્યોં કો અર્થાત્ પાપકર્મ કો ‘વંધંતિ ય વેદંતિ-વધનન્તિ ચ વેદયન્તિ’ બાંધતે હેં ઓર અપને પાપકર્મકા ફલ ભોગતે હેં ॥૪॥

અન્વયાર્થ—હસ લોક મેં અથવા પરલોક મેં કર્મ અપના ફલ દેતા હે । એક જન્મ અથવા અનેક જન્મોં મેં સંસાર કો પ્રાપ્ત હુએ વે જીવ ઉત્કૃષ્ટ સે અતિ ઉત્કૃષ્ટ પાપોં કા વન્ધ કરતે હેં ઓર વેદન કરતે હેં । ૪।

ટીકાર્થ—હસ લોક અર્થાત્ હસ ભવ મેં જો અશુભ કર્મ ઉપાર્જિત કિયે ગયે હેં, વે હસી ભવ મેં અપના ફલ દેતે હેં અથવા પરલોક મેં

‘સયગ્ગસો વા તહ અન્નહા વા-શતાગ્રશો વા તથા અન્યથા વા’ તેએ એક જન્મમાં અથવા સેંકડો જન્મોમાં ફલ આપે છે. જે રીતે તે કર્મ કરવામાં આવેલ છે. એજ રીતે ફળ આપે છે. અથવા ખીણરીતે ફળ આપે છે. ‘સંસારમાવન્ન-સંસારમાપન્નાસ્તે’ સંસારમાં ભ્રમણ કરતા એવા તે કુશીલ હોવો. ‘પરં પરં-પરં પરમ્’ વધારેમાં વધારે દુન્નિયાણિ-દુર્નીતાનિ’ દુષ્કૃત્યોને અર્થાત્ પાપકર્મને ‘વંધંતિ ય વેદંતિ-વધનન્તિ ચ વેદયન્તિ’ બાંધે છે અને પોતાના પાપ કર્મ તું ફળ લોગવે છે. ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થ—કર્મ પોતાનું ફળ આ લોકમાં કે પરલોકમાં આપે છે. સંસારમાં ભ્રમણ કરતા હોવો એક જન્મમાં અથવા અનેક જન્મોમાં એક એકથી ચડિયાતાં પાપોને બન્ધ કરે છે અને વેદન કરે છે. ॥૪॥

ટીકાર્થ—આ લોકમાં એટલે કે આ ભવમાં જે અશુભ કર્મોનું ઉપાર્જન થયું હોય, તેનું ફળ આ ભવમાં જ મળે છે, એવી કોઈ વાત નથી.

अनेकशतवारं तथा अन्यथा वा प्रकारान्तरेण फलं प्रयच्छन्ति । अयं भावः—किं चित्कर्म तस्मिन्नेव जन्मनि फलं ददाति, किंचिच्च कर्म जन्मान्तरे फलदात् । यथा दुःखविपाकास्य प्रथमश्रुतस्कन्धे कथितं मृगापुत्रस्य विषये, तथा-दीर्घकालस्थितिकं तु कर्म, अपर भवान्तरितं फलं ददति । 'संसारमावग्न ते' संसारमापन्नाः ते=संसारे परिभ्रमन्तस्ते कुशीला जीवाः । 'परं परम्' अधिकादपि अधिकम्, शिरश्लेदादिकं दुःखमनुभवन्ति । येन प्रकारेण यत् कृतं तेनैव प्रकारेण एकवारमेव, अनेकशो वा, शतकृत्वः सहस्रकृत्वो वा फलमनुभवत्येव । 'बंधंति वेदंति यदुन्नियाणि' बन्धन्ति, वेदयन्ति च दुर्नीतानि, आर्त्तध्यानं कृत्वा पुनः कर्म बन्धन्ति

फल देते हैं । वे सैकड़ों भवों में फल देते हैं अथवा अन्यथा अर्थात् एक भव में भी फल देते हैं । जैसा दुःख विपाक नामक प्रथम श्रुतस्कंध में मृगापुत्र के विषय में कहा गया है, तदनुसार जो कर्म लम्बी स्थिति वाला होता है, वह अगले किसी भव में फल प्रदान करता है ।

संसार को प्राप्त दुराचारी जीव अधिक से भी अधिक मस्तकछेदन आदि दुःखों का अनुभव करते हैं । जो कर्म जिस प्रकार से किया गया है, वह उसी प्रकार से एक जन्म में या सैकड़ों हजारों जन्मों में फल देता है । दुराचारी जीव कर्मों को बांधते हैं और वेदते हैं । वेदन करते समय आर्त्तध्यान करके पुनः नूतन कर्म का बंध करलेते हैं । जब उसका उदय आता है तो फिर आर्त्तध्यान करते हैं और फिर नवीन कर्म का बन्धन करते हैं । इस प्रकार बन्धन और वेदन का

के आ लवमां पणु कर्म पोतातुं इण हे छे, अथवा परलवमां पणु इण हे छे. से'कडो लवोमां पणु इण हे छे अथवा ज्येक लवमां पणु इण हे छे जेपुं दुःखविपाक नामना प्रथम श्रुतस्कंधमां मृगापुत्रना विषयमां कडेवामा आण्युं छे, ते प्रभाण्णे जे कर्म दीर्घ स्थितिवाणुं डोय छे, ते कर्म पछीना कौध लवमां इण प्रदान करे छे. संसारमां भ्रमणु करते। दुराचारी लव मस्तक छेदन आदि लारेमां लारे दुःखोतुं वेदन करे छे. जे कर्म जे प्रकारे करवामां आण्युं डोय छे, ज्येज प्रकारे ते कर्म ज्येक जन्ममां के अन्य से'कडो के डजरो लवोमां इण हे छे. दुराचारी लवो कर्मो भाधि छे अने तेसने दुःख विपाक वेदता रहे छे वेदन करती वणते आर्त्तध्यान करीने तेजो पुनः नूतन कर्मने भांध करी ले छे. वणी न्यारे ते उदयमां आवे छे, त्यारे इरी आर्त्तध्यान करे छे अने इरी नवा कर्मने बन्ध करे छे आ प्रकारे कौध कौध लवने बन्धन अने वेदनने प्रवाड अनन्तकाण सुधी आतु रहे छे,

तथा स्वकृतकर्मणः फलं भुञ्जन्ति अयं भावः—कुशीलास्ते कर्म कृत्वा यथा कथं-
चित्कर्मणां फलमुपभुञ्जन्त्येव एवदैव, एकजन्मनि वा, अनेकदाऽनेकजन्मनि वा ।
शतसहस्रजन्मनि वा, एवं कर्म कुर्वन्तः फलमुपभुञ्जन्ति । पुनस्तत्कर्म कुर्वन्तो
जन्मान्तरमर्जयित्वा, पुनः कर्मफलमनुभवन्तः संसारे च क्रान्तातिक्रान्ता भवन्ति ।

तदुक्तम्—‘मा होहि रे विसन्नो जीव ! त्वमं विमणदुम्प्रणो दीणो ।

णहु चित्तिण्ण फिइइ तं दुक्खं जं पुरा रइयं ॥१॥

प्रवाह किसी किसी का अनन्त काल तक किसी का लम्बे काल तक
और किसी का सदा काल तक चलता रहता है । अनादि काल से यही
परमरा चली आ रही है । उदीर्ण कर्मों को समभाव से सहन किये
बिना यह प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता (नहीं रुकता)

आशय यह है—कुशील (पापी) जीव कर्मों का बंध करके किसी
न किसी रूप में उनका फल भोगते हैं । कोई उसी जन्म में, कोई अगले
जन्म में, कोई एक जन्म में कोई सैकड़ों हजारों जन्म में । वे फलोप-
भोग के समय रागद्वेष करके नवीन कर्म उपार्जन करते हैं और फिर
उस का फल भोगते हैं । इस प्रकार भावकर्म (रागद्वेष परिणति) से
द्रव्यकर्म (ज्ञानावरणीयादि आठकर्म) और द्रव्यकर्म से भावकर्म उत्पन्न
होते रहते हैं । दोनों का उभयमुख कार्यकारणभाव बीज वृक्ष की
सन्तान के समान अनादि काल से चला आ रहा है । इस अनादि कर्म

कोधने ते प्रवाह लांभा काण सुधी आत्तु रडे छे अने कोधने सदाकाण आत्तु
ज रडे छे अनादि काणथी अण परंपरा आत्ती ज रडी छे उदीणु (उदयमां
आवेदां) कर्मोनि समभावथी सहन कर्या विना आ प्रवाह अवरुद्ध थतां
नथी (अटकता नथी)

आ कथननुं तात्पर्यं अे छे के कुशील (पापी) एवे कर्मोनि अन्ध
करीने कोधने कोध इपे तेमनुं इण लोगव्या करे छे, कोध अण जन्ममां,
कोध पछीना जन्ममां, कोध सैकड़ो के हजरो जन्ममां कर्मोनुं इण लोगवे
छे, इलोपलोग करती वअते तेअो रागद्वेष करीने नवीन कर्मोनुं उपार्जन
करे छे, अने पाछुं तेनुं इण लोगवे छे, आ प्रकारे भावकर्म (रागद्वेष परि-
णति) वडे द्रव्यकर्म (ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म) अने द्रव्यकर्म वडे
भावकर्म उत्पन्न थतां ज रडे छे अन्नेनुं उलयमुअ, कार्यकारण भाव बीज
वृक्षनां संताननी जेम अनादि काणथी आत्तुं ज आवे छे, आ कर्मप्रवाहने

जह पविससि पायालं अडविं व दरिं गुहं समुद्रं वा ।

पुण्वकयाड न चुकासि अप्पाणं घायसे जह वि ॥२॥'

छाया—मा श्व रे त्रिपण्णो जीव । त्वं विमना दुर्मना दीनः ।

नैव चिन्तितेन रफेटते तद् दुःखं यत्पुरा रचितं ॥१॥

यदि प्रविशसि पातालं अटवीं वा दरीं गुहां समुद्रं वा ।

पूर्वकृतान्नैव भ्रशसि आत्मानं घातवसि श्वपि ॥२॥

गाथाऽर्थः—कर्मोदये सति आर्तध्यानं करोपि, विमना दुर्मनाः कथं भवसि यत् पुरा कर्मरचितं कृतं तत् आर्तव्यानेन न नुटयति, अतः समतामाचर विवेकं कुरु पुनरपि दुष्कर्म न करणीयम्, अतः पातालं गच्छसि, अटवीं वा प्रवाह को वही जीव नष्ट कर सकते हैं जो कर्म के फल का उपयोग समय आर्तव्यान नहीं करके पूर्ण लग्नभाव में स्थित रहते हैं। अन्यथा जन्म जन्मान्तर में यह चक्र चलता ही रहता है। कहा है 'मा होहिरे विसन्नो' इत्यादि ।

अरे जीव तू कर्म का फल ओगते समय विषाद मत कर, विमन, दुर्मन और दीन न बन । तू ने पूर्वकाल में अपने लिए जिस दुःख का निर्माण किया है अर्थात् दुःख प्रद कर्म का बंध किया है, वह चिन्ता शोक करने से मिट नहीं सकता ॥१॥

'जह पविससि' इत्यादि ।

अगर तू पाताल में प्रवेश कर जाएगा, विकट अटवी में, खंभक में, गुफा में या समुद्र में भी चला जाएगा तो भी कर्म से छुटकारा नहीं

अरे जीव नष्ट करी शकें छे के जे इणने उपलोग करती वणते आर्तध्यान करतो नथी यणु समभावपूर्वक तेतुं वेदन करे छे. जे समभावपूर्वक कर्मना इणने उपलोग करवाने अदले आर्तध्यानपूर्वक उपलोग करवामां आवे, तो जन्मजन्मान्तरमां आ अक (कर्मप्रवाह) यालु न रहे छे. कहुं यणुं छे 'मा होहिरे विसन्नो', इत्यादि—

'अरे जीव ! तू कर्मनुं इण लोगवती वणते विषाद न कर, विमन, दुर्मन अने दीन न बन. ते पूर्वकालमां तारे माटे जे दुःखनुं निर्माणि कयुं छे. अदले के दुःखप्रद कर्मना जे बंध कयो छे, ते शोक अथवा चिन्ता करवाथी नष्ट थर्ध शकतो नथी. ॥१॥

'जह पविससि' इत्यादि—

'तेनाथी अथवा माटे तू पाताणमां पेसी बधश, विकट अटवीमां छुपाध बधश, अंधकमां (लोयरांमां) गुफांमां के समुद्रमां छुपाध बधश, तो

सङ्घट्टं वा प्रविशसि तथापि कृतकर्मणः भोगमन्तरेण मुक्तिर्न भवति अतः कर्म-
बन्धनसमये एव विवेको विधेयः ॥४॥

सामान्यतः कुशीलान् प्रदर्श्य, अतः परं शास्त्रकारः पाषण्डिकानधि-
कृत्य प्रतिपादयति—‘जे मायरं’ इत्यादि ।

सूत्रम्—जे मायरं पियरं च हिच्चा समणवण अगणिं समारभिज्जा ।

अहाहु से लोए कुसीलधम्मं भूयाइं जे हिंसइ आयसाते ॥५॥

छाया—यो मातरं वा पितरं च हित्वा श्रमणव्रतेऽग्निं समारभेते ।

अथाहुः स लोके कुशीलधर्मा भूतानि यो हिनस्ति आत्मशाते ॥५॥

या सकेगा? यहाँ तक कि अगर तू आत्मघात कर लेगा तो भी पूर्व-
कृत कर्म तेरा पीछा नहीं छोड़ेगे ॥२॥

तात्पर्य यह है कि कर्म उदय होने पर तू आर्त्तध्यान करता है,
उदास होता है, अनमना होता है, किन्तु पूर्वोपाजित कर्म आर्त्तध्यान
से क्या छूट जाएंगे? कर्म से छुटकारा पाना है तो कर्म के फल भोगने
के समय समभाव का अवलम्बन कर । समता भाव के लोकोत्तर है ।
रसायन के सेवन से ही कर्मव्याधि से मुक्त हो सकता है । अतएव
अपने विवेक को जाग्रन् कर और दुष्कृत करना त्याग दे । पाताल,
अटवी या किसी भी सुरक्षित समझे जाने वाले स्थान में जाकर छिप
जाने पर भी किये कर्म को भोगे बिना मुक्ति नहीं हो सकती । इस
कारण कर्म करते समय ही विवेक का अवलम्बन करना उचित है ॥४॥

‘पणु ते कर्मं तने छोडवानुं नथी. ते कर्मंतुं इण लोगव्या विना तारे छुट-
कारे थवाने नथी. अरे ! तुं आत्मघात करीने तेमांथी छुटवाने प्रयत्न
करीश, तो पणु पूर्वकृत कर्म तारे पीछे छोडवानुं नथी.’ ॥२॥

तात्पर्य ये छे के कर्म उदयमां आवे, तारे तुं आर्त्तध्यान करे छे,
उदास थाय छे, चिन्ता करे छे, परन्तु, शुं पूर्वोपाजित कर्म आर्त्तध्यान
करवाथी छूटे छे अरुं ? जे कर्ममांथी छुटकारे भेणववे होय, तो कर्मंतुं
इण लोगवती वधते समभावनुं अवलंभन ले. समताभाव इय लोकोत्तर
रसायनना सेवनथी ज तुं कर्मव्याधिमांथी मुक्त थरुं शकीश. तेथी तुं जरा
विवेक मुद्धिने जाग्रत कर, अने दुष्कृत्यो करवानु छोडी दे. पाताण,
अटवी आदि केछ पणु सुरक्षित गणुतां स्थानेमां जधने छुपार्थ जवा छतां पणु
कृतकर्मंतुं इण लोगव्या विना छुटकारे थवाने नथी. आ कारणे कर्म करती
वधते ज विवेकनुं अवलंभन लेवुं, जेज उचित छे. ॥गाथा४॥

अन्वयार्थः—(जे मायरं पियरं च हिच्चा) यः पुरुषो मातरं जननीं पितरं च हित्वा परित्यज्य (समणव्वए) श्रमणव्रते—साधुदीक्षामादाय (अग्णिं समारभिज्जा) अग्निं समारभेत—अग्निं कायस्य समारम्भं कुर्यात् (जे आयसाते) यः आत्मशाते स्वसुखाय (भूयाइं हिंसइ) भूतानि हिनस्ति—विराधयति (से लोए) स लोके (कुसीलधम्मा) कुशीलधर्मास्तीति (अहाहुः) अथाहुः तीर्थकरा इयः कथयन्ति ॥५॥

सामान्य रूप से कुशीलजनों के विषय में कह कर अब सूत्रकार पाण्डी लोगों के विषय में कहते हैं—‘जे मायरं पियरं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे मायरं पियरं च हिच्चा—यो मातरं पितरं च हित्वा’ जो पुरुष माता और पिताको छोड़कर ‘समणव्वए—श्रमणव्रते’ श्रमणव्रत धारण करके ‘अग्णिं समारभिज्जा—अग्निं समारभेत’ अग्निं का आरंभ करते हैं तथा ‘जे आयसाते—यः आत्मशाते’ जो अपने सुख के लिये ‘भूयाइं हिंसइ—भूतानि हिनस्ति’ प्राणियों की हिंसा करते हैं ‘से लोए—स लोके’ वे इस लोक में ‘कुसीलधम्मे—कुशीलधर्मा’ कुशील धर्म वाले हैं ‘अहाहु—अथाहुः’ ऐसा सर्वज्ञ पुरुषों ने कहा है ॥५॥

अन्वयार्थ—जो पुरुष माता और पिता को त्याग करके श्रमणव्रत में उपस्थित हुआ अर्थात् दीक्षित हुआ है । फिर भी अग्नि का आरंभ समारंभ करता है, जो अपने सुख के लिए भूतों का घात करता है, वह पुरुष ‘कुशीलधर्म’ वाला कहलाता है ॥५॥

सामान्य रूपे कुशील जनाना विषयमां कडीने डवे सूत्रकार पाण्डी दोडाना विषयमां आ प्रभावे कडे छे—

‘जे मायरं पियरं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे मायरं पियरं च हिच्चा—ये मातरं पितरं च हित्वा’ जे पुरुष माता अने पिताने छोडीने ‘समणव्वए—श्रमणव्रते’ श्रमणव्रत धारण करीने ‘अग्णिं समारभिज्जा—अग्निं समारभेत’ अग्निं कायने आरंभ करे छे, तथा ‘जे आयसाते—यः आत्मशाते.’ जेयो पिताना सुख भाटे ‘भूयाइं हिंसइ—भूतानि हिनस्ति’ प्राणियोनी हिंसा करे छे ‘से लोए—स लोके’ ते आ लोकमां ‘कुसीलधम्मे—कुशीलधर्मा’ कुशील धर्मवाणा छे. ‘अहाहु—अथाहुः’ जे रीते सर्वज्ञ पुरुषोअे कहुं छे. ॥ ५ ॥

सूत्रार्थ—जे पुरुष माता, पिता आदिने त्याग करीने श्रमणव्रत—दीक्षा अंगीकार करवा छतां पणु अग्निने आरंभ समारंभ करे छे, जे पिताना सुखने भाटे भूताने (शुवनो) संहार करे छे, ते पुरुषने ‘कुशीलधर्मा’ कडेवाय छे. ॥५॥

टीका—'जे' यः कश्चन धर्मकरणाय उत्थितः 'मायरं' मातरं 'पियरं' पितरम् च 'हिच्चा' हित्वा—परित्यज्य मातरं भ्रातृपुत्रकलत्रादिकम्—सकलपरिवारम् 'समणव्वए' श्रमणव्रते 'अग्णिं' अग्निम् 'समारभिज्जा' समारभेत यः। श्रमणव्रत-पूर्तये 'वयं त्यक्तगृहकर्माणः' इत्येवं स्वीकृत्यापि अग्निं प्रज्वलयति पचनपाच-नादौ कृतकारितानुमत्या—औदेशिकादि परिभोगाय वाऽग्निं कायसमारम्भं करोति एवंभूतो जनः साधुनामधारी 'से लोए' सः लोके 'कुशीलधम्मे' कुशीलधर्माः, कुत्सितः शीलः आचारः सः एव धर्मो यस्य सः सकुशीलधर्मा 'भूयाइं' भूतानि—षड्-जीवनिकायान् 'आयसाते' आत्मसुखाय—शीताद्यपनोदनाय 'जे' यः हिंसइ' हिनस्ति—विराधयति। तथाहि केचित् साधुनामधारिणोन्यतीर्थिकाः पंचाग्निं तपन्ति, तथाऽग्निहोत्रादिकर्मणा चाग्निं समारभमाणाः स्वर्गादिकमिच्छन्ति। स

टीकार्थ—जो लोग धर्म करने के लिए उद्यत हुए हैं, माता पिता को अर्थात् आई, पुत्र, कलत्र आदि सकल परिवार को त्याग कर श्रम-णव्रत में दीक्षित हुए हैं, फिर भी अग्नि का आरंभ करते हैं अर्थात् जो श्रमणव्रत की पूर्ति के लिए अग्नि जलाते हैं। अथवा पचन—पाचन आदि का परिभोग करने के लिए समारंभ करते हैं, ऐसे साधुनाम धारी (वेषधारी) लोग कुशीलधर्मी हैं अर्थात् उनका आचार कुत्सित है। अपने सुख के लिए षट्जीवनिकाय की विराधना करते हैं। कोई कोई साधुनामधारी पंचाग्नि तप तपते हैं, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए अग्नि का आरंभ करके स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं।

टीकार्थ—जे लोके धर्म करवाने भाटे तैयार थया छे, माता, पिता, लार्थ, पुत्र, पुत्री, पत्नी आदि सकल परिवारने त्याग करीने जेसणे श्रवणु-र्मतनी दीक्षा लीधी छे, छतां, यद्यु जेओ अग्निने आरंभ करे छे. जेटवे डे जेओ श्रमणव्रतनी पूर्तिने भाटे अग्नि सणगावे छे अथवा अजने पकाववा भाटे अग्नि सणगावे छे, जेवा वेधधारी साधुने कुशीलधर्मी कहे छे. तेओ इत, कारित अने अनुमतिना होपथी युक्त औदेशिक आदि आहारने परि-लोग करे छे. आ प्रकारने आहार तैयार करवासां जे समारंभ थाय छे, सेने कारणे तेओ अचडिसामां कारणभूत भने छे. आ प्रकारना कुत्सित आचारवाणा साधुने कुशीलधर्मी कहे छे. तेओ पोताना सुअने निमित्ते छ कायना श्रवणी विराधना करे छे. कोथ कोथ साधु नाम धारी पुरुषो पंचाग्नि तप तपे छे, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करीने—अग्निने आरंभ करीने—स्वर्गनी अभिलाषा करे छे.

मातापितरौ परित्यज्य श्रमणव्रतं स्त्रीकृत्यापि अग्निकायं प्रज्वालयति, तथा
स्वात्मसुखेच्छया प्राणिनमुदहन्ति सः कुशीलधर्मा 'अह' अथ एवम् 'आहु'
आहुः-तीर्थकरणगधारादयः ॥५॥

अग्निकायप्रारंभे प्राणिनामतिपातः कथं भवतीति सूत्रकारः प्रदर्शयति-
'उज्जालओ पाण' इत्यादि।

मूलम्-उज्जालओ पाण निवाद्यएज्जा,

निव्वावओ अगणि निवाद्यवेज्जा।

तस्मिन् उ मेहावि संमिक्खधम्मं

ण पण्डिए अगणि समारभिज्जा ॥६॥

छाया--उज्जालकः प्राणान् निपातयेत् निर्वापकोऽग्निं निपातयेत्।

तस्मात्तु मेधावी समीक्ष्य धर्मं न पण्डितोऽग्निं समारभेत् ॥६॥

तात्पर्य यह है कि जो लोग मातापिता आदि परिवार का परित्याग
करके और श्रमण का व्रत अंगीकार करके भी अग्नि का आरंभ करते
हैं, तथा अपने सुख की इच्छा से प्राणियों का घात करते हैं, वे
कुशीलधर्मी कहलाते हैं। तीर्थकरो एवं गणधरोंने उन्हें कुशीलधर्मी
कहा है ॥५॥

अग्निकाय के आरंभ में प्राणियों का घात किस प्रकार होता है,
यह सूत्रकार दिखलाते हैं-'उज्जालओ पाण' इत्यादि।

शब्दार्थ--'उज्जालओ-उज्जालकः' अग्नि जलाने वाला पुरुष
'पाण निवाद्यएज्जा-प्राणान् निपातयेत्' प्राणियों का घात करता है,
तथा 'निव्वावओ-निर्वापकः' अग्नि को बुझाने वाला पुरुष भी 'अगणि

तात्पर्य' ओ छे के जेओ मातापिता आदि परिवारने त्याग करीने
श्रमणव्रत अंगीकार करवा छतां यथु अग्निने आरंभ करे छे, तथा पोताना
सुणने माटे प्राणीओने घात करे छे, तेमने कुशीलधर्मी कहेवाय छे. गणु-
धरोओ ओवां पाण्डी साधुओने कुशीलधर्मी कहे छे ॥ गाथा ५॥

अशिक्षयना आरंभमां प्राणीओने घात डेवी रीते थाय छे, ते सूत्र-
कार डेवे समजवे छे-'उज्जालओ पाण' इत्यादि-

शब्दार्थ--'उज्जालओ-उज्जालकः' अग्नि सगगावनावाणो पुरुष 'पाणनिवाद्य-
एज्जा-प्राणान् निपातयेत्' प्राणियोंने घात करे छे, तथा निव्वावओ-निर्वापकः'

અન્વયાર્થઃ—(ઉજ્જ્વાલઓ) ઉજ્જ્વાલકઃ—અગ્નિ પ્રજ્વાલકઃ (પાણ નિવાયવેજ્જા) પ્રગાન્ કાષ્ટાદિ ગતાન્ જીવાન્ નિગાતયેત્—વિનાશયેત્, તથા (નિવ્વાવઓ) નિર્વા-
 પકઃ—અગ્નેઃ શાન્તયિતા અગ્નિ (અગ્નિ નિવાયવેજ્જા) અગ્નિ-અગ્નિકાયં નિપાત-
 ચેત્ ઉપર્હત્યેવ (તમ્હા ઉ) તસ્માત્તુ—તસ્માત્ કારણાત્ (મેઘાવી) મેઘાવી (પંડિય)
 પંડિતઃ સદસદ્ વિવેકવાન્ ‘ધમ્મં સમિક્ષ’ ધર્મ શ્રુતચારિક્ષલક્ષણં સમીક્ષ્ય દૃષ્ટ્વા
 (અગ્નિ) અગ્નિકાયં (ણ સમારભિજ્જા) ન-નૈવ સમારભેત્—અગ્નિકાયસમારમ્ભે
 ન કુર્યાદિતિ ॥૬॥

ટીકા—‘ઉજ્જ્વાલઓ’ ઉજ્જ્વાલકોઽગ્નિપદીપકઃ પુમાન્ ‘પાણ’ પ્રાણાન્
 પ્રાણવત્ इत्यर्थः ‘નિવાયવેજ્જા’ નિપાતયેત્ યઃ તપનતાપનપચનપરિપાચન-
 નિવાયવેજ્જા—અગ્નિ નિપાતયેત્’ અગ્નિકાયકે જીવોંકા ઘાત કરતા હૈ
 ‘તમ્હા ઉ—તસ્માત્તુ’ હસ કારણ સે ‘મેઘાવી—મેઘાવી’ બુદ્ધિમાન્ ‘પંડિય-
 પંડિતઃ’ પંડિત પુરુષ અર્થાત્ સત્ અસત્ કો જાનનેવાલા પુરુષ ‘ધમ્મં
 સમિક્ષ—ધર્મ સમીક્ષ્ય’ શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મ કો દેશ્વકર ‘અગ્નિ—અગ્નિ’
 અગ્નિકાયકા ‘ણ સમારભિજ્જા—ન સમારભેત’ સમારંભ ન કરે ॥૬॥

અન્વયાર્થ—અગ્નિ જલાને વાલા કાષ્ટ આદિ મેં રહે હુએ જીવોં કા
 ઘાત કરતા હૈ ઓર ઉસે બુજ્જાને વાલા અગ્નિકાયિક જીવોં કા ઘાત
 કરતા હૈ । અતએવ મેઘાવી પુરુષ ધર્મ કા વિચાર કરકે અગ્નિકાય
 કા આરંભ ન કરે ॥૬॥

ટીકાર્થ—જો પુરુષ અગ્નિ જલાતા હૈ, વહ પ્રાણોં અર્થાત્ પ્રાણિયોં
 કા ઘાત કરતા હૈ । તપન, તાપન, પચન યા પાચન આદિ કે લિએ

અગ્નિને ઓલવવાવાળો પુરુષ પશુ ‘અગ્ની નિવાયવેજ્જા—અગ્નિ’ નિપાતયેત્’
 અગ્નિકાય ળવોનેા ઘાત કરે છે. ‘તમ્હાઉ—તસ્માત્તુ’ આ કારણથી મેઘાવી—મેઘાવી’
 બુદ્ધિમાન્ ‘પંડિય—પંડિતઃ’ પંડિતપુરુષ અર્થાત્ સત્ અસત્ ને બાલુવાવાળો પુરુષ
 ‘ધમ્મં સમિક્ષ—ધર્મ સમીક્ષ્ય’ શ્રુતચારિત્ર રૂપ ધર્મ ને બાધને ‘અગ્નિ—અગ્નિ’
 અગ્નિકાય નો ‘ણ સમારભિજ્જા—ન સમારભેત’ સમારંભ ન કરે ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થ—અગ્નિ સળગાવનાર માણસ કાષ્ટ આદિમાં રહેલા ળવોનેા
 ઘાત કરે છે, અને તેને બુઝવનાર અગ્નિકાય ળવોનેા ઘાત કરે છે તેથી
 મેઘાવી પુરુષોએ ધર્મનેા વિચાર કરીને અગ્નિકાયનેા આરંભ કરવો જોઈએ
 નહીં ॥ ૬ ॥

ટીકાર્થ—જો પુરુષ અગ્નિ સળગાવે છે, તે પ્રાણોનેા (ળવોનેા) ઘાત કરે
 છે. તાપવા માટે, તપાવવા માટે, યોરાકને રાંધવા કે રાંધાવવા આદિને માટે

या ऽग्निं प्रज्ज्वालयति स अपरान् अग्निकायान् तथा पृथिव्याद्याश्रितान् स्थावरान् व्रसांश्च विराधयति मनोवाक्कायैः । निव्वावओ' अग्निं निर्वापकः पुरुषः 'अगणि' अग्निकायं जीवम् 'निवायवेज्जा' निपातयेत् विनाशयतीत्यर्थः । अग्निकायं जलादिना निर्वापयन् तदाश्रितान् अन्यांश्च प्राणिनो विराधयेत् । तत्रो उज्ज्वालकनिर्वापकौ उभावपि पद्भूजीवनिकायानामपि समारंभकौ भवतः । उक्तं भगवतां—'दो भंते ! पुरिसा अन्नमन्नेण सद्धिं अग्निकायं समारंभन्ति, तत्थ णं एगे पुरिसे अग्निकायं उज्ज्वालेइ एगेणं पुरिसे अग्निकायं निव्वावेज्जइ, तेसिं भंते ! पुरिसाणं कयरे पुरिसे महाकम्मतराए कयरे वा पुरिसे अप्पकम्मत्त-

अग्नि जलाने वाला दूसरे अग्निकायिक जीवों का तथा पृथ्वी आदि के आश्रय में रहे हुए स्थावरों और व्रस जीवों का भी मन वचन और काय से विराधना करता है। और जो अग्नि को बुझाता है वह अग्नि काय के जीवों का विनाश करता है। जो जलादि से अग्निकाय को बुझाता है, वह उसके आश्रित अन्य प्राणियों की भी विराधना करता है। इस प्रकार अग्नि को जलाने वाला और बुझाने वाला दोनों ही षट्-जीवनिकाय समारंभकर्त्ता है। भगवतीसूत्र में कहा है—'हे भगवान् ! एक साथ दो पुरुष अग्निकाय का आरंभ करते हैं। उनमें से एक अग्नि को प्रज्वलित करता है और एक उसे बुझाता है। हे भगवान् ! इन दोनों पुरुषों में कौन महाकर्म उपाज्जन करने वाला है और कौन अल्प कर्म उपाज्जन करने वाला है ?'

देवता सण्णावनारं भाषुसं भीजं अग्निं कायं एवोनी तथा पृथ्वी आदिने आश्रये रहैतां व्रसं अने स्थावर एवोनी पणुं भनं, वचनं अने काया वडे विराधना करे छे, अने जे भाषुसं सण्णता अग्निने पुआवे छे, ते अग्निं काय एवोनी विराधना करे छे, जे भाषुसं जल आदि वडे अग्निने पुआवे छे, ते भाषुसं जलादिने आश्रय करीने रहैता एवोनी पणुं विराधना करे छे, आ प्रकारे अग्निने सण्णावनारं अने पुआवनारं, अने भाषुसं छे कायना एवोनी विराधना करेता अने छे, भगवती सूत्रमां आ विषयने अनुलक्षीने गौतम स्वामीजे महावीर प्रभुने आ प्रभाषे प्रश्न पूछये छे—'हे भगवन् ! अिक साथे जे पुरुषो अग्निं कायने आरंभ करे छे, तेमांथी अिक अग्निने प्रज्वलित करे छे अने भीजे तेने पुआवे छे, हे भगवन् ! आ अनेमांथी कथे पुरुष महाकर्मनुं उपाज्जन करेतारे छे अने कथे पुरुष अल्पकर्मनुं उपाज्जन करेतारे छे ?'

राए । गोयमा ! तत्र णं जे से पुरिसे अग्निकाणं उज्जालेइ से णं पुरिसे बहुतराणं पुढ्विकायं समारभइ, एवं आउकायं, वाउकायं, दणस्सइकायं तसकायं अप्पतराणं अग्निकायं समारभति इत्यादि । तथा 'धूयाणं एलमायाओ हव्ववाहो णसंओ' इति । यस्मात् अग्निप्रज्वालने तन्निर्वापे वा पट्जीवनिकायविराधना भवति, 'तस्मा उ' तस्मात् कारणात् 'मेधावी पण्डिण्' मेधावी पण्डितः 'धम्मं' धर्मम्-पट्-जीवनिकायरक्षणे श्रुतचारित्रधर्म रक्षणं भवतीति 'समिक्ख' समीक्ष्य 'ण' न 'अग्णि' अग्निकायम् 'समारभिज्जा' समारभेत, कथमपि स्वार्थं परार्थं वा त्रिकरणत्रियोगैः नाग्निं प्रज्वालयेत् । न वा विनिर्वापयेदग्निम् इति ॥६॥

अग्निमान् उत्तर देते हैं-हे गौतम । जो पुरुष अग्निकाय को प्रज्वलित करता है, वह बहुत से पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक जीवों का आरंभ करता है, इत्यादि । आगम में अन्यत्र भी कहा है कि-'अग्नि, जीवों का घात करने वाली है, इसमें संशय नहीं है ।' क्योंकि अग्नि के जलाने और बुझाने में पट् जीवनिकाय के जीवों की विराधना होती है, इस कारण मेधावी आर्थात् कुशलपुरुष धर्म का विचार करके-जीवों की हिंसा न करने में धर्म है ऐसा जान कर स्वार्थ के लिए, परार्थ के लिए, तीन करण तीन योग से अग्निकाय का आरंभ न करे न अग्नि को प्रज्वलित करे और न बुझावे और न इनका अनुमोदन करे ॥६॥

महावीर प्रबुधो उत्तर- 'हे गौतम । जे पुरुष अग्निकायने प्रज्वलित करे छे, ते घण्टा पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, वायुकायिक वनस्पतिकायिक अने त्रसकायिक जीवोने आरंभ करे छे ।' इत्यादि । आगमनमां अन्यत्र पण् अणु कडेवासां आण्युं छे के- 'अग्नि जीवोने घात करनारो छे, तेमां केछि संशय राभुवा जेवुं नथी ।' अग्निने सणगाववाधी अने जोलववाधी पट् जीवनिकायना जीवोनी विराधना थाय छे, ते कारणे मेधावी (बुद्धिशाली) पुरुषोअे विचार करीने- 'हिंसा न करवासां न धर्म छे, अणुं नहीने-स्वार्थने भाटे के परार्थने भाटे, त्रणु करण् अने त्रणु योगधी अग्निने आरंभ करवो नोछये नही । अणुके के जीवोनी विराधना करवी न नोछये अणुं माननार पुरुषे अग्नि प्रज्वलित करवो पण् नही अने जोलववो पण् नही । तेण् भीलनी पासे अग्नि प्रज्वलित करववो पण् नही अने जोलवविराधवो पण् नही । तथा अग्नि प्रज्वलित करनार के जोलववनारणी अनुमोदना पण् करवी नही ।' ॥६॥

मूलम्—पुढवी वि जीवा आऊ वि जीवा, पाणां य संपाइम संपयंति ।

संसेयया कट्टु समस्सिया य एण दहे अग्निं समारभंते ॥७॥

छाया—पृथिव्यपि जीवा आपोपि जीवाः प्राणाश्च संपातिमाः संपतन्ति ।

संस्वेदजाः काष्ठसमाश्रिताश्च एतान् दहेदग्निं समारभमाणः ॥७॥

अन्वयार्थः—(पुढवी वि जीवा) पृथिवी मृल्लक्षणा साऽपि जीवाः (आऊ वि जीवा) आपः द्रवलक्षणास्ता अपि जीवाः (संपाइमपाणा य संपयंति) संपातिमाः शलभादयश्च प्राणाः संपतन्ति अग्नी (संसेयया) संस्वेदजाः—यूकादयः (य कट्टु

‘पुढवी वि जीवा’

शब्दार्थ—‘पुढवी वि जीवा-पृथिव्यपि जीवाः’ पृथिवी भी जीव है ‘आऊ वि जीवा-आपोऽपि जीवाः’ जल भी जीव है ‘संपाइम पाणा य संपयंति-संपातिमाः प्राणाः संपतन्ति’ तथा संपातिम जीव अर्थात् पतंग आदि अग्नि में पड़कर सरते हैं ‘संसेयया-संस्वेदजाः’ संस्वेदज अर्थात् यूकादि प्राणी ‘य कट्टुसमस्सिया-च काष्ठसमाश्रिताः’ तथा काष्ठ में रहने वाले जीव ‘अग्निं समारभंते-अग्निं समारभमाणः’ अग्नि कायको आरम्भ करनेवाला पुरुष ‘एण दहे-एतान् दहेत्’ इन जीवों को जलाता है ॥७॥

अन्वयार्थ—पृथ्वी भी जीव है अप्काय भी जीव है और पतंग संपातिम भी जीव अग्नि में पड़ जाते हैं । संस्वेदज जीव तथा जी

‘पुढवी वि जीवा’

शब्दार्थ—‘पुढवी वि जीवा-पृथिव्यपि जीवाः’ पृथ्वी पणु एव छे; ‘आऊवि जीवा-आपोऽपि जीवाः’ जल पणु एव छे. ‘संपाइमपाणा य संपयंति-संपातिमाः प्राणाः संपतन्ति’ तथा संपातिम एव अर्थात् पतंग विगरे एव अग्निमां पडीने भरे छे. ‘संसेयया-संस्वेदजाः’ संस्वेदज अर्थात् यू विगरे आणी ‘य कट्टुसमस्सिया-च काष्ठसमाश्रिताः’ तथा काष्ठमां रडेवापाणा एव ‘अग्निं समारभंते-अग्निं समारभमाणः’ अग्निमां सभारंल करवापाणे पुरुष ‘एण दहे-एतान् दहेत्’ आ एवोने आणे छे. ॥ ७ ॥

सूत्रार्थ—पृथ्वी पणु एव छे, अप्काय पणु एव छे, अने पतंगियां आदि संपातिम (उडतां) एवो पणु अग्निमां पडी जय छे अग्निनी विश्र-धना करनारा लोके आ सधणा एवोने आणी नाणीने तेमनी डिंसा करे

समल्लिखया) च काष्ठसमाश्रिताः ये प्राणाः (अग्निं समारभन्ते) अग्निं समारभ-
माणः (एए दहे) एतान् उपर्युक्तान् जीवान् दहेत् विराधयेदिति ॥७॥

टीका—ननु पृथिव्यामेव जीवा दृश्यन्ते त्रसाः स्थावराश्च ये एते, प्रत्यक्ष-
सिद्धत्वात्, इति तेषां प्राणातिपाते एव दोषः। न तु पृथिवीरूपाः जीवाः समु-
पलब्धाः, येन ते स्वीकृताः स्युः। तत्कथमुच्यतेऽग्निप्रदीपने पृथिवीकायानां
विनाशो भवतीति इत्याशङ्क्य-प्रतिविधीयते सूत्रकारेण—‘पृथ्वी वि’ इत्यादि।
न शङ्कनीयं केवलं पृथिव्याश्रिता एव जीवाः, किन्तु याऽपि पृथिवी मृत्तिका-
रूपा, साऽपि जीवा एव। ‘पृथ्वी वि’ पृथिव्यपि जीवा एव ‘आऊ वि जीवा’
आपोऽपि जीवस्वरूपा एव, न केवलं तथाश्रिता एव प्राणिनः। जलाश्रिता अपि

काष्ठ के आश्रित रहे हुए हैं, अग्नि का आरंभ करने वाला इन सब
प्राणियों का दाह विराधना करता है ॥७॥

टीकार्थ—प्रश्न—पृथ्वी में जो त्रस और स्थावर जीव दृष्टिगोचर
होते हैं वही जीव हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष से सिद्ध हैं। अतएव उन्हीं
की हिंसा करना दोष है। पृथ्वीकाय रूप जीव तो कभी उपलब्ध नहीं
होते जिससे उन्हें स्वीकार किया जाय? फिर कैसे कहा गया है कि
अग्नि जलाने में पृथ्वीकायिक जीवों का विनाश होता है?

इस प्रश्नका उत्तर सूत्रकार देते हैं—पृथ्वी भी जीव है, पृथ्वी के
आश्रित जो जीव हैं, वही जीव हैं, ऐसी आशंका मत करो, किन्तु
मृत्तिका रूप पृथ्वी भी जीव ही है। इसी प्रकार अप्काय भी जीव ही
है। ऐसा नहीं कि इनके आश्रित रहे हुए जीव ही जीव हैं। पतंग

छे, वणी अग्निने आरंभ करना लोके संस्वेदने लवोनी तथा काष्ठनी
अंदर रहेला लवोनी पण विराधना करे छे. ॥७॥

टीकार्थ—प्रश्न—पृथ्वीमां ने त्रस अने स्थावर लवो दृष्टिगोचर थाय
छे, तेमने लव मानवामां केछ वाधो नथी, कारणु के तेमनुं अस्तित्व-तो
प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध थाय छे. तेथी तेमनी न हिंसा करवी, तेने दोष मानी
शक्य. परन्तु पृथ्वीकाय रूप लवनुं तो अस्तित्व न कयां छे? तो पछी
अवुं शा माटे कडेवामां आणुं छे के अग्नि सणगाववाधी पृथ्वीकायिक
लवोने विनाश थाय छे?

आ प्रश्नने सूत्रकार आ प्रमाणे उत्तर आपे छे—पृथ्वी पण लव रूप
न छे. ओवी आशंका करवी लेछये नही के पृथ्वीने आश्रये ने लवो
रहेला छे तेओ न लव रूप छे. मृत्तिका (माटी) रूप पृथ्वी पण लव रूप
न छे, ओन प्रमाणे अप्काय पण लव रूप न छे. ओवुं मानवुं लेछये

प्राणाः प्राणिनः, 'संपाहम' संपातिमाः—शुभभादयस्तत्र संपतन्ति तेषु जीवा एव। तथा 'संसेइया' संस्वेदजाः—स्वेदेनदेहाश्रित देहविकाररूपजलेन जायमाना यूकादयोऽपि जीवा एव। तथा—'कट्टसमस्सिया य' काष्ठसमाश्रिताः घुणकृम्यादयः प्राणिनः, एते सर्वेऽपि जीवा एव। 'अग्नि' अग्निम् 'समारभंते' समारम्भमाणः 'एए' एतान्—उपर्युक्तान् षडपि जीवनिकायान् 'दहे' दहेत्—ये हि काष्ठाश्रिता जीवास्ते सर्वेऽपि दहन्ते वह्निप्रज्वालने। तथा च ये वह्निप्रज्वालकास्ते षडपि जीवनिकायजीवान् विराधयन्ति, अतो वह्निकायसमारम्भो महादोषायेति ॥७॥

एतावता येऽग्निकायविराधकास्तापसास्तथा—पाकादिव्यापारादनितृता बौद्ध-मिक्षवः पार्श्वस्थादयः ते निराकृताः। इदानीं ये वनस्पतिकायान् विराधयन्ति, तानधिकृत्याऽऽह सूत्रकारः—'हरियाणि' इत्यादि।

मूळ—हरियाणि भूयाणि विलंबाणि,

आहार देहा य पुढो सियाई ।

आदि जो संपातिम अर्थात् उडनेवाले हैं, वे भी जीव हैं तथा जू आदि संस्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, वे भी जीव हैं। काष्ठ के सहारे रहनेवाले घुन, कृमि आदि भी जीव हैं। जो अग्नि का आरंभ करता है वह सभी पूर्वोक्त जीवों को जलाता नष्ट करता है, अग्नि जलाने पर काष्ठ के आश्रित सभी जीव जल मरते हैं। अन्य जीवों की विराधना भी होती है। अतः अग्नि को जलाना महादोष का कारण है ॥७॥

नहीं' के पाणीमां रडेलां लुवे न लुव इप छे. तेओ तो लुवइप छे न परन्तु अप्काथे पणु लुव इप न छे. पतंगिया आदि ने संपातिम (उडनारा) लुवे छे, तेओ पणु लुवइप न छे ओन प्रमाणे लु' आदि संस्वेदज (परसेनामांथी उत्पन्न थनारा) लुवे पणु लुव इप न छे काष्ठने आश्रये रहेनारा डीडा, कृमि आदिने पणु लुवइप न मानवा नेधओ, ने माणुस अग्निने प्रज्वलित करे छे, ते पूर्वोक्त सघणा लुवेने आणीने तेमनी डिंसा करे छे. अग्निने सणगावपाथी काष्ठने आश्रये रहेलां सघणा लुवे तो अणी न मरे छे, ओटलुं नही पणु अन्य लुवेनी पणु विराधना थाय छे तेथीन अग्निना आरंभने—अग्नि प्रज्वलित करवाना कार्यने महादोषनुं कारण छे-पामां आवेद छे. ॥७॥

जे छिंदती आयसुहं पंडुच्च,

पांगविभ पाणे बहुणं तिवाई ॥८॥

छाया—हरितानि भूतानि विलंबकानि आहारदेहाच्च पृथक् श्रितानि ।

यश्छिनत्यात्मसुखं प्रतीत्य प्राणानां बहूनामतिपाती ॥८॥

इस कथन से अग्निहाय के विराधक तापसों का, पाक आदि क्रियाओं से निवृत्त न होनेवाले बौद्ध भिक्षुओं का तथा पार्श्वस्थ आदि का निराकरण किया । अब सूत्रकार वनस्पतिकाय की विराधना करने वालों के विषय में कहते हैं—‘हरियाणि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘हरियाणि भूयाणि-हरितानि भूतानि’ हरित दूर्वाकुर आदि भी जीव हैं ‘विलंबगाणि-विलम्बकानि’ जीव के आकार से परिणमतेहुवे वे भी ‘पुढोसियाई-पृथक् श्रितानि’ मूल रकंध, शाखा और पत्र आदिके रूप से अलग अलग रहते हैं ‘जे आयसुहं पंडुच्च-ये-आत्मसुखं प्रतीत्य’ जो पुरुष अपने सुखके लिये ‘आहार देहा य-आहारदेहा च’ आहार करने के लिये और शरीर की पुष्टि के लिये ‘छिंदती-छिनत्ति’ इनका छेदन करके विनाश करता है ‘पांगविभ पाणे बहुणं तिवाई-प्रागल्भ्यात् प्राणानां बहूनामतिपाती’ वह घृष्ट पुरुषवहुत प्राणियों का नाश करता है ॥८॥

आ कथन द्वारा अग्निहायनी विराधना करना तापसो ना, रसोष्ठ रांधवा आदि क्रियाओंमांथी निवृत्त नही' थनारा बौद्ध भिक्षुओंना तथा पार्श्वस्थो (शिथिलाचारीओ) आदिना मतनुं अउन करवांमां आओयु. हुवे सूत्रकार वनस्पतिकायनी विराधना करनाओना विषयमां आ प्रमाणु कडे छे—‘हरियाणि, इत्यादि—

शब्दार्थ—‘हरियाणि भूयाणि-हरितानि भूतानि’ हरित दूर्वा-धरे विगेदे पणु ७व छे. ‘विलंबगाणि-विलम्बकानि’ ७वना आकारथी परिणामता ओवा तेओ पणु ‘पुढोसियाई-पृथक् श्रितानि’ भूण, रकंध, शाखा अने पत्र विगेदे इये नूढा, नूढा रडे छे. ‘जे आयसुहं पंडुच्च-ये आत्मसुखं प्रतीत्य’ जे पुरुष पोताना सुभ माटे ‘आहारदेहा य-आहारदेहा च’ आहार करवा माटे तथा शरीरनी पुष्टि माटे ‘छिंदती-छिनत्ति’ आ वनस्पतियोनुं छेदन करीने तेना विनाश करे छे. ‘पांगविभपाणे बहुणं तिवाइ-प्रागल्भ्यात् प्राणानां बहूनामतिपाती’ ते घृष्ट पुरुष वहु प्राणियोना विनाश करे छे. ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—(हरियाणि भूयाणि) हरितानि दूर्वांकुरादीनि भूतानि जीवाः (विलंबगाणि) विलम्बकानि जीवाकारेण परिणम्यमानानि (पुढी सियाई) पृथक्-मूलस्कंधादि स्थानेषु श्रितानि व्यवस्थितानि (जे आयसुहं पडुच्च) यः आत्म-सुखं प्रतीत्याश्रित्य (आहारदेहाय-आहारार्थं देहापचयार्थम् (छिंदती) छिनत्ति विनाशयति (पागन्धि पाणे बहुणं तिवाई) प्रागल्भ्यात् धार्ष्ट्यावष्टंभात् बहूनां प्राणानां जीवानाम् अतिपाती विराधको भवतीति ॥८॥

टीका—‘हरियाणि’ हरितानि-दूर्वां रीनि, एतान्यपि ‘भूयाणि’ भूतानि-कुत-श्रैतेषु जीवत्वमिति ? तत्र वच्मि-यथा जीवन् देहधारी आहारादिकमर्जयति । तथेमे हरितजीवा अपि आहारादीनां प्राप्तां वर्धन्ते, तदभावेहा समुपयान्ति तत आहारा-दीनाम्-अभ्यवहरणे वृद्धिदर्शनात् हरितादीनि भूतान्येव । तथा—‘विलंबगाणि’

अन्वयार्थ—दूर्वां अंकुर आदि हरितकाय भी जीव हैं । वे जीव की अवस्थाओं को धारण करते हैं । मूल, स्कंध आदि अवयवों में पृथक् रहते हैं । जो मनुष्य अपने सुख के लिए, आहार के लिए या शरीरपोषण के लिए उनका छेदन करते हैं, वे घृष्टता का अवलम्बन करके बहुत प्राणियों के विराधक होते हैं ॥८॥

टीकार्थ—हरितकाय भी जीव हैं । वे जीव कैसे हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—जैसे मनुष्य आदि देहधारी जीव आहार करते हैं, उसी प्रकार वनस्पति जीव भी आहार करते हैं और आहार की प्राप्ति होने पर वृद्धि को प्राप्त होते हैं । जैसे मनुष्य का शरीर आहार के अभाव में क्षीण होता है, उसी प्रकार वनस्पति का शरीर भी आहार के अभाव में क्षीण होता है । इस प्रकार आहार की प्राप्ति और अप्राप्ति में शरीर

सूत्रार्थ—दूर्वा अंकुर आदि हरितकाय पणु लोवो न छे. तेओ लोवनी अवस्थाओने धारणु करे छे. मूल, स्कंध आदि अवयवोमां गुढा गुढा रहै छे. जे मनुष्य पोताना सुणने भाटे, आहारने भाटे के शरीरना पोषणने भाटे तेमनुं छेदन करे छे, तेओ घृष्टानुं अवलम्बन लघने अनेक लोवोना विराधक णने छे. ॥८॥

टीकार्थ—हरितकाय पणु लोव छे ओटवे के सल्लव छे. तेमे सल्लव शा कारणे कहेवाय छे ते हवे समल्लववामां आवे छे. जेवी, रीते मनुष्य आदि देहधारी लोवो आहार करे छे, ओज प्रभाणु वनस्पति लोवो पणु आहार करे छे, अने आहारनी प्राप्ति थाय तो न वृद्धि पामे छे. जेवी रीते आहार न भणे तो मनुष्यनुं शरीर क्षीणु थर्ध लय छे, ओज प्रभाणु वनस्प-तितुं शरीर पणु आहारने अलावे क्षीणु थर्ध लय छे. आ प्रकारे आहारनी

વિલંબકાનિ, વિલમ્બન્તે ધારયન્તીતિ વિક્રમ્બકાનિ એતાનિ જીવાકારં ધારયન્તિ । તથાહિ-યથા કલલ-વુદ્બુદ-માંસ પેશી-ગર્ભ-પ્રસવ-વાલ-કૌમાર-યૌવન-જરાત્ર-સ્થાતો મનુષ્યો ભવતિ । તથૈવ વૃક્ષવનસ્પત્યાદયોઽપિ જાતાઃ, અભિનવાઃ, સંજાતરસાઃ યુવાનઃ કથ્યન્તે । પરતશ્ચ ત એવ પુનઃ પરિપક્વાઃ શુષ્કાઃ મૃતાશ્ચેતિ વ્યવહ્રિયન્તે । યા યા અવસ્થા મનુષ્યાણાં તાસ્તા એવ વૃક્ષવનસ્પતીનામપિ ભવન્તિ અતોઽપિ સર્વે જીવા એવ । તતો હરિતાન્યપિ જીવાકારં વિલંબન્તે એવ । ‘પુઠોસિયાણિ’ પૃથક્ શ્રિતાનિ, એતાનિ, મૂલશાખાસ્કન્ધપત્રાદિ ભેદેષુ સંખ્યેયાસંખ્યેયાનન્તભેદભિન્નાનિ વનસ્પ-

કી વૃદ્ધિ ઓર હાનિ દેખને સે વનસ્પતિકાય સજીવ સિદ્ધ હોતા હૈ ।

હસકે અતિરિક્ત યે જીવ કી વિવિધ અવસ્થાઓં કો ધારણ કરતે હૈં । યથા-કલલ, વુદ્બુદ, માંસપેશી ગર્ભ, પ્રસવ, વાલ, કુમાર, યૌવન ઓર જરા અવસ્થાએં મનુષ્ય મેં હોતી હૈં, અતએવ મનુષ્ય સજીવ હૈ, ડસી પ્રકાર વનસ્પતિ મેં ઓી જાત (ઉત્પન્ન) અભિનવ (નૂતન) સંજાતરસ, યુવા આદિ અવસ્થાએં હોતી હૈં । તત્પશ્ચાત્ વે શુષ્ક, પરિપક્વ ઓર મૃત કહ-લાતે હૈં । હસ પ્રકાર જો જો અવસ્થાએં મનુષ્ય મેં હોતી હૈં, વહી સબ વનસ્પતિ મેં હોતી હૈં, હસ કારણ વે ઓી જીવ હૈં ।

વનસ્પતિકાયિક જીવ વનસ્પતિ કે મૂલ, શાખા, સ્કંધ, પત્ર આદિ અવયવોં મેં સંખ્યાત, અસંખ્યાત એવં અનન્ત સંખ્યા મેં આશ્રિત હોકર રહતે હૈં । એસા નહીં હૈ કિ સમ્પૂર્ણ વૃક્ષ મેં એક હી જીવ હો ।

પ્રાપ્તિ અને અપ્રાપ્તિને લીધે વનસ્પતિના શરીરની વૃદ્ધિ અને હાનિ થતી જોવામાં આવે છે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે વનસ્પતિકાય સજીવ છે વળી વન-સ્પતિકાય પણ જીવની વિવિધ અવસ્થાઓ ધારણ કરે છે. કલલ (વીર્ય) અને શોષિતનો સમુદાય શરીરપિંડ બનાવવાની અવસ્થા) માંસપેશી, ગર્ભ, પ્રસવ, આસ્થિકાળ, કુમાર, યૌવન અને જરા, આ બધી અવસ્થાઓનો જોમ મનુષ્યમાં સદ્ભાવ હોય છે, એજ પ્રમાણે વનસ્પતિમાં પણ જાત (ઉત્પન્ન) અભિનવ (નૂતન) સંજાતરસ, યુવા આદિ અવસ્થાઓનો સદ્ભાવ હોય છે. ત્યાર બાદ પરિપક્વ, શુષ્ક અને મૃત આ અવસ્થાઓ પણ આવે છે. આ પ્રકારે મનુ-ષ્યમાં જે જે અવસ્થાઓનો સદ્ભાવ છે, તે બધી અવસ્થાઓનો વનસ્પતિમાં પણ સદ્ભાવ હોય છે. તે કારણે વનસ્પતિની સજીવતા સિદ્ધ થાય છે. વન-સ્પતિકાયિક જીવો વનસ્પતિનાં મૂળ, શાખા, સ્કંધ, પત્ર આદિ અવયવોમાં સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનન્ત સુધીની સંખ્યામાં આશ્રય લઈને રહેતા હોય છે. એવું માનવું જોઈએ નહીં કે આખા વૃક્ષમાં એક જ જીવ હોય છે.

तिकायाश्रितानि भवन्ति । न तु संपूर्णवृक्षेषु एक एव जीवः । 'जे आयसुखं पडुच्च' यः प्राणी आत्मसुखं प्रतीत्य, आत्मसुखार्थम् । तथा—'आहार-देहाय' भोजनाय देहपुष्ट्यर्थं वा, आत्मसुखं ज्ञात्वा । 'छिदती' छिनत्ति छेदयति—'पागविम' प्रागल्भ्यात् विवेकं विहाय घृष्टतामाश्रित्य 'पाणे बहुणं तिवाइ' प्राणिनां बहूनामतिपाती भवति । एकस्यापि वनस्पतिकायस्य विराधने कृते बहवो जीवा विराधिता भवन्ति, तदतिपातात् निरनुक्रोशतया न धर्मो नत्राऽऽत्म-सुखं । किन्तु चातुर्गतिरुभ्रमगरूपपापमेव केवलमिति ॥८॥

मूलम्—जाइं च वुड्ढिं च विणासयंते,

वीयाइ अस्संजय आयदंडे ।

अहाहु से लोएँ अणज्जधंस्से,

वीयाइ जे हिंसइ आयसाए ॥९॥

छाया—जातिं च वृद्धिं च विनाशयन् बीजान्यसंयत आत्मदण्डः ।

अथाहुः स लोकेऽनार्यवर्मा बीजानि यो हिनस्त्यात्मसाताय ॥९॥

जो लोग अपने सुख के लिए अथवा आहार के लिए या देह का पोषण करने के लिए इन जीवों का छेदन भेदन करते हैं, वे घृष्टता करके बहुत प्राणियों के घातक होते हैं, क्यों कि एक वनस्पति शरीर का छेदन करने से बहुत से जीवों की विराधना होती है । इस विराधना के कारण निर्दयता होने से न धर्म होता है और न आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है । केवल चार गतियों में भ्रमण का कारण पाप ही होता है ॥८॥

जे लोके पोताना सुभने भाटे अथवा आहारने भाटे अथवा शरीरनुं पोषण करवाने भाटे आ 'लवेतु' छेदन लेदन करे छे, तेओ घृष्टता करीने (वनस्पतिमां लव नथी अवी जोटी मान्यताने वणगी रडेवानी भूर्भता करीने) घणुं जे लवेना घातक भने छे, कारणुं के ओक जे वनस्पतिकायनुं छेदन करवाथी पणुं घणुं जे लवेनी विराधना थती डेत छे. आ प्रकारनी विराधना करनार लव पोतानी निर्दयताने तीषि पापकर्मनुं जे उपावन करे छे अने तेना आत्माने सुभनी प्राप्ति थती नथी. तेने आ पापकर्मनि कारणे अर गतिओमां भ्रमणुं जे कर्या करवुं पडे छे. ॥८॥

અન્વયાર્થ:—(જે અસંજણ-યઃ અસંયતઃ-ગૃહસ્થઃ, (આયસાણ) આત્મસાતાપ આત્મસુલાય (વીયાઈ હિંસઈ) વીજાનિ હિનસ્તિ-વિરાધયતિ, તથા (જાઈં ચ વુદ્ધિં ચ વિનાસયંતે) જાતિમ્ અંકુરાદીનામુત્પત્તિં તથા તેપામેવ વૃદ્ધિં વિનાશયન્ (આય-દંડે) આત્મદણ્ડઃ સ્વાત્મન ઇવ દણ્ડકો યત્તિ, (લોણ સે અણજ્જધમ્મે અહાહુ) લોકે સ અનાર્યધર્મા અથ ઇતિ આહુ ઉક્તવન્તઃ તીર્થકરા ઇતિ ॥૧॥

‘જાઈં ચ વુદ્ધિં ચ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જે અસંજણ-યઃ અસંયતઃ’ જો અસંયમી પુરુષ ‘આય-સાણ-આત્મસાતાપ’ અપને સુખ કે લિયે ‘વિયાઈ હિંસઈ-વીજાનિ હિન-સ્તિ’ વીજ કા નાશ કરતા હૈ તથા ‘જાઈં ચ વુદ્ધિં ચ વિનાસયંતે-જાતિમ્ ચ વૃદ્ધિં ચ વિનાશયન્’ અંકુર કી ઉત્પત્તિ તથા વૃદ્ધિ કા વિનાશ કરતા હૈ ‘આયદંડે-આત્મદંડઃ’ વસ્તુતઃ વહ પુરુષ ઉસ પાપકે દ્વારા અપને આત્મા કો હી દણ્ડ દેનેવાલા બનતા હૈ ‘લોણ સે અણજ્જધમ્મે અહાહુ-લોકે સ અનાર્યધર્મા અથાહુઃ’ તીર્થકરોં ને ઉસે હસ લોક મેં અનાર્ય ધર્મ વાલા કહા હૈ । ૧॥

અન્વયાર્થ—જો અસંયમી પુરુષ અપને સુખ કે લિયે વીજોં કા હનન કરતા હૈ, વહ વીજ કી ઉત્પત્તિ ઓર વૃદ્ધિ કા વિનાશ કરતા હુઆ અપની આત્મા કો દંડિત કરતા હૈ । તીર્થકર એસે પુરુષ કો અનાર્ય-ધર્મી કહતે હૈં ।

‘જાઈં ચ વુદ્ધિં ચ’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘જે અસંજણ-યઃ અસંયતઃ’ ને અસંયમી પુરુષ ‘આયસાણ-આત્મસાતાપ’ પોતાના સુખ માટે ‘વિયાઈ હિંસઈ-વીજાનિ હિનસ્તિ’ બી નો નાશ કરે છે. ‘જાઈં ચ વુદ્ધિં ચ વિનાસયંતે-જાતિમ્ ચ વૃદ્ધિં ચ વિનાશયન્’ અંકુરની ઉત્પત્તિ તથા વૃદ્ધિનો વિનાશ કરે છે. ‘આયદંડે-આત્મદંડઃ’ વાસ્તવિક રીતે એવો પુરુષ ઉક્તઃ પાપના દ્વારા પોતાના આત્માને જ દંડ દેતા હોય છે. ‘લોણ સે અણજ્જધમ્મે અહાહુ-લોકે સ અનાર્યધર્મા અથાહુઃ’ તીર્થકરોએ તેઓને આ લોકમાં અનાર્ય ધર્મવાળો કહેલ છે. ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થ—ને અસંયમી પુરુષ પોતાના સુખને માટે બીજનો ઘાત કરે છે, તે બીજની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિનો પણ વિનાશ કરતો થકો પોતાના આત્માને જ દંડિત કરે છે. તીર્થકરોએ એવા પુરુષને ‘અનાર્યધર્મી’ કહ્યો છે. ॥ ૬ ॥

टीका—‘जे असंजए’ योऽसंयतो गृहस्थः प्रव्रजितो वा ‘आयसाए’ आत्म-
साताय-सातं-सुखम्-आत्मनः सुखम् तदर्थम्-यः आत्मसुखमुद्दिश्याऽसंयतो नरः
'बीयाइ हिंसइ' बीजानि हिनस्ति विनाशयति । 'जाइं च वुड्ढिं च विणासयंते'
बीजस्य जाति उत्पत्तिम् 'वुड्ढिं' अंकुरानन्तर जातां वृद्धिं विनाशयन् 'आयदंडे'
आत्मदण्डः, बीजानामुत्पत्तिवृद्धिविनाशकारी, तेन पापेन आत्मानमेव दण्डयति
इति वस्तुत आत्मदण्डः 'लोए से अणज्जधम्मे अहाहु' लोके सोऽनार्यधर्मा
-इति आहु स्तीर्थकराः । तीर्थकरा हि एवमुक्तवन्तो ये लोके हरितादिजीवानां
विराधकाः, ते सर्वेऽपि अनार्यधर्माणः । ये आत्मसुखमुद्दिश्य जीवान् विराधयति
तथा बीजसंबन्धिफलपुष्पपर्णस्यजीवानां विनाशका न तेषां विनाशका वस्तुतः
परविराधकाः आत्मानमेव विराधयन्ति । तीर्थकरास्तान् अनार्यधर्माणः
कथितवन्तः । तेषां विराधनेन नात्मसुखम् किन्तु विराधनाजनितपापेन दुःखमेव
केवलमिति भावः ॥९॥

मूलम्—गवभाइ सिज्जांति बुया बुयाणा णरा परे पंचसिहा कुमारा ।

जुवाणगा मज्झिम थेरगाय

चंयंति ते आउक्खए पल्लीणा ॥१०॥

छाया—गवर्भे म्रियन्ते ब्रुवन्तोऽब्रुवन्तश्च नराः परे पंचशिखाः कुमाराः ।

युवानो मध्यमाः स्थविराश्च त्यजन्ति ते आयुःक्षये प्रलीनाः ॥१०॥

टीकार्थ—जो पुरुष अपने सुख के लिए बीज का घात करता है, वह
बीज संबंधी फल, पुष्प, आदि का भी विनाशक है । ऐसा परविराधक
वस्तुतः अपनी ही आत्मा की विराधना करता है । तीर्थकर उसे आना-
र्यधर्मी कहते हैं । उन जीवों की विराधना करने से आत्मा को सुख
की प्राप्ति नहीं होती वरन् विराधनाजनित पाप से दुःख ही होता है ॥९॥

टीकार्थ—जे पुरुष पोताना सुअने भाटे भी नो घात करे छे ते घी
संबंधी इल, पुष्प, पत्र आदिनो पण्ड विनाशक अने छे. आ प्रकारे परनी
विराधना करनार पुरुष पोताना आत्मानी न विराधना करे छे. तीर्थकरे
अवा पुरुषने अनार्यधर्मी कह्यो छे. ते अवेनी विराधना करवाथी आत्माने
सुअनी प्राप्ति थती नथी, उलटां विराधनाजनित पापकर्मने कारणे दुःअनी
न प्राप्ति थाय छे. ॥गाथा ९॥

અન્વયાર્થઃ—(ગઘ્ભાઈ મિજ્જંતિ) ગર્ભે ઝ્રિયન્તે હરિતવનસ્પતિછેદકાઃ (બુયા બુયાણા) બ્રુવન્તોઽબ્રુવન્તશ્ચ—વ્યક્તવાચોઽવ્યક્તવાચશ્ચ ઝ્રિયન્તે (પરે ણરા) પરે નરાઃ તૈયાઽન્યે—પુરુષાઃ (પંચસિદ્ધા કુમારા) પંચશિક્ષાઃ કુમારાઃ—કુમારાવસ્થાયામેવ-

‘ગઘ્ભાઈ મિજ્જંતિ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘ગઘ્ભાઈ મિજ્જંતિ-ગર્ભે ઝ્રિયતે’ હરી વનસ્પતિકા છેદન કરને વાલા જીવ ગર્ભ મેં હી મરજાતા હૈ ‘બુયાબુયાણા-બ્રુવન્તોઽબ્રુવન્તશ્ચ’ તથા કોઈ સ્પષ્ટ બોલને કી અવસ્થા મેં ઓર કોઈ અસ્પષ્ટ બોલને કી અવસ્થા મેં હી મરજાતે હૈ ‘પરે ણરા-પરે નરાઃ’ તથા દૂસરે પુરુષ પંચ-સિદ્ધા કુમારા-પંચ શિક્ષાઃ કુમારાઃ’ પાંચ શિક્ષાવાલે કુમાર અવસ્થા મેં હી મરજાતે હૈ ‘જુવાણગા મઙ્ગિહમથેરનાય-યુવાનઃ મધ્યમાઃ સ્થવિરશ્ચ’ કોઈ યુવાન હોકર તથા કોઈ આધી ઉમર વાલા હોકર ઇવં કોઈ વૃદ્ધ હોકર મરજાતે હૈ ‘આઝક્ષયે પલીણા તે ચયંતિ-આયુઃ ક્ષયે પ્રલીનાઃ તે ત્યજંતિ’ હમ પ્રકાર વીજ આદિ કા નાશ કરને વાલે પ્રાણી સમી અવસ્થાઓ મેં આયુ ક્ષીણ હોને પર અપને શરીર કો છોડ દેતે હૈ ॥૧૦॥

અન્વયાર્થ—જો પુરુષ વનસ્પતિકાચ કી વિરાધના કરતે હૈ, ડનમેં સે કોઈ પરમવ મેં ગર્ભ મેં હી મરજાતે હૈ, કોઈ સ્પષ્ટ બોલને કી અવસ્થા

‘ગઘ્ભાઈ મિજ્જંતિ’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘ગઘ્ભાઈ મિજ્જંતિ-ગર્ભે ઝ્રિયન્તે’ લીલે:તરી વનસ્પતિનું છેદન કરવાવાળો એવ ગર્ભમાં જ મરી જાય છે. ‘બુયા બુયાણા-બ્રુવન્તોઽબ્રુવન્તશ્ચ’ તથા કોઈ સ્પષ્ટ બોલવાની અવસ્થામાં અને કોઈ અસ્પષ્ટ બોલવાની અવસ્થામાં જ મરી જાય છે. ‘પરે ણરા-પરે નરાઃ’ તથા બીજા પુરુષો “પંચસિદ્ધા કુમારા-પંચશિક્ષાઃ કુમારાઃ’ પાંચ શિક્ષાવાળા-અર્થાત્ બાલ્ય અવસ્થામાં જ મરી જાય છે. ‘જુવાણગા મઙ્ગિહમથેરનાય-યુવાનઃ-મધ્યમાઃ સ્થવિરાશ્ચ’ કોઈ યુવાન થઈને તથા કોઈ અધિ ઉમરવાળા થઈને અને કોઈ વૃદ્ધ બનીને મરી જાય છે. ‘આઝક્ષયે પલીણા તે ચયંતિ-આયુઃક્ષયે-પ્રલીનાઃ તે ત્યજન્તિ’ આ રીતે બી વિગેરેના નાશ કરવાવાળા પ્રાણી બધી જ અવસ્થાઓમાં આયુષ્ય ક્ષીણ થાય ત્યારે પોતાના શરીરને છોડી દે છે. ॥૧૦॥

સૂત્રાર્થ—જે પુરુષો વનસ્પતિકાચની વિરાધના કરે છે, તેમાંથી કોઈ પરમવમાં ગર્ભમાં જ મરી જાય છે, કોઈ તેમનું બોલવાની અવસ્થામાં મરી

म्रियन्ते, (जुवाणगा मज्झिमथेरगा य) युवानः मध्यमाः स्थविराश्च (आउक्खिण्ण पलीणा ते चयंति) आयुक्षये ते पलीनास्त्यजन्ति—अनेन प्रकारेण स्वशरीरं त्यजन्तीति ॥१०॥

टीका—वनस्पतिजीवानां ये विराधकास्तेषां कीदृशं फलं भवतीति जिज्ञासा-
मालक्ष्य तत्फलं कथयति सूत्रकारः। भोः ? शिष्याः ? ये खलु वनस्पतिजीवान्
विराधयन्ति ते अनियताऽऽयुषो भवन्ति अकाले मृत्युभाजो भवन्ति। तथाहि इह
ये वनस्पतिकायोपमर्दकाः प्राणिनस्तै बहूजन्मसु 'गर्भाई' गर्भे एव 'मिज्जति'
म्रियन्ते, कललबुद्बुदमांसपेशी गर्भावस्थायामेव मृत्युमुखं प्रविशन्ति। न
गर्भादपि तावद्विनिःसृता भवन्ति। केचन पुनः 'बुयाबुयाणा' भुवन्तोऽज्जुवन्त-
श्च म्रियन्ते। गर्भाद्विनिर्गतानां स्पष्टवाचः प्रयोगात् पूर्वमेव मरणमुपयान्ति,

में कोई तुलाने की अवस्था में कोई कुमार अवस्था में, कोई युवावस्था
में, प्रौढ अवस्था में या स्थविर अवस्था में मरते हैं। अर्थात् किसी भी
अवस्था में उन्हें मरना पड़ता है ॥१०॥

टीकार्थ—वनस्पतिकाय के विराधक को किस प्रकार का फल
भोगना पड़ता है ? इस जिज्ञासा को लक्ष्य में रखकर सूत्रकार फल
कहते हैं—हे शिष्यो ! जो वनस्पतिजीवों की विराधना करता है, वह
अनियत आयु वाला होता है, अकाल मृत्यु का भागी होता है।
वनस्पतिघातक कोई-कोई बहुत जन्मों में गर्भावस्था में ही मर जाते हैं
अर्थात् कलल, बुद्बुद, मांसपेशी, गर्भ अवस्था में ही मृत्यु को
प्राप्त हो जाते हैं। वे गर्भ से बाहर नहीं निकल पाते। कोई गर्भ से बाहर
निकलते हैं तो अस्पष्ट उच्चारण करने की अवस्था में या स्पष्ट उच्चारण

जय छे, कोह स्पष्ट भोलवानी अवस्थाभां मरी जय छे, कोह कुमारावस्थाभां
मरी जय छे, कोह युवावस्थाभां, तो कोह प्रौढावस्थाभां अने कोह स्थविर
अवस्थाभां मरी जय छे. अेटले के कोह पणु अवस्थाभां तेमने मरधुं तो
पडे छे. ॥१०॥

टीकार्थ—वनस्पतिकायनी विराधना करनारने केवुं कण लोणवसुं पडे
छे ? आ प्रश्नने उत्तर आपता सूत्रकार कडे छे के-डे शिष्ये। ने मनुष्य
वनस्पति लोवोनी विराधना करे छे, ते अनियत आयुवाणे होय छे, अथवा
अकाल मृत्यु पणु पाये छे. वनस्पतिलोवोने घात करनारा कोह कोह लोवो
तो धणुं थरां जन्मेभां गर्भावस्थाभां न मरणु पाये छे. अेटले के कलल,
बुद्बुद मांसपेशी के गर्भ अवस्थाभां न मरणु पाये छे. अेटले के तेओ
गर्भाथी अहार तो नीकणी न शकता नथी. अेषां कोह कोह लोवो ले
गर्भाथी अहार नीकणे छे, तो अस्पष्ट उच्चारण करवानी (तोतडी भाषा

केचन क्वचन विशिष्टवाचो भूत्वा म्रियन्ते । तथा—‘परे णरा’ परे नराः ‘पंच-
सिंहा कुमारा’ पंचशिखाः कुमाराः । केचनाऽकृतशिखाकर्माण एव म्रियन्ते, केचन
पुनः कौमारमासाद्य म्रियन्ते ‘जुवाणगा’ युवान एव केचन म्रियन्ते । मज्झिम’
सधयमाः—अर्द्धवयस्का एव मृत्युशरणमाविशन्ति । ‘थेरगाय’ स्थविराश्च केचन
प्राप्य वृद्धावस्थां विविधरोगेण मरणमुपयान्ति । तस्मादेवं सर्वास्वप्यवस्थासु षड्-
जीवनिकायविराधकाः ‘आउक्खए’ आयुषः क्षये ‘पलीणा’ प्रलीनाः—विविधव्याधि-
प्रस्ताः ‘चयंति’ त्यजन्ति देहं त्यजन्ति म्रियन्ते विविधदुःखज्वालाज्वलिताः भवन्ति ।
अथवा—प्रलीनाः व्याधिप्रस्ताः सन्तः आयुस्त्यजन्ति । ऐवमेव परेषु पद्दजीवनि-
कायविराधका विविधदुःखदावाग्निदग्धा अनियतायुर्माजो भवन्तीति ॥१०॥

मूलम्—संबुज्झहा जंतवो माणुसत्तं दट्ठुं भयं वालिसेणं अलंभो ।

एगंतं दुक्खे जरिए व लोए संकम्मणा विपरिया सुवेइ ॥११॥

करना प्रारंभ करते ही मर जाते हैं कोई पंचशिखा कुमार अवस्था में
अर्थात् जुड़ाकर्म संस्कार होने से पहिले मर जाते हैं कोई युवावस्था में
मरते हैं, कोई प्रौढ होकर मरते हैं कोई वृद्धावस्था में विविध व्याधियों
के शिकार होकर मरते हैं । इस प्रकार वनस्पतिकाय के जीवों की
हिंसा करनेवाले सभी अवस्थाओं में मरते हैं । वे विविध प्रकार के दुःखों
की ज्वालाओं में जलते हैं । इसी प्रकार छहों जीवनिकायों के विराधकों
के विषय में जानना चाहिए अर्थात् वे भी अल्पायु एवं अनियतायु हो-
कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं ॥१०॥

जोलवानी) अवस्थाभां न मरए पासे छे अथवा स्पष्ट जोलवानी अवस्थाने
प्रारंभ यतां न मरए पासे छे. कोछ पंचशीखा कुमारावस्थाभां न अटवे के षाण.
मेवाणा देवराण्या पहिलां न मरए पासे छे. कोछ युवावस्थाभां न मरए
पासे छे, कोछ प्रौढ अवस्थाभां मरे छे अने कोछ विविध व्याधिअने शिकार
अनीने वृद्धावस्थाभां मरए पासे छे. आ प्रकारे वनस्पतिकायना जेवानी हिंसा
करनार सधणी अवस्थाअभां मरे छे. तेअो विविध प्रकारनां दुःखोनी न्वाणाभां
अज्या करे छे आ प्रकारतुं कथन अजे जवनिकायेना विराधकेना विषे पणु
समज्जुं लेअे. अटवे के ते जेवानी हिंसा करनारा दोके पणु अल्पायु
होय छे अने अनियत उमरे के अकाणे मृत्युने लेअनारा होय छे. ॥ १० ॥

छाया—संबुध्यध्वं जंतवो मनुष्यत्वं दृष्ट्वा भयं बालिशेनालभ्यः।

एकान्तदुःखो ज्वरित इव लोकः स्वकर्मणा विपर्यासमुपैति ॥११॥

अन्वयार्थः—(जंतवो) हे जन्तवः हे प्राणिनः (माणुसत्तं) मनुष्यत्वं—मनुजभवं दुर्लभं (संबुज्झहा) संबुध्यध्वं—जानीत (भयं ददृहुं)—भयं तिर्यंगादिभयसंबंधि दुःखं दृष्ट्वा (बालिसेणं अलंभो) बालिशेन विवेकरहितपुरुषेण अलभ्यः उत्तमविवेको न लभ्यते इत्यपि जानीत (लोए) अयं लोकः (जरिए व) ज्वरित इव (एगंतदुक्खे)

‘संबुज्झहा जंतवो’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘जंतवो-जंतवः’ हे जीवों ‘माणुसत्तं-मनुष्यत्वं’ मनुष्य भव की दुर्लभताको ‘संबुज्झहा-संबुध्यध्वं’ समझलो ‘भयं ददृहुं-भयं दृष्ट्वा’ भय को अर्थात् नरक तथा तिर्यंच आदि योनिके भय को देखकर ‘बालिसेणं अलंभो-बालिशेनालभ्यः’ विवेकहीन पुरुष को उत्तम विवेकका अलाभ जानकर बोध प्राप्त करो ‘लोए-लोकः’ यह लोक ‘जरिए व-ज्वरित इव’ ज्वर से पीड़ित के जैसा ‘एगंतदुक्खे-एकान्तदुःखी’ सब प्रकार से दुःखी है ‘सकम्मणा विपरियासुवेह-स्वकर्मणा विपर्यासमुपैती’ यह अपने कर्मसे सुख को चाहता हुआ दुःख को ही प्राप्त करता है ॥११॥

अन्वयार्थ—हे जीवो ! मनुष्यभव दुर्लभ है, इस तथ्य को समझो। यह भी समझलो कि अज्ञानी जनों को विवेक की प्राप्ति नहीं होती। तिर्यंच आदि भवों संबंधी भय दुःख को देख कर यह समझो कि यह लोक ज्वरग्रस्त की भाँति एकान्त रूप से दुःखी हो रहा है। वह अपने

‘संबुज्झहा जंतवो’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जंतवो-जंतवः’ हे जीवो। ‘माणुसत्तं-मनुष्यत्वं’ मनुष्यत्वकी दुर्लभताने ‘संबुज्झहा-संबुध्यध्वम्’ समझ लो। ‘भयं ददृहुं-भयं दृष्ट्वा’ लयने अर्थात् नरक तथा तिर्यंच विगेरे योनीना लयने लेधने ‘बालिसेणं अलंभो-बालिशेनालभ्यः’ विवेक विनाना पुइधने उत्तम विवेकने अलाभ समझने बोध प्राप्त करे। ‘लोए-लोकः’ आ लोक ‘जरिएव-ज्वरित इव’ तावथी पीडा पाभे-लानी जेम ‘एगंतदुक्खे-एकान्तदुःखी’ अधी रीते दुःखी छे। ‘सकम्मणा विपरियासुवेह-स्वकर्मणा विपर्यासमुपैति’ आ पोताना कर्मथी सुभने धिच्छता थका दुःखने ज प्राप्त करे छे ॥११॥

सूत्रार्थ—हे जीवो ! मनुष्यत्व दुर्लभ छे, आ तथ्यने समझे वणी ओ वात पणु समझ लो के अज्ञानी जनाने विवेकनी प्राप्ति थती नथी। तिर्यंच आदि लवोना लय तथा दुःखने लेधने अटहुं तो समझ लो के आ लोक ज्वरमां जकडायेलानी जेम एकान्त रूपे दुःखने अनुभव करी रह्यो

एकान्तदुःखी विद्यते (सकम्पुणा विपरियासुवेइ) स्वकर्मणा-स्वसुखमिच्छन्निपि
विपर्यासं दुःखमुपैति प्राप्नोतीति ॥११॥

टीका--प्राण्युपमर्दका अनियताऽऽयुष्मत्त्वं संपर्धाय सुधर्मस्वामी जीवानु-
दिश्य कथयति । हे जन्तवो जीवाः भव्यघ्राणिनः 'संबुज्जहा' संबुध्यध्वं बोधं
प्राप्नुत यूयम्, नहि कुशीलपापण्डिनो लोकाः स्वयन्प्राणाय भवन्ति लोकानाम् ।

'माणुस्स खेत जाई कुलरुवारोगमाउयं बुद्धी ।

सवणोवग्गह सद्धा संजमो य लोगमि दुल्लहाइं ॥

छाया--मानुष्यं क्षेत्रं जातिः कुलं रूपमारोग्यमायुः बुद्धिः ।

श्रद्धणाग्रहः श्रद्धा संयमश्च लोके दुर्लभानि ॥१॥

ही कर्मों से विपर्यास को प्राप्त हो रहा है अर्थात् सुख की इच्छा करता
हुआ भी दुःख को प्राप्त हो रहा है ॥११॥

टीकार्थ--जीवों का उपमर्दन करने वालों की आयु की अनियतता
का विचार करके सुधर्मा स्वामी संसारी जीवों को उद्देश्यकरके कहते
हैं--हे भव्य जीवो ! समझो, बूझो, बोध प्राप्त करो । कुशील एवं पाखण्ड
में प्रवृत्त लोग स्व-पर का त्राण (रक्षा) करने में समर्थ नहीं हैं, अतएव
समीचीन (सत्य) धर्म के स्वरूप को समझो । कहा है--'माणुस्स
खेतजाई' इत्यादि ।

मनुष्यत्व, आर्यक्षेत्र, उत्तम जाति, उत्तम कुल, रूप, आरोग्य, दीर्घ
आयु, बुद्धि, धर्म का श्रमण, धर्मग्रहण, श्रद्धा और संयम की प्राप्ति होना
इस लोक में अति दुर्लभ है ॥१॥

छे. ते पोतानां न कर्मोनां इण इपे विपरीतं दशानो अनुत्तव करी र्ह्यो छे
अएवे के सुणनी धग्घा करवा छातां पणु दुःभनो न अनुत्तव करी र्ह्यो छे ॥११॥

टीकार्थ--लवोनुं उपमर्दन (डिंसा) करनाशना आयुनी अनियमित-
तानो विचार करीने, सुधर्मा स्वामी संसारी लवोने उद्देशीने आ प्रभाणे
कहे छे--'हे लव्य लवो ! समझे, भूझो, बोध प्राप्त करे। कुशील अने
पाणंडी दोडो पोतानुं के परनुं त्राण (रक्षण) करी शकता नथी, तेथी धर्मा
आया स्वइपने समझे. कहुं पणु छे के--'माणुस्सखेत जाई' इत्यादि

'मनुष्यत्व, आर्यक्षेत्र, उत्तमजाति, उत्तमकुल, इय, आरोग्य, दीर्घ आयु,
बुद्धि, धर्मश्रमण, धर्मग्रहण, श्रद्धा अने संयमनी प्राप्ति थवी ते आ
लोकां अति दुर्लभ छे' ॥१॥

तदेवं यो धर्मं नाचरति तस्य मानुष्यमतिदुर्लभम् । अतो-‘माणुसत्तं’ मनुष्यत्वम्, दुर्लभं जानीहि । तथा-जन्मजरामरणरोगशोकादि नारकादिषु चाऽतितीव्रम् । ‘भयं ददृष्टु’ भयं दृष्ट्वा ‘वाल्लिसेण बलंभो’ वाल्लिसेन सदसद्विवेकहीनेन पुरुषेण अलभ्यः लब्धुमयोग्यो धर्म इत्ये दपि दृष्ट्वा विचार्य्य । तथा निश्चितमवगत्य ‘एकान्तं दुःखो’ एकान्तदुःखः यत्र सुखलेशोऽपि नास्ति सर्वथा दुःखमेव लोकानाम् ‘जरिणं व’ ज्वरित इव, यथा ज्वराक्रान्तः एक्रान्तं दुःखमेवाऽनुभवेत्, तथा ‘लोणं’ अयमपि लोको दुःखभाजनम् इत्यवगम्य । ‘संबुज्जहा’ संबुध्यध्वम्-सम्यग् बोधं प्राप्नुत, सर्वथा दुःखसंकुलोऽय संमागिनिवहः । क्षुधितो यथा अनाभावे पीडयते, पिपासितो जलमन्तरा, वृश्चिकदष्टः प्रतिक्षणं पीडयते तथैवायं लोको ज्वराक्रान्त इव सर्वथा दुःखितो भवतीति । एवं दुःख-

इस प्रकार जो धर्म का आचरण नहीं करता उसे मनुष्य भव की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है । इस कारण मनुष्यत्व को दुर्लभ समझो । तथा नारक आदि भवों में जन्मजरामरण रोग शोक आदि के दुःख को देखकर तथा अविवेकी जन धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते, इस बात का विचार करो । तथा यह भी विचार करो कि यह लोक उसी प्रकार दुःखी और संतप्त हो रहा है जैसे ज्वरग्रस्त प्राणी । यह सब विचार करके सम्यक् बोध को प्राप्त करो ।

जैसे भूखा मनुष्य अन्नके अभाव में पीड़ा का अनुभव करता है । पिपासा से व्याकुल पुरुष जल के बिना छटपटाता है, विच्छू का डँसा प्रतीक्षण तड़फता रहता है, उसी प्रकार यह लोक ज्वराक्रान्त की भाँति सर्वथा दुःखों से पीड़ित रहता है, इस प्रकार दुःखों से आकुल इस लोक

आ प्रकारनी सधणी अनुकूलताये। मणवा छतां ने माणुस धर्मनु आचरणु करतो नथी, तेने इरी मनुष्य लवनी प्राप्ति थवी अत्यन्त दुर्लभ छे. आ कारणे मनुष्यत्वने दुर्लभ समजे. तथा नारक, तिर्य्य आदि लवोभां जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदिना दुःखने देणीने. यणु अविवेकी माणुसे धर्मने प्राप्त करी शकता नथी, आ वातने विचार करे. तथा जेवे विचार यणु करवे जेधजे के आ लोक ज्वरग्रस्त लवना जेवे दुःखी अने संतप्त छे. आ अधी जाणतोने विचार करीने सम्यक् बोधने प्राप्त करे.

जेवी रीते लूण्ये माणुस अन्नना अभावने लीधे पीडाने अनुभव करे छे, जेम तथाथी व्याकुल थयेवे। पुरुष पाणीने भाटे तरङ्गियां भारे छे, जेम वींछीजे उंभ भार्यो होय जेवे। पुरुष उंभनी पीडाथी प्रतिक्षण तरङ्गितो रहे छे. जेज प्रमाणे आ लोक (आ लोकना लवे।) ज्वरग्रस्त व्यक्तिनी जेम निरन्तर दुःखेथी पीडातो ज रहे छे. आ प्रकारे दुःखेथी

સંકુલે લોકે ક્રૂરકર્મહારી 'સક્રમુળા' સ્વકૃતપાંગાતિપાતાદિક્રૂરકર્મણા ।
વિપરિયાસુવેદ' વિપર્યાસમુપૈતિ સુખમિચ્છતા પ્રાણાતિપાતાદિકમાચરતા દુઃખ-
માપચતે-ચાતુર્ગતિક્રઃ સંપારઃ પરિભ્રમ્યતે ॥૧૧॥

મૂલમ્—ઈહેગ મૂઢા પવિચંતિ મોક્ષં આહારસંપજ્જનવજ્જણેણં ।

એગે ય સીઓદગ્ગસેવણેણં હુણ્ણ એગે પવચંતિ મોક્ષં ॥૧૨॥

છાયા—ઈહેકે મૂઢા પ્રવેદ્યન્તિ મોક્ષમાહારસમ્પજ્જનનવર્જનેન ।

એકે ચ શીતોદકસેવનેન હુતેન એકે પ્રવદન્તિ મોક્ષમ્ ॥૧૨॥

મેં ક્રૂર કર્મ કરનેવાલા જીવ અપને હી ક્રિયે પાપ કર્મો' કે દ્વારા વિષ્ણુસ
કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ અર્થાત્ સુખ પાને કી અભિલાષા સે હિંસા આદિ
પાપોં કા આચરણ ક્રાન્તા હૈ, કિન્તુ ડન પાપોં કે પરિણામસ્વરૂપ ડલટા
દુઃખોં કા હી ભાગી હોતા હૈ—સંસાર મેં પરિભ્રમણ કરતા હૈ ॥૧૧॥

'ઈહેગમૂઢા' ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—'ઈહ-ઈહ' ઇસ જગત્ મેં અથવા ઇસ મોક્ષ કે સંવંધ મેં
'એગે-એકે' કોઈ 'મૂઢા-મૂઢાઃ' મૂર્ખ જન 'આહારસંપજ્જનવજ્જણેણ-
આહારસંપજ્જનનવર્જનેન' નમક ડાના છોડ દેનેસે 'મોક્ષં પવચંતિ
-મોક્ષં પ્રવદન્તિ' મોક્ષ પ્રાપ્તિ હોના કહતે હૈ 'એગે ય-એકે ચ' ઓર કોઈ
'સીઓદગ્ગસેવણેણ-શીતોદકસેવનેન' શીતલ જલ કા સેવન કરનેસે
મોક્ષ હોના કહતે હૈ 'એગે-એકે' કોઈ 'હુણ્ણ-હુતેન' હોમ કરને સે
'મોક્ષં પવચંતિ' મોક્ષં પ્રવદન્તિ' મોક્ષ હોના કહતે હૈ ॥૧૨॥

પીડાતા આ લોકમાં કૂર કર્મો કરનારા છવે પોતે કરેલાં પાપકર્મોને કારણેજ
વિપરીત દશાનો અનુભવ કરે છે. આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે સુખ પ્રાપ્ત
કરવાથી અભિલાષાથી હિંસા આદિ પાપોનું આચરણ કરે છે, પરંતુ તે
પાપોના પરિણામ સ્વરૂપે સુખને બદલે દુઃખોનો જ ઉપભોગ કરે છે એટલે
કે સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે અને જન્મ, જરા, મરણ આદિ દુઃખોનો
અનુભવ કર્યા કરે છે. ॥૧૧॥

'ઈહેગ મૂઢા' ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—'ઈહ-ઈહ' આ જગત્માં અથવા આ મોક્ષના સંબંધમાં
'એગે-એકે' કોઈ 'મૂઢા-મૂઢાઃ' મૂર્ખ લોકો 'આહારસંપજ્જનવજ્જણેણ-આહારસંપ-
જ્જનન વર્જનેન' મીઠું ખાવાનું છોડી દેવાથી 'મોક્ષં પવચંતિ-મોક્ષં પ્રવદન્તિ'
મોક્ષની પ્રાપ્તિ થવાનું કહે છે, 'એગે ય-એકે ચ' અને કોઈ 'સીઓદગ્ગસેવણેણ-
શીતોદકસેવનેન' ઠંડા પાણીનું સેવન કરવાથી મોક્ષ થવાનું કહે છે 'એગે-એકે'
કોઈ 'હુણ્ણ-હુતેન' હોમ કરવાથી 'મોક્ષં પવચંતિ-મોક્ષં પ્રવદન્તિ' મોક્ષ
થવાનું કહે છે. ॥ ૧૨ ॥

अन्वयार्थः—(इह) इहास्मिन् लोके (एगे) एके केचन (मूढा) मूढाः—विवेक-
विकलाः (आहारसंपञ्जनवज्जणेणं) आहारसंपञ्जननवर्जनेन—लवणत्यागेन (मोक्षं
पवयन्ति) मोक्षं प्रवदन्ति कथयन्ति (एगे य) एके च केचन मूर्खाः सदसद्विवेक-
विकलाः (शीतोदकसेवणेण) शीतोदकसेवनेन मोक्षं प्रवदन्ति तदा (एगे) एके
केचन (हुण्ण) हुतेन—होमकरणेन (मोक्षं पवयन्ति) मोक्षं प्रवदन्ति इति ॥१२॥

टीका—‘इह’ मनुष्यलोके मोक्षगमनाधिकारे ‘एगे’ एके केचन अज्ञात-
शास्त्रतत्त्वज्ञाः ‘मूढा’ मूर्खाः—सदसद्विवेकविकलाः ‘आहारसंपञ्जनवज्जणेणं’
आहारसंपञ्जननवर्जनेन, आहारेण तृप्त्यै इति आहारः ओदनादिः अभ्यवहरणीयं
वस्तुजातम् तस्याऽऽहारस्य संपत् रसपुष्टिः, तादृशीं पुष्टिं जनयति इति आहार-

अन्वयार्थ—इस लोक में कोई कोई मूढ़ जन नमक खाना त्याग देने से
मोक्ष की प्राप्ति होना कहते हैं। कोई अज्ञानी शीत सञ्चित जल के
सेवन से मोक्ष कहते हैं और कोई अविवेकी होम करने से मोक्ष की
प्राप्ति होना कहते हैं ॥१२॥

टीका—मोक्षगमन के अधिकारी इस मनुष्यलोक में शास्त्र के
तत्त्व से अनभिज्ञ एवं सत्-असत् के विवेक से हीन कोई कोई लोग
नमक का त्याग कर देने से मोक्ष प्राप्ति होना कहते हैं। मूल गाथा में
लवण के लिए ‘आहारसंपञ्जन’ शब्द का प्रयोग किया है। उसका अर्थ
यों है—तृप्ति के लिए जो ओदन आदि का आहरण ग्रहण किया जाता
है, वह आहार कहलाता है। उस आहार की संपत् अर्थात् रस पुष्टि
को जनन-उत्पन्न करनेवाला ‘आहारसंपञ्जन’ कहलाता है। नमक

सूत्रार्थ—आ लोकमां केध केध लोको अणुं कडे छे भीठाने। त्याग
करवाथी मोक्ष भणे छे, तो केध अज्ञानी अणु अणु कडे छे के सञ्चित
शीतल वणना सेवनथी मोक्ष भणे छे, तो केध अविवेकी लोको अणुं कडे
छे के होम करवाथी मोक्ष प्राप्त थाय छे ॥१२॥

टीका—मोक्षगमनना अधिकारी अणु आ मनुष्यलोकमां, शास्त्रना
तत्त्वथी अनभिज्ञ अने सत्-असत्ना विवेकथी विहीन केध केध पुरुषो अणुं
कडे छे के भीठाने त्याग करवाथी मोक्ष प्राप्त थाय छे। मूल गाथामां
‘लवण’ ने माटे ‘आहारसंपञ्जन’ पदने प्रयोग करवामां आये छे। तेने
अर्थ आ प्रमाणे थाय छे—तृप्तने माटे जे जात आदि भाष पदार्थो देवामां
आवे छे, तेभने आहार कडे छे। ते आहारनी संपत् अटवे के ते आहारना
स्वाद (रस)नी पुष्टि करनारा पदार्थने ‘आहार-संपञ्जन’ आहार संपत्

संपुञ्जनं लवणं, लवणेन हि भोजनस्य रसपुष्टिः, संपाद्यते । तस्य लवणस्य वर्जनं त्यागः तेन-आहारसंपुञ्जनवर्जनेन क्षैवल्लवणपरित्यगेनैव, मोक्षं' मोक्षम् 'पचयन्ति' प्रवदन्ति, मोक्षप्राप्तिर्लवणवर्जनेन हि भवति । तदुक्तं-

‘लवणविहूणा य रसा, चक्षुर्विहीणा य इन्द्रियगामा ।

धर्मो दयाइ रहिओं लोबखं संतोसरहियं नो ॥

छाया—लवणविहीनाश्च रसाः चक्षुर्विहीनाश्चेन्द्रियग्रामाः ।

धर्मी दयया रहितः सौख्यं संतोष रहितं नो ॥

तथा 'एगे य' एके च 'सीथोदगसेवणेणं' शीतोदकसेवनेन मोक्षं प्रवदन्ति, शीतजलसेवनेन सचित्तापूकापपरिमोगेन । तत्र एवं वदन्ति-यथा जलं बाह्यमलं शरीरादपनयति, तथा-आन्तरमलमप्यपनयति । दृश्यते हि भूरजसाऽऽच्छन्नवस्त्रस्य मलापनयनं जलेन भवति । तथाऽन्तराशुद्धिरप्युदकादेव सम्पाद्यते इति । तथा-

आहार की रसपुष्टि करता है, उसके बिना बहुमूल्य आहार भी नीरस ही रहता है । कहा है-लवणविहूणा य रसा इत्यादि ।

‘लवण रहित रस, नेत्र रहित इन्द्रियां, दया से रहित धर्म और संतोष रहित सुख तुच्छ हैं’ ।

तथा कोई कोई शील (सचित्त) जल के सेवन से मोक्ष कहते हैं । उनका कथन है-जैसे जल शरीर के बाह्य मल को दूर करता है, उसी प्रकार आन्तरिक मल को भी निवारण करता है । रेन या धूल से गँदले वस्त्र का मैल जल से धुलजाता है, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, उसी प्रकार आन्तरिक शुद्धि भी जल से ही होती है ।

‘जनन’ अथवा ‘आहार संपत्’ कहे छे. भीहुं आहारमां रसपुष्टि करे छे. भीठा विना बहुमूल्य आहार पणु नीरस (स्वाद विनानो-शुके) लागे छे. कहुं पणु छे के -‘लवणविहूणा य रसा’ इत्यादि-

‘दषणु रहित रस, नेत्र रहित इन्द्रियो, द्यारहित धर्म अने संतोष-रहित सुख तुच्छ छे.’

तथा-कोध कोध भाणुमे ओपुं कडे छे के शीत (सचित्त) जणना सेवनधी मोक्ष भणे छे. तेओ ओवी दलीद करे छे के-जेम जण शरीरना बाह्य भणनुं निवारणु करे छे, जेम प्रभाणु आन्तरिक भणनुं पणु निवारणु करे छे, रज, धूण आदि वडे गंदां थयेदां कपडांनो सेद जेम पाणी वडे धोवाध भय छे, ओ वात तो प्रत्यक्ष देभी शकय छे, जेम प्रभाणु पाणी वडे आन्तरिक शुद्धि पणु थध शके छे.

‘एगे’ एके तापसाः ‘हुण्ण’ हुतेन-हवनेन ‘मोक्खं’ मोक्षम् ‘पवयंति’ पवदन्ति। यथा हि वह्निः स्वर्णादीनां मलमपनयति, तथा-अग्निहोत्रं जुहुयादित्यग्निहोत्रा-ऽग्निरपि आत्मनो मलमपनीय गमयति मोक्षमिति ॥१२॥

लवणाहारादिपरिवर्जनान्मोक्षो भवतीत्यसंबद्धप्रश्नापिनां मत्तनपनेतुं सूत्रकार-
आह-‘पाओ सिणाणादिस्सु’ इत्यादि।

मूलम्-पाओ सिणाणाइस्सु नत्थि मोक्खो

स्वारस्स लोणस्स अणासणेणं ।

ते मज्जमंसं लसुणं च भोच्च

अनत्थ वासं परिकप्पयंति ॥१३॥

छाया-प्रातः स्नानादिषु नास्ति मोक्षः क्षारस्य लवणस्याऽनवनेन ।

ते मद्यं मांसं लशुनं च भुक्त्वा अन्यत्र वासं परिकल्पयन्ति ॥१३॥

और कोई कोई तापस हवन से मोक्ष प्राप्ति मानते हैं। उनका कहना है कि अग्नि स्वर्ण आदि के मल को हटा देती है, उसी प्रकार अग्निहोत्र की अग्नि भी आत्मा के मल को दूर करके मोक्ष में पहुँचा देती है ॥१२॥

लवण का त्याग करने से मोक्ष होता है, इत्यादि असम्बद्ध प्रलाप करने वालों के मत का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं-

‘पाओ सिणाणादिस्सु’ इत्यादि।

शब्दार्थ-‘पाओ सिणाणादिस्सु-प्रातः स्नानादिषु’ प्रातः कालके स्नान आदिसे ‘मोक्खो नत्थि-मोक्षो नास्ति’ मोक्षप्राप्ति नहीं होती है

कोई कोई तापसो जेवुं माने छे के हवन करवाथी मोक्ष भणे छे. तेजो जेवुं प्रतिपादन करे छे के जेभ अग्नि सुवर्ण आदिने भेद हर करीने तेनी शुद्धि करे छे, जेज प्रमाणे अग्निहोत्रनी अग्नि पणु आत्मा परना भेदने हर करीने मोक्षप्राप्ति करावे छे. ॥गाथा १२॥

‘भीठानो त्याग करवाथी, सच्चित्त जणनुं सेवन करवाथी अने होमहवन करवाथी मोक्ष प्राप्त थाय छे,’ आ प्रकारनी पूर्वोक्त मान्यताजोनुं निराकरण (अंडन) करवाने भाटे सूत्रकार कहे छे के-‘पाओ सिणाणादिस्सु’ इत्यादि-

शब्दार्थ-‘पाओ सिणाणादिस्सु-प्रातः स्नानादिषु’ प्रातःकालना स्नान विगेरेथी ‘मोक्खो नत्थि-मोक्षो नास्ति’ मोक्षनी प्राप्ति थती नथी तथा “स्वारस्स

अन्वयार्थः—(पाओ सिणाणादिषु) प्रातः स्नानादिषु प्रभातस्नानेन (मोक्त्वो नत्वि) मोक्षो नास्ति (खारस्स लोणस्स अणासणेणं) क्षारस्य लवणस्यानशनेन वर्जने नापि मोक्षो न भवति, (ते) ते अन्यतीर्थिकाः (मज्जमंसं लसुणं च भोच्चा) मद्यं मांसं लशुनं च भुक्त्वा (अन्नत्थ) अन्यत्र मोक्षात् भिन्नस्थाने संसारे (वासं परिकल्पयंति) वासं स्वकीयनिवासं परिकल्पयन्ति चातुर्गतिके संसारे परिभ्रमन्ति । १३।

टीका—‘पाओ सिणाणादिषु’ प्रातः स्नानादिषु ‘मोक्त्वो’ मोक्षः—अशेषकर्म-क्षयरूपः, ‘णत्वि’ नास्ति—न भवति, प्रभातकालिकसलिलाऽवगाहेन तेषां निवशीलानां कथमपि मोक्षो न संभवति । प्रत्युत शीतोदकपरिभोगेनाऽपां कायानां

तथा ‘खारस्स लोणस्स अणासणेणं—क्षारस्य लवणस्यानशनेन’ जमक न खाने से भी मोक्ष नहीं होता ‘ते-ते’ वे अन्यतीर्थी ‘मज्जमंसं लसुणं च भोच्चा—मद्यं मांसं लशुनं च भुक्त्वा’ मद्य, मांस, और लशुन खाकर ‘अन्नत्थ—अन्यत्र’ मोक्षसे अन्यस्थान अर्थात् संसार में ‘वासं परिकल्पयन्ति—वासं परिकल्पयन्ति’ चतुर्गतिवाले इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं ॥१३॥

अन्वयार्थः—प्रभातकालीन स्नान करने से मोक्ष नहीं मिलता, क्षार लवण न खाने से भी मोक्ष नहीं मिलता । अन्यतीर्थिक मद्य, मांस और लहसुन का उपभोग करके अन्यत्र अर्थात् मोक्ष से भिन्न संसार में परिभ्रमण करते हैं ॥१३॥

टीका—प्रभातकाल में स्नान करने से किसी भी प्रकार अशेष कर्मों का क्षय अर्थात् मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । प्रत्युत स्वचित्त जल

लोणस्स अणासणेणं—क्षारस्य लवणस्यानशनेन’ भीड़ न आवाधी मोक्ष यतो नथी. ‘ते-ते’ ये अन्यतीर्थी ‘मज्जमंसं लसुणं च भोच्चा—मद्यं मांसं लशुनं च भुक्त्वा’ मद्य, मांस, अने वसणु आधने ‘अन्नत्थ—अन्यत्र’ मोक्षधी अन्य स्थान अर्थात् संसारमां व भ्रमण करता रहे छे. ॥ १३ ॥

सूत्रार्थः—प्रातःकाले स्नान करवाधी मोक्ष भणतो नथी, तथा लवणयुक्त लोणनने त्याग करवाधी पणु मोक्ष भणतो नथी अन्य तीर्थीके मद्य, मांस, अने वसणुने उपयोग करीने अन्यत्र व (मोक्षधी भिन्न जेवा संसारमां) परिभ्रमण कर्या करे छे. ॥१३॥

टीका—प्रभात काले स्नान करवाधी कोई पणु प्रकारे कर्मोना क्षय यतो नथी अष्टवे के तेना क्षार मोक्षप्राप्ति यती नथी. जलदां तेम करना

जलाश्रितजीवानां चोपमर्दो जायते, न च जीवानां विनाशात् कदाचिदपि मोक्षा-
ऽप्राप्तिः संभवति । न वा जलं मलमपनेतुं सामर्थ्यं धारयति । अथ कथंविद्वा-
ह्यमलं निराकुर्यादपि किन्तु आन्तरिकमलमपनेतुं न कुतोऽपि सामर्थ्यम् । यतो
हि भावशुद्धयत्वाऽऽत्मस्य विनाशः संभवति । भावशुद्धिरहितस्यापि यद्यन्तर्मला-
पनयनं भवेत्तदाऽनायासेन जलेन मत्स्यादीनां सिद्ध एव मोक्षः स्यात् । तथा-
'खारस्स लोणस्स अणासणेणं' क्षारलवणस्याऽनशनेन, लवणपरित्यागमात्रेणाऽपि
मोक्षो नैव । लवणोपभोगरहितानां मोक्षो भवतीत्ययुक्तमेव । न चाऽयं नियमो लवण-

के परिभोग से अप्कायिक जीवों का तथा जल के आश्रित रहे हुए
अन्य जीवों का उपमर्दन होता है । जीवों की हिंसा करने से कदापि
मोक्ष की प्राप्ति का संभव नहीं है । जल में मल को दूर करने का
सामर्थ्य भी नहीं है । कदाचित् वह बाह्य मल को किसी प्रकार दूर
भी करता हो, तथापि आन्तरिक मल को दूर करने की शक्ति तो उसमें
हो ही कैसे सकती है ! आन्तरिक मल का विनाश तो भावों की शुद्धि
से ही हो सकता है । जो भावों की शुद्धि से रहित है, उसका आन्त-
रिक मल भी यदि जल से दूर हो जाय तो सदैव जल में रहने वाले
मत्स्य आदि को अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाय ।

इसी प्रकार खारे लवण को न खाने से अर्थात् लवण का त्याग
कर देने मात्र से ही मोक्ष प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती । अत-
एव लवण न खाने वालों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यह कथन अयुक्त

भाष्यसे उर्ध्वोत्तुं उपाज्जनं करे छे, करणं के सञ्चित जणने उपायोग करवाथी
अप्कायिक उवोत्तुं तथा जणना आश्रये रडेलां अन्य उवोत्तुं उपमर्दन थाय
छे. उवोत्तुनी डिंसा करवाथी कही पणु मोक्षनी प्राप्ति संलवी शकती नथी.
वणी जणभां मणने दूर करवानुं सामर्थ्यं पणु नथी. कदाथ ते भाद्य मणने
कोथ पणु प्रकारे दूर करी शक्तुं होय, परन्तु आन्तरिक मणने दूर करवानी
शक्ति तेभां केवी रीते होथ शके ? आन्तरिक मेलने निकाल तो लावोनी
शुद्धि द्वारा न थछ शके छे. ने व्यञ्जित लावोनी शुद्धिथी रहित होय, तेने
आन्तरिक मेल पणु ने पाणुथी दूर थछ जतो होय, तो सदैव पाणुभां न
निवास करनारां भाछलां, मगर, कायभा आदिने तो अनायासे न मोक्ष
मणी जात ! जेज प्रभाष्ये भीठाने अथवा लवणयुक्त लोजणने त्याग करवा
मात्रथी न मोक्ष प्राप्तिनी आशा राणी शकय नही. तेथी लवण न खाना-
रने मोक्षनी प्राप्ति थाय छे, जेवुं कथन पणु भरणर नथी. वणी जेवो पणु

एव रसजनक इति सितशर्कराघृतादिपदार्थेषु रसजनकत्वात्। किंच द्रव्यतो लवणवर्जनेन भावतो वा तद्वर्जनेन मोक्षोपलब्धिः शक्या। तत्र नाद्यः, यद्येवं तदाऽलवणके देशे सर्वेषामेव मोक्षोऽयत्नसिद्धः स्यात्। न च-दृष्टापत्तिः। दृष्टेष्टाभ्यां विरोधात्। द्वितीये तु भावादेव ततो भाव एव प्रधानं किं लवणवर्जनेन मोक्षः। तथा-ते मूर्खाः-सदसद्विवेकविकलाः 'मज्जमसं' मद्यं मांसं 'लसुणं च' लसुणं च है। इसके अतिरिक्त यह भी नियम नहीं कि लवण ही रसजनक है। मिश्री, शर्करा घृत आदि पदार्थ भी रसोत्पादक होते हैं।

इसके अतिरिक्त यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि द्रव्य से लवण का त्याग मोक्ष का कारण है या भाव से? प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं है, क्यों कि जिस देश में लवण नहीं पाया जाता वहाँ के सभी निवासी द्रव्यनः लवणत्यागी होते हैं, अतएव उन सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि कहो कि यह आपत्ति हमें इष्ट है, सो ठीक नहीं, क्यों कि यह मानना प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध है। अगर कहो कि भाव से लवणत्याग करना मोक्ष का कारण है तो फिर भाव ही मोक्ष का कारण ठहरा। ऐसी स्थिति में लवणत्याग का क्या महत्त्व रहा?

कई अज्ञानी मद्य, मांस और लहसुन खाकर संसारवास ही बढ़ाते हैं।

નિયમ નથી કે લવણ જ રસજનક છે. સાકર, ખાંડ, ઘી આદિ પદાર્થો પણ રસોત્પાદક હોય છે.

વળી અહીં એવી પણ શંકા ઉદ્ભવી શકે છે કે 'દ્રવ્યની અપેક્ષાએ લવણનો ત્યાગ કરવાથી મોક્ષ મળે છે, કે ભાવની અપેક્ષાએ તેનો ત્યાગ કરવાથી મોક્ષ મળે છે? પ્રથમ પક્ષ (દ્રવ્યની અપેક્ષાએ લવણનો ત્યાગ કરવાથી મોક્ષ મળે છે, એવી માન્યતા) ધરાબર નથી, કારણ કે જે દેશમાં લવણ જ મળતું નથી, તે દેશમાં નિવાસ કરનારા સઘળા લોકો દ્રવ્યની અપેક્ષાએ લવણ ત્યાગી જ હોય છે, તો તે સઘળા લોકોને મોક્ષપ્રાપ્તિ થતી હશે, એવું માનવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થશે। જે આપ એવી ક્લેશ કરતા હો કે 'એ તો દૃષ્ટાપત્તિ છે,' તો એ વાત પણ ઉચિત નથી, કારણ કે એવું માનવું તે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી વિરુદ્ધ છે. જે તમે એવું માનતા હો કે ભાવતઃ લવણત્યાગ કરવાથી મોક્ષ મળે છે, તો ભાવ જ મોક્ષનું કારણ સિદ્ધ થશે। એવી સ્થિતિમાં લવણત્યાગનું શું મહત્ત્વ રહે છે?

દેશના અજ્ઞાની લોકો માંસ, મદિરા અને લસણ ખાઈને સંસારવાસમાં જ વૃદ્ધિ કરતા હોય છે.

‘भोज्या’ भुक्त्वा अनस्थ वासं’ अन्यत्र वासम्—अन्यत्र मोक्षादन्यत्र संसारे वासम् अवस्थानं परिकल्पयन्ति समन्तान्निष्पादयन्ति । ज्ञानदर्शनचारित्ररूपमोक्षमार्गं निरस्कृत्य, जीववधप्रधानकर्मणि प्रवृत्ताः जीववधजनिताऽशुभकर्मसंवलिताः सदैव नरकमार्गं परिशोधयन्ति । नहीह प्रातः स्नानेन, न वा लवणवर्जनेन मोक्षोपलब्धिः । किन्तुक्त तथाकारी लशुनादिकाशुचि वस्त्वभ्यवहरणात्संसारे परिभ्रमन्तीति पर्यवसितोऽर्थः ॥१३॥

सामान्यतस्तेषां कुशीलानां मतं निराकृत्य सांप्रतं विवेचतो निराकर्तुमाह—
‘उदगेण’ इत्यादि ।

मूलम्—उदगेण जे सिद्धिं मुदाहरंति सायं च प्रायं उदगं फुसंता ।

उदगस्य फासेण सियां य सिद्धी

सिद्धिसु पाँणा बहवे दंगंसि ॥१४॥

छाया—उदकेन ये सिद्धि मुदाहरन्ति, सायं च प्रातरुदकं स्पृशन्तः ।

उदकस्य स्पर्शेन स्याच्च सिद्धिः, सिद्धयेषुः प्राणाः बहव उदके । १४।

आशय यह है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप मोक्षमार्ग को त्याग कर जीववध की प्रधानता वाले कार्य में जो प्रवृत्त हैं, वे अपने अशुभ कर्मों से युक्त होकर सदैव संसार का मार्ग बढाते हैं । वास्तव में न तो प्रातःकाल स्नान करने से मोक्ष मिलता है, न नमक का त्याग करने से ही । परन्तु ऐसा करने वाले तथा मद्य, मांस, लहसुन और अनन्त-काय वनस्पति आदि अशुचि वस्तुओं का भक्षण करने वाले संसार में ही परिभ्रमण करते हैं ॥१३॥

सामान्य रूप से कुशीलों का मत का निराकरण करके अब विशेष-

आ कथननेो भावार्थ ओ छे के ज्ञान, दर्शन अने चारित्र रूप मोक्ष-मार्गनेो त्याग करीने, जेओ लवणिसानी प्रधानता वाणा कार्यमां प्रवृत्त रहे छे, तेओ अशुभ कर्मोतुं उपार्जन करीने, सदैव संसारनेो मार्ग वधारता रहे छे. भरी रीते तो प्रातःकाणे स्नान करवाथी पषु मोक्ष भणतो नथी, लवणुनेो त्याग करवा मात्रथी पषु मोक्ष भणतो नथी, परन्तु ओतुं करनारा लवो तथा मांस, मदिरा, लसणु अने अनन्तकाय वनस्पति आदि अशुचि पदार्थोतुं लक्षणु करनारा भाषुसो संसारमां न परिभ्रमणु कर्था करे छे. ॥गाथा १३॥

सामान्य रूपे कुशीलोना मतनुं भंडन करीने हवे विशेष रूपे भंडन करवाने भाटे सूत्रकार आ प्रभाषु प्रतिपादन करे छे—‘उदगेण’ इत्यादि—

अन्वयार्थः—(जे) ये केचन (सायं च पायं उदगं फुसंता) सायंकाले प्रातः प्रभाते उदकं शीतजलं स्पृशन्तः स्नानादिक्रियां जलेन कुर्वन्तः (उदगेण सिद्धिमुदाहरन्ति) उदकेन-जलेन सिद्धिं मोक्षमुदाहरन्ति कथयन्ति ते मिथ्यावादिनः (उदगस्य फासेण सिद्धिं सिया) उदकस्य स्पर्शेन यदि सिद्धिः स्यात् तदा (दगंसि) उदके-जले निवासिनः (बहवे पाणा) बहवोऽनेके सप्तस्यमकरादयः प्राणाः जीवाः (सिञ्जंसु) सिद्धयेयुः सिद्धा भवेयु न तु एवं भवतीति ॥१४॥

रूप से निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं—‘उदगेण’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सायं च पायं उदगं फुसंता-सायं च प्रातः उदकं स्पृशन्तः’ सायंकाल एवं प्रातः काल में जलका स्पर्श करते हुए ‘जे उदगेण सिद्धिमुदाहरन्ति-ये उदकेन सिद्धिमुदाहरन्ति’ जो लोग जलस्नान से मोक्षकी प्राप्ति होना कहते हैं वे मिथ्यावादी हैं ‘उदगस्य फासेण सिद्धिं सिया-उदकस्य स्पर्शेन सिद्धिः स्यात्’ जलके स्पर्शसे यदि मुक्ति मिले, तो ‘दगंसि-उदके’ जल में रहने वाले ‘बहवे पाणा-बहवे प्राणाः’ बहुत से जलचर प्राणी ‘सिञ्जंसु-सिद्धयेयुः’ मोक्षगामी हो जाते अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर लेंगे ॥१४॥

अन्वयार्थ—सायंकाल और प्रातः काल सञ्चित जल का स्पर्श करते हुए जो लोग जल से मोक्ष कहते हैं, वे मिथ्यावादी हैं । यदि जल के स्पर्श से सिद्धि होती है, तो जल में निवास करनेवाले अनेक मकर आदि जलचर प्राणी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे । किन्तु ऐसा होता नहीं है ॥१४॥

शब्दार्थ—‘सायं च पायं उदगं फुसंता-सायं च प्रातः उदकं स्पृशन्तः’ सायं सवारे पाणीना स्पर्श करता था (जे उदगेण सिद्धिमुदाहरन्ति-ये उदकेन सिद्धिमुदाहरन्ति) जलस्नानशी मोक्ष प्राप्त था (जे) केओ कहे छे, तेओ मिथ्यावादी छे. ‘उदगस्य फासेण सिद्धिं सिया-उदकस्य स्पर्शेन सिद्धिः स्यात्’ पाणीना स्पर्शशी ले मुक्ति भणे तो ‘दगंसि-उदके’ पाणीमा रडेवावाणा ‘बहवे पाणा-बहवे प्राणाः’ धष्ठा भरा जलचर प्राणियो ‘सिञ्जंसु-सिद्धयेयुः’ मोक्षगामी थई नंत अर्थात् मोक्ष प्राप्त करी देता. ॥१४॥

सूत्रार्थ—प्रातःकाले अने सायंकाले सञ्चित जलको स्पर्श करनाश जे देका जेवुं कहे छे के जलनुं सेवन करवाथी मोक्ष भणे छे, तेओ मिथ्यावादी छे. ले जलना स्पर्शशी सिद्धि भणती छैत, तो जलमां रहेनारभगर आदि अनेक जलचर प्राणीओ सिद्धि प्राप्त करत । परन्तु जेवुं अननुं नधी. ॥१४॥

टीका—‘जे’ ये केचन मूढाः ‘सायं’ सायम्-सायंकाले ‘पायं’ प्रातः-प्रातः काले ‘उदगं’ उदकम् ‘फुसंता’ स्पृशन्तः—जलेन स्नानादिकुर्वन्तः, ‘उद-केन जलेन ‘सिद्धिं’ सिद्धिं-मोक्षम् ‘उदाहरन्ति’ उदाहरन्ति-कथयन्ति। ते सम्यक् न प्रतिपादयन्ति। यदि, ‘उदगस्स’ उदकस्य ‘फासेण’ स्पर्शेन-शीतजलेन ‘सिद्धी’ सिद्धि मोक्षः ‘सिया य’ स्यात् च, तदा ‘दगंसि’ उदके ‘वहवे’ वहवः ‘पाणा’ प्राणिनः मत्स्यमकरादयः ‘सिद्धिमु’ सिद्धयेयुः—सिद्धिं प्राप्नुयुः, परन्तु नैवं दृश्यते। यद्युक्तम्—बाह्यमलापनयनसामर्थ्यं दृष्टम्, तदप्यसम्यक्। यथोदकमनिष्टमलमक्षारयति, एवमभिमन्त्रमपि कुंकुमचन्दनादिकं शरीरगतगणनयति। तथा—मकृतेऽपि यदि पापं नाशयिष्यति तर्हि तावत्स्यैव पुत्र्या पुण्यमप्यनेष्यतीति

टीकार्थ—जो कोई अज्ञानीजन सन्ध्या के समय और प्रभात के समय जल का स्पर्श करते हुए अर्थात् जलस्नान करते हुए जल से ही सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, उनका कथन हमीचीन नहीं है। अगर जलस्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता तो जल में तो बहुत से जलचर प्राणी रहते हैं, जो मत्स्य भक्षण आदि क्रूर कर्म करते हैं, क्याहीन होते हैं, वे भी मोक्ष प्राप्त कर लेते।

जल बाह्य मूल को दूर करने में समर्थ होता है, यह आपका कथन भी संगत नहीं। जल जैसे अनिष्ट मूल को दूर करता है उसी प्रकार इष्ट कुंकुम चन्दन आदि को भी शरीर से अलग कर देता है। अतः स्नान करने से जैसे पाप दूर होता है, उसी प्रकार पुण्य भी जुड़

टीकार्थ—जे अज्ञानी जेवो जेवुं उडे छे के प्रातःकाले अने संध्याकाले जलस्नान करवाथी मोक्षनी प्राप्ति थाय छे, तेमनुं—कथन-सायुं नथी—आ प्रकारनुं प्रतिपादन करनारा बोको मिथ्यावादी ज छे, जे जलस्नान करवाथी ज मोक्ष भणतो छेत, तो जलचर प्राणीजोने तो मोक्ष ज भणत. जलमा भंगर आदि अनेक प्राणीजो रडे छे, जेजो मत्स्यलक्षण आदि क्रूर कर्मो करता छाय छे. जेवां निर्दय प्राणीजो शुं मोक्ष प्राप्त करी-शके अपरां ? पापकर्मांतुं सेवन करनारने मोक्ष भणवानु संलवी शके ज नही.

जल बाह्य मूलने दूर करी शकवाने समर्थ छे, जेवुं आयुं कथन पण्य संगत नथी. जल जेम अनिष्ट मूलने दूर करे छे, जेज प्रमाणे कुंकुम, चन्दन आदि इष्ट पदार्थोने पण्य शरीरथी अलग करे छे आ प्रमाणे जे वर्ततेना पण्य स्वीकार करवाने प्रसंग उपस्थित थशे के जेम स्नान करवाथी पाप दूर थछ लय छे, जेज प्रमाणे पुण्य पण्य धोवाथ जशे।

સ્નનં મદર્પકરં કામાંગં પ્રથમં સ્મૃતમ્ ।
તસ્માત્કામં પરિત્યજ્ય ન તે સ્નાન્તિ દમે સ્તાઃ ॥૧॥

અર્પિત—નોદઃ ક્લિન્નગાત્રો હિ સ્નાત ઇત્યધિધીયતે ।

સ સ્નાતો યો વ્રતસ્નાતઃ સ વાહ્યાભ્યન્તરઃ શુચિઃ ॥૨॥

સ્નાનં કામોદીકં પ્રથમં કામાંગં કથિતં તસ્માત્ દમે સ્તાઃ જિતેન્દ્રિયાઃ
કામં પરિત્યજ્ય જલે સ્નાનં નાચરન્તિ ॥૧॥

જલે સ્નાતો નરો ન સ્નાત ઇતિ કથ્યતે કિન્તુ સંયમાત્મકવ્રતે સ્નાનં કરોતિ
ચારિત્રવાન ભવતિ વાહ્યાભ્યન્તરઃ સ સ્નાત ઇતિ કથ્યતે ઇતિ ભાવઃ ॥૧૪॥

જાણા! યહ મહાન્ અનિષ્ટ કી પ્રાપ્તિ હોગી । હસકે સિવાય વ્રહ્મચારિયોં કે લિષ જલસ્નાન દોષ જનક હી હૈ । કહા ભી હૈ—‘સ્નાનં મદર્પકરમ્’ ઇત્યાદિ ।

‘સ્નાન મદ એવં દર્પ કી વૃદ્ધિ કરને વાલા હૈ ઓર કામ કે અંગોં મેં પ્રથમ અંગ માના ગયા હૈ । અતએવ કામ કે ત્યાગી સંયમી પુરુષ સ્નાન નહીં કરતે ।’

ઓર ભી કહા હૈ—‘નોદકક્લિન્નગાત્રોહિ’ ઇત્યાદિ ।

‘જલ સે શરીર કો ગિલા કર લેને વાલા સ્નાત (નહાયા હુઆ) નહીં કહલાતા । વાસ્તવ મેં સ્નાત વહ હૈ જો વ્રતોં સે સ્નાત હૈ અર્થાત્ અહિંસા આદિ વ્રતોં કા ધારક હૈ । વ્રતસ્નાત પુરુષ ખીતર ઓર વાહર સે શુચિ હોતા હૈ અર્થાત્ શૌચ કે લિષ ઉસે જલસ્નાન કી આવશ્યકતા નહીં હોતી ॥૧૪॥

૧૧ી પ્રહાર્યારીઓને માટે જલસ્નાન દોષજનક જ છે. કહ્યું પણ છે કે—‘સ્નાનં મદર્પકરમ્’ ઇત્યાદિ—

‘સ્નાન મદ અને દર્પ (અહંકાર)ની વૃદ્ધિ કરનાર છે. કામના અંગોમાં સ્નાનને પ્રથમ અંગરૂપ કહ્યું છે. તેથી કામનો (મૈથુનનો) ત્યાગ કરનાર સંયમી પુરુષો સ્નાન કરતા નથી’ એવું પણ કહ્યું છે કે—‘નોદકક્લિન્નગાત્રોહિ’ ઇત્યાદિ—

‘પાણી વડે શરીરને બીનું કરનાર માણસને સ્નાત (નહાવેલો) કહેવાતો નથી. વાસ્તવમાં સ્નાત તો તેને જ કહેવાય છે કે જે વ્રતોથી સ્નાત હોય, એટલે કે—અહિંસા આદિ વ્રતોનું પાલન કરનારને જ સ્નાત કહેવાય છે. વ્રતસ્નાત પુરુષ અહારથી અને અંદરથી વિશુદ્ધ હોય છે એટલે વિશુદ્ધિને માટે તેને જલસ્નાનની આવશ્યકતા જ રહેતી નથી ॥ ૧૪ ॥

मूलम्—मच्छा य कुम्मा य सरीसिवा य मग्गू य उट्टा दग्ग रक्खसा या
अट्टाणमेयं कुंसला वयंति उदगेण जे सिद्धि मुदाहरंति । १५।

छाया—मत्स्याश्च कूर्माश्च सरीसृपाश्च मद्गुवश्चोष्ट्रा उदकराक्षसाश्च ।

अस्थानमेतत्कुशला वदन्ति उदकेन ये सिद्धि मुदाहरन्ति ॥१५॥

अन्वयार्थः—(मच्छा य कुम्मा य सरीसिवा य) मत्स्याश्च कूर्माश्च सरीसृपाश्च
-जलसर्पाः गोधादयश्च (मग्गू य उट्टा दग्ग रक्खसा य) मद्गुवः जलकाकाः

‘मच्छा य कुम्मा य’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मच्छा य कुम्मा य सरीसिवा य-मत्स्याश्च कूर्माश्च
सरीसृपाश्च’ मत्स्य, कच्छप और सरीसृप ‘मग्गू य उट्टा दग्ग रक्खसाय-
मद्गुवः उष्ट्राः उदकराक्षसाश्च’ मद्गु नामके काक की आकृतिवाला
जलचर, ऊंठ के आकारका जलचर विशेष एवं जलराक्षस जो जलके
स्पर्श से मुक्ति होती हो तो ये सब मुक्ति गामी हो जाते ‘जे उदगेण-
ये उदकेन’ अतः जो उदकसे अर्थात् जलके स्पर्शआदि से ‘सिद्धिमुदा
हरंति-सिद्धि उदाहरंति’ मुक्ति की प्राप्ति बताते हैं ‘अट्टाणमेयं-एतत्
अस्थानम्’ उनका कथन अयोग्य है ऐसा ‘कुंसला वयंति-कुशला
वदन्ति’ मोक्षका तत्व जानने वाले पुरुष कहते हैं ॥१५॥

अन्वयार्थ—मत्स्य, कूर्म, जलसर्प गो या, जलमृग, उष्ट्र, उदकराक्षस
(जलमानव की अकृति के जलचर) आदि सभी जलचर मुक्त हो जाते

‘मच्छा य कुम्माय’ इत्यादि-

शब्दार्थ—‘मच्छा य कुम्मा य सरीसिवा य-मत्स्याश्च कूर्माश्च सरीसृपाश्च’
मत्स्य, कच्छप-कायभा अने सरीसृप-सर्प ‘मग्गू य उट्टा दग्ग रक्खसाय-मद्गुवः
उष्ट्राः उदकराक्षसाश्च’ मद्गु अर्थात् घोडानी आकृतिवाणुं जलचर प्राणी,
गाँटना आकारतुं जलचर प्राणी, तथा जलराक्षस जे प्राणीना स्पर्शथी मुक्ति
थती डोय तो आ अथा मुक्तिगामी उठ अत ‘जे उदगेण-ये उदकेन’ अतः
जेओ उदकथी अर्थात् प्राणीना स्पर्श आदिथी ‘सिद्धिमुदाहरंति-सिद्धिम् उदाहरंति’
मुक्तिनी प्राप्ति अतावे छे. ‘अट्टाणमेयं-एतत् अस्थानम्’ तेओतुं कथन अये
व्य छे. ओ प्रमाणे ‘कुंसला वयंति-कुशला वदन्ति’ मोक्षना तत्वने जणुवावाणा
पुइषे उडे छे. ॥ १५ ॥

सूत्रार्थ—जे जणना स्पर्शदी मुक्ति भणती डोत, तो भाछी,
कायभा, जलसर्प, जणघोडा, जलमृग, जणगाँट, जणराक्षस आदि सधणी

उष्ट्राश्च च उदकराक्षसा मनुष्याकृतयो जलचरविशेषाः एते सर्वेऽपि मुक्ताः भवेयुः
 यदि जलस्पर्शेन मोक्षो भवेत्तदा अतः (जे उदगेण) ये वादिनः उदकेन जलस्पर्शा-
 दिना (सिद्धिमुदाहरन्ति) सिद्धिं मोक्षमुदाहरन्ति कथयन्ति (अट्टाणमेयं) एतत्
 अस्थानम् अयुक्तमिति (कुशला वयन्ति) कुशला तीर्थकरगणधरादयः
 वदन्ति कथयन्तीति ॥१५॥

टीका—‘सच्छा य’ मत्स्याश्च ‘कुम्भा य’ कूर्माश्च-कच्छपाः; य=च ‘सरी-
 सिवा य’ सरीसृपाः-जलसर्पादयः, ‘मद्गु य’ मद्गवः जलकाकाः ‘उष्ट्रा’ उष्ट्राः
 उष्ट्राकृतयो जलचरविशेषाः, एवम् ‘दगराक्षसा य’ जलराक्षसाः-मानुषाकृतयो-
 जलचरविशेषाः। एतेषां मत्स्यादीनां सदैव जलमवगाहमानानां सर्वात्मना जलसंयो-
 गीत् सद्य एव मोक्षो भवेत् यदि जलसंयोगेन मुक्तिं समीहेत, नस्वेवं दृश्यते,
 श्रूयते, उपपद्यते वा, तस्मात् ये ‘उदगेण’ उदकेन ‘सिद्धि मुदाहरन्ति’ सिद्धि-

यदि जल के स्पर्श से मुक्ति होनी। अतएव जो वादी जल के स्पर्श से
 मुक्ति कहते हैं, वे अयुक्त कहते हैं। ऐसा तीर्थकर गणधर आदि
 कुशल पुरुषों का कथन है ॥१५॥

टीकार्थ—मत्स्य (सच्छ), कूर्म (कच्छप), सरीसृप (जलसर्प आदि)
 मद्गु (काक के आकार का जलचर), उष्ट्र (उष्ट्र के आकारका
 जलचर) उदकराक्षस (जलमानुष की आकृति के जलचर) इत्यादि
 प्राणी सदैव जल में अवगाहन किये रहते हैं और पूर्ण रूप से
 जल के साथ उनका संयोग होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें झटपट
 मोक्ष मिल जाना चाहिए। किन्तु न तो ऐसा देखा जाता है, न सुना-
 जाता है और न संगत ही है। अतएव जो जल से सिद्धि कहते हैं,

जलचर प्राणीमुक्त न थयन्ति। पशु ज्येवुं जनतुं नथी, तेथी जे पर
 मतवादीज्यो जणना स्पर्शथी मुक्ति भणवानुं कडे छे, तेज्यो मिथ्यावादी ज
 छे, तेमनी ते मान्यता ज्योटी ज छे, ज्येवुं तीर्थंकर, गणधर आदि कुशल
 पुरुषोनुं कथन छे. ॥१५॥

टीकार्थ—मत्स्य (माछवा), कूर्म (कायभा), सरीसृप (जलसर्प आदि)
 मद्गु (कागडाना आकारनुं जलचर) उष्ट्र-उष्ट्रना आकारनुं जलचर
 उदक राक्षस (माछुसना जेवा आकारनुं जलचर), इत्यादि प्राणीज्यो सदा
 पाणीमां ज निवास करता होय छे, अने पाणी साथे तेमने पूरुं ज्ये
 संयोग होय छे. जे जणना स्पर्शथी मुक्ति भणती होत, तो आ प्राणी-
 ज्योने तो तरत मोक्ष भणी जेवा ज्येथे. परन्तु ज्येवुं कही जेवामां पशु

मुदाहरन्ति मोक्षं कथयन्ति 'एयं' एतत् कथनम् 'अद्वाणं' अस्थानम्—अयुक्तं प्रमाण-
रहितमित्यर्थः । इत्येतत् 'कुसला' कुशलाः—अभिज्ञा मोक्षमार्गज्ञातारः तीर्थकरगण-
धरादयः 'वयंति' वदन्ति कथयन्तीति ॥१५॥

मूढम्—उदयं जह कम्ममलं हरेज्जा एवं सुहं इच्छामित्तमेव ।

अंधं च गेयारमणुस्सरित्ता पाणाणि चैवं विणिहंति मंदा ॥१६॥

छाया—उदकं यदि कर्ममलं हरेदेवं शुभम् इच्छामात्रमेव ।

अन्धं च नेतारमनुसृत्य प्राणिनश्चैवं विनिघ्नन्ति मन्दाः ॥१६॥

उनका कथन अयुक्त है । ऐसा मोक्ष मार्ग के ज्ञाता तीर्थकरो और गण-
धरो का कथन है ॥१५॥

'उदयं जह कम्ममलं' इत्यादि—

शब्दार्थ—'उदयं जह कम्ममलं हरेज्जा—उदकं यदि कर्ममलं हरेत्'
जल यदि कर्ममलको नाशकरे तो 'एवं—एवम्' इसी प्रकार 'सुहं—शुभं'
पुण्य को भी हर लेगा 'इच्छामित्तमेव—इच्छामात्र मेव' इस लिये जल
कर्ममल को हरता है यह कहना इच्छामात्र है 'मंदा मन्दाः' सदसद्-
विवेकसे रहित ऐसे मूर्ख जीव 'अंधं च गेयारमणुस्सरित्ता—अन्धं च
नेतारमनुसृत्य' अन्धे नेता के पीछे पीछे चलकर 'पाणाणि चैव विणि-
हंति—प्राणिनश्चैवं विनिघ्नन्ति' जलस्नान आदिके द्वारा प्राणियों की
हिंसा करते हैं ॥१६॥

आपतुं नथी, सांख्युं पणु नथी 'अने अेषु संलपी शकतुं पणु नथी.
तेथी जेओ जणना सेवनथी सिद्धि प्राप्त थवानुं कडे छे, तेमनुं कथन
अयुक्त ज छे, अेषु मोक्षमार्गना जणुकार तीर्थ'करेने अने गणुधरेनुं
कथन छे. ॥ १५ ॥

'उदयं जह कम्ममलं' इत्यादि—

शब्दार्थ—'उदयं जह कम्ममलं हरेज्जा—उदकं यदि कर्ममलं हरेत्' जल
के कर्मना भणना नाश करे तो 'एवं—एवम्' आज प्रमाणे 'सुहं—शुभम्'
पुण्यने पणु डरी देशे 'इच्छामित्तमेव—इच्छामात्रमेव' ते डारणे जल, कर्म भणनुं
डरणु करे छे, अेषु कडेपुं ते कडेवावाणानी छिन्हा मात्र ज छे. 'मंदा—मन्दाः'
सदसद्विवेकथी रहित अेषा मूर्ख जेओ 'अंधं च नेयारमणुस्सरित्ता—अन्धं च नेता-
रमनुसृत्य' अंधणा नेतानी पाछण पाछण आलीने 'पाणाणि चैव विणिहंति-
प्राणिनश्चैवं विनिघ्नन्ति' जलस्नान विगेरे द्वारा प्राणियोनी हिंसा करे छे. ॥१६॥

अन्वयार्थः—(उदयं जइ कर्ममलं हरेज्जा) उदकं जलं यदि कर्ममलं यदि कर्म-
मलं हरेत् विनाशयेत् तदा (एवं) एतमेव (सुहं) शुभं पुण्यमपि हरेत् अतः (इच्छा-
मित्तमेव) जलं कर्ममलं हरेदिति इच्छामात्रमेव न यौक्तिकं (मंदा) मन्दाः—सदस-
द्विवेकविकलाः (अंभं च णेयारमणुसरित्ता) अन्धं च नेतारमनुसृत्य प्राप्य (पाणाणि
चेवं विणिहंति) प्राणिनो जीवानेव केवलम् एवम् विनिघ्नन्ति विराधयन्ति
नत्वन्यत् किमपीति ॥१६॥

टीका—‘जइ’ यदि ‘उदगं’ उदकं जलम् ‘कर्ममलं’ कर्ममलम्, अशुभं
पापम्—‘हरेज्जा’ हरेत् विनाशयेत्, एवं तर्हि तज्जलम् ‘सुहं’ शुभं पुण्यमपि हरेत्,
अथ पुण्यं नापहरेत् एवं कर्ममलमपि नापहरेत् अत इच्छामात्रमेतत् यत् जलं
कर्मावहारीति, नहि जलं वस्त्रमेव द्रवयति, अपि तु शरीरमपि क्लेदयति ।

अन्वयार्थ—जल यदि कर्ममल का हरण करे तो वह शुभ अर्थात्
पुण्य को भी हर लेगा, अतएव यह मन्तव्य उनकी इच्छा मात्र है,
युक्ति संगत नहीं है । अज्ञानी जन अन्धे-अविवेकी नेता का अनुसरण
करके केवल प्राणियों का ही घात करते हैं । वे ऐसा करके कोई सिद्धि
प्राप्त नहीं कर सकते ॥१६॥

टीकार्थ—अगर जल कर्म रूपी मल को, अशुभ को-पाप को हरता
है तो वह शुभ अर्थात् पुण्य को भी धो डालेगा । अगर जल पुण्य का
हरण नहीं कर सकता तो पाप को भी हरण नहीं कर सकता । अतएव
यह कहना कि जल पाप को हर लेता है, उनकी इच्छा मात्र ही है ।
जल केवल वस्त्र को ही गीला नहीं करता वरन् शरीर को भी गीला

सूत्रार्थ—जे पाणी वडे कर्ममणुं हरणु थतुं होय, अेटवे के जे जणना
अपशंथी कर्ममण हरे थर जेतो होय, तो ते जेस अशुलने हरे करे छे तेज
प्रमाणे शुलने (पुण्यने) पणु हरी लेत, तेथी जणथी मण के पाप हरे
थवानी तेमनी मान्यता मात्र कल्पित ज होवाने कारणे युक्तिसंगत नथी.
अज्ञानी माणुसो आंधणा (सम्यक् ज्ञानथी रहित, अविवेकी) नेतानुं अनुक-
रणु करीने प्राणीओनी हिंसा कर्या करे छे. ओपुं करवाथी तेमने सिद्धि
(मेक्ष) मणी शकती नथी. ॥१६॥

टीकार्थ—जे जण कर्मरूपी मणने (अशुलने, पापने) घाँ नाभतुं
होय, तो ते शुलने (पुण्यने) पणु घाँ ज नाभत । जे जल पुण्यनुं हरणु न
करी शकतुं होय, तो पापनुं हरणु पणु न केवी रीते करी शके ? अर्थात् न ज
करी शकत तेथी ‘पाणी पापनुं निवारणु करे छे,’ ओपुं तेमनुं कथन मात्र
कल्पनिक ज लागे छे. पाणी मात्र कपडाने ज लीजवतुं नथी, पणु शरीरने

तद्वत्प्राणिनां पापं पुण्यं च विनाशयिष्यत्येव विनाशयत्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्,
जले च नाशकत्वस्य सद्भावात् । एवं स्थिते स्मार्त्तमतमनुसृत्य स्नानादिकं कुर्वन्ति,
ते यथा जात्यन्याः अन्यं जात्यन्धं नेतारमनुसृत्य गच्छन्तः कुपथाश्रिता भवन्ति,
तथेमेपि नाभिमतं स्थानं प्राप्नुवन्ति एवं स्मार्त्तमार्गानुसारिणः 'मंदा' मन्दाः=
सदसद्विवेकविकलाः 'पाणाणि' प्राणिनः जलरूपान् जलाश्रितान् पुत्रकादीन्
'विणिहन्ति, विनिघ्नन्ति-व्यापादयन्ति । अवश्यं जलक्रियया जलहायजला-
श्रितजीवानां विराधनासंभवात् ॥१६॥

करता है । इसी प्रकार यदि पाप को नष्ट करेगा तो पुण्य को भी नष्ट
करेगा, क्यों कि नष्ट होने योग्य दोनों ही हैं । स्मार्त्तमत का अनुसरण
करके स्नान को धर्म एवं मोक्ष का कारण मानते हैं, वे वैसे हैं जैसे एक
जन्मान्ध किसी दूसरे जन्मान्ध नेता का अनुसरण करके चलता हुआ
कुपथगामी होता है । ऐसे लोग अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकते ।
इस प्रकार स्मार्त्त मत के अनुयायी विवेक से विकल होकर जलकायिक
और अन्य जलाश्रित पूतरक आदि प्राणियों का घात करते हैं, क्यों कि
जल संबंधी क्रिया से जलकायिक और जलाश्रित जीवों की अवश्य ही
विराधना होती है ॥१६॥

पणु लींवे छे, ओज प्रभाणु जे ते पापने नाश करतुं डोय, तो पुण्यने पणु
नष्ट करत जे, कारणु के ते, अन्ने नष्ट थवा योग्य छे. स्मार्त्तमतने अनुसरीने
स्नानने धर्म अने मोक्षतुं कारणु माननारा दोडो, जन्मान्ध भाणुसंतु
अनुसरणु करनारा जन्मान्ध भाणुसो जेवां ज छे, जेभ आंधणानु अनुसरणु
करनारा भाणुसो जोटा मार्गे यडी जवाने कारणु नियत स्थाने पहुँची
शकता नथी, ओज प्रभाणु स्मार्त्तमतना अनुयायीओ पणु स्नानने धर्मनुं
कारणु मानवा छतां, ते मार्गनुं अवलम्बन लधने मोक्ष प्राप्त करवाने अहंते
संसारमां परिभ्रमणु जे कर्था करे छे. कारणु के तेओ विवेकथी विहीन
डोवाने कारणु स्नान द्वारा अवडिंसा थाय छे, ओवुं समजता नथी. तेथी
अपक्रायिक ओवोनी तथा पाणुनि आश्रये रडेवा ओवोनी डिंसा करे छे, अने
तेना द्वारा डिंसाजन्त पापकर्मोनुं उपाजंन करीने संसारमां भ्रमणु कर्था
करे छे. जल संबंधी क्रिया (स्नानादि) वडे जलकायिके अने जलाश्रित
ओवोनी विराधना अवश्य थाय छे, ओवुं समजने स्नानादिने त्याग जे
करवे जेधंजे ॥गाथा १६॥

मूलम्—पावाइं कम्माइं पकुव्वतो हि सीओदगं तु जइ तं हरिज्जा ।

सिज्जिसु एगे दग सत्तघाईं मुसं वयंते जलसिद्धिमाहु । १७ ।

छाया—पापानि कर्माणि प्रकुर्वतो हि शीतोदकं तु यदि तद्धरेत् ।

सिद्धेयु रेके दकसत्त्वघातिनो मृषा वदन्तो जलसिद्धिमाहुः । १७ ।

अन्वयार्थः—(पावाइं कम्माइं पकुव्वतो हि) पापानि प्राणातिपातादिकानि कर्माणि प्रकुर्वतः पुरुषस्य (तं) तत् पापं (शीतोदगं जइ हरिज्जा) शीतोदकं यदि हरेत् अपगमयेत् तदा (एगे दगसत्तघाईं सिज्जिसु) एके उदकसत्त्वघातिनो नरा अपि सिद्धयेयुः, अतः (मुसं वयंते जलसिद्धि माहु) मृषावदन्तः जलसिद्धिं जलस्पर्शेन मोक्षो भवतीति वदन्तः मिथ्यावादिनः इति ॥१७॥

‘पावाइं कम्माइं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पावाइं कम्माइं पकुव्वतो हि—पापानि कर्माणि प्रकुर्वतः’ यदि पापकर्म करनेवाले पुरुष के ‘तं-तत्’ उस पाप को ‘सीओदगं तु हरिज्जा—शीतोदकं यदि हरेत्’ शीतलजलका स्नान यदि दूर करदे तो ‘एगे दगसत्तघाईं सिज्जिसु—एके उदकसत्त्वघातिनः सिद्धयेयुः’ जलके जीवों का घात करने वाले मछुबे आदि भी मुक्ति का लाभकरे अतः ‘मुसं वयंते जलसिद्धिमाहु—मृषावदन्तः जलसिद्धिम् आहुः’ जो जल स्नान से मुक्ति की प्राप्तिहोना कहते हैं वे असत्यवादी हैं ॥१७॥

अन्वयार्थ—पाप कर्म करनेवाले पुरुष के पाप को यदि सञ्चित जल हरले तो जल के जीवों का घात करने वाले भी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे । अतएव जो यह कहते हैं कि जलस्पर्श से मोक्ष होता है, वे मिथ्या कहते हैं ॥१७॥

‘पावाइं कम्माइं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘पावाइं कम्माइं पकुव्वतो हि—पापानि कर्माणि प्रकुर्वतः’ जो पापकर्म करवावाणा पुरुषना ‘त-तत्’ ते पापने ‘सीओदगं तु हरिज्जा—शीतोदकं यदि हरेत्’ ठंडा पाणीथी स्नान मात्र ले दूर करे तो ‘एगे दगसत्तघाईं सिज्जिसु—एके उदकसत्त्वघातिनः सिद्धयेयुः’ जलना लुवेना घात करवावाणा मछुवा विगेरे पण्य भुक्ति प्राप्त करे अथी ‘मुसं वयंते जलसिद्धिमाहु—मृषावदन्तः जलसिद्धिम् आहुः’ जेओ जलस्नानथी भुक्ति प्राप्त थवानुं कडे छे तेओ असत्यवादी छे ॥१७॥

सूत्रार्थ—पापकर्म करनारा पुरुषना पापने ले सञ्चित जल हरी ले, तो जलना लुवेना घात करनारा लुवे पण्य सिद्धि प्राप्त करी देता छे । परन्तु अेषु अनतुं नथी, तेथी ‘जलस्पर्शं वडे मोक्ष भजे छे,’ अेषु जे दोक्रे कडे छे, ते तेभनुं कथन मिथ्या छे ॥१७॥

टीका—पापाइं पापानि-पापोपादानभूतानि 'कम्माइं' कर्माणि-प्राण्युप-
मर्दकारीणि 'पकुव्वतो हि' प्रकुव्वतः पुरुषस्य 'जइ' यदि 'सीओदगं' शीतोदकम्
'तू' तु-यदि तु तत् पापं 'हरेज्जा' हरेदपनयेत् यद्युदकावगाहनेन पापमपगच्छे
त्तर्हि 'एगे' एके दग्गसत्तघाई' उदकसत्तघातिनः-उदकान्तःस्थायिजीवानां
हन्तारः जलमवगाहमाना मत्स्यादिजीवघातका धीवरा अपि 'सिज्जिमु'
सिद्धयेयुः-मोक्षभाजो भवेयुः किन्तु न च ते सिद्धा भवन्ति, अतः ये 'जलसिद्धि-
माहु' जलावगाहनात् सिद्धिर्भवतीति, एवमाहुः ते 'मुसावयंतै' मृषावादिनः केवलम् ।
अयं भावः-दुःखजनकाऽऽचरितकर्मणां विनाशेच्छया ये पुन जलकायानां विराधनं
स्नानादिक्रमाचरन्ति, पूर्वकृतपापानि क्षपयितुं न ते प्रस्थुत पापमेवार्जयन्ति न-पुन-
स्तत् क्षपयन्ति । नहि पङ्केन पङ्कमक्षालनं शास्त्रसिद्धमनुभवसिद्धं वा इति ॥१७॥

टीकार्थ—पाप के कारणभूत प्राणी हिंसा करने वाले कर्मों को
करने वाले पुरुष के पापों को यदि शीतल उदक हर लेता है, तो कोई
कोई मत्स्य आदि जल के जीवों का घात करने वाले धीवर आदि का भी
पापकर्म नष्ट हो जाते और पाप के नष्ट होने से वे लोक सिद्धि प्राप्त
कर लेते । मगर वे सिद्धि प्राप्त नहीं करते । अतएव जल में अवगाहन
करने से सिद्धि होती है, ऐसा जो कहते हैं, वे मिथ्या कहते हैं ।

आशय यह है जो लोग दुःखजनक कर्मों का विनाश करने की
इच्छा से जलकाय के जीवों का विनाश करते हैं अर्थात् स्नानादि करते
हैं, वे उलटा पाप ही उपार्जन करते हैं, पापकर्मों का क्षय नहीं करते ।

टीकार्थ—डि'सक कर्मां करनारा पुरुषनां पापाने जे शीतले पाणी हरी
लेतुं होय, तो माछवां आदि जलधर प्राणीओने। घात करनार माछीमार
आदिना पापो पणु नाश पावता हसे, अने पापाना नाश थवाथी तेओने
सिद्धि प्राप्त थती हसे ओवुं मानवुं पडसे. परन्तु ओवां पापकर्मां करनारने
मुक्ति भणती नथी, ओ वातने। तो सौ स्वीकार करे छे. तेथी जणने। स्पशं
करवाथी-अर्थात् स्नान करवाथी मोक्ष भणे छे, ओवुं जे लोकें कहे छे, ते
अरुं नथी, पणु मिथ्या (भोटुं) ज छे.

तार्थ्यं जे छे के जे लोकें दुःखजनक कर्मोना विनाश करवानी
इच्छाथी जलकायना लवोनी विराधना करे छे, ओटवे के स्नानादि करे छे,
तेओ पापकर्मां नाश करवाने ओटवे जलटां पापकर्मां उपार्जन ज करे
छे. डीयडथी डीयडने साक्ष करवानी वातने। केछ शास्त्र स्वीकार करतुं नथी

अपि च—शीतोदकोपभोगेन सिद्धिमिच्छतां मतं निराकृत्याऽनन्तरं ये तेजस्काय-
विराधनेन सिद्धिं प्रतिपादयन्ति, तन्मतं निराकर्तुमाह—‘हुणजे सिद्धिं इत्यादि।
शब्दम्—हुणजे सिद्धिमुदाहरन्ति सायं च प्रायं अगणिं फुसन्ता।

एवं सिया सिद्धिं हवेज्जं तम्हा

अगणिं फुसन्ताण कुकम्मिणंपि ॥१८॥

छाया—हुतेन ये सिद्धिमुदाहरन्ति सायं च प्रातरग्निं स्पृशन्तः।

एवं स्यात् सिद्धिर्भवेत् तस्मादग्निं स्पृशतां कुकर्मिणामपि ॥१८॥

कीचड़ से कीचड़का धुलना न किसी शास्त्र से सिद्ध है, न अनुभव से ही। इसी प्रकार पाप से पाप का विनाश होना संभव नहीं है ॥१७॥

सचित्त जल के उपयोग से सिद्धि मानने वालों के मत का निराकरण करके अब जो अग्निकाय की विराधना से सिद्धि का कथन करते हैं उनके मत का प्रतिषेध करते हैं—‘हुणजे’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘सायं च प्रायं अगणिं फुसन्ता—सायं च प्रातः अग्निं स्पृशन्तः’ सायंकाल एवं प्रातः काल अग्नि का स्पर्श करते हुए ‘जे-ये’ जो लोक ‘हुणजे सिद्धिमुदाहरन्ति—हुतेन सिद्धिमुदाहरन्ति’ होम करने से मुक्ति की प्राप्ति कहते हैं वे भी असत्यवादी ही हैं कारण की ‘एवं सिया सिद्धि—एवं स्यात् सिद्धिः’ यदि अग्नि के सेवन से सिद्धि मिले तो ‘अगणिं फुसन्ताण कुकम्मिणं पि हवेज्ज—अग्निं स्पृशतां

अने अनुभवथी पण अे वात सिद्ध थती नथी. अेअ प्रमाणे पापथी पापनुं निवारणु थवानो संभव नथी. ॥गाथा १७॥

सचित्त जलने उपलोग करवाथी सिद्धि प्राप्त थाय छे, अेवुं माननाश दोकेना मतनुं निवारणु करवामां आच्युं. हवे अग्निकायनी विराधनाथी—होम हवन करवाथी भोक्ष भणे छे. अेवुं माननाश दोकेना मतनुं सूत्रकार षंठन करे छे ‘हुणजे’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘सायं च प्रायं अगणिं फुसन्ता—सायं च प्रातः अग्निं स्पृशन्तः’ सायंकाळ अने प्रातःकाळ अग्निने स्पर्श करतां करतां ‘जे-ये’ अे दोके ‘हुणजे सिद्धिमुदाहरन्ति—हुतेन सिद्धिमुदाहरन्ति’ होम करवाथी मुक्ति प्राप्त वधानुं छे छे, तेअो पण असत्यवादी न छे. कारण छे—‘एवं सिया सिद्धि—एवं स्यात् सिद्धिः’ अे अग्निने सेवनथी सिद्धि भणे तो ‘अगणिं फुसन्ताण कुकम्मिणंपि हवेज्ज—अग्निं स्पृशतां कुकर्मिणामपि भवेत्’ अग्निने स्पर्श करवा-

अन्वयार्थः—(सायं च पायं अगणिं फुसंता) सायंकाले प्रातः प्रभातकाले अग्निं स्पृशन्तः अग्निहोत्रादिकं कुर्यन्तः (जे) ये (हृण्ण सिद्धिं मुदाहरन्ति) हुतेन हवनेन सिद्धिं मोक्षमृदाहरन्ति कथयन्ति तेषुपि मृषात्रादिना एव यतः (एवं सिद्धिं सिद्धि) एवं हुतेन यदि सिद्धिं मोक्षः स्यात् भवेत् तदा (अगणिं फुसंता कुकर्मिणांपि हवेज्ज) अग्निं स्पृशतां कुकर्मिणां अज्ञारंदाहककुंभकारादीनामपि सिद्धिर्भवेदिति ॥१८॥

टीका—‘जे’ ये पुरुषाः ‘हृण्ण’ हवनेन ‘अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः’ एतादृशविधिवाक्यमनुरुध्य, अग्नीं हवतीयघृतादीनां प्रक्षेपात्मकयागद्वारेण ‘सिद्धिमृदाहरन्ति’ सिद्धिं प्रतिपादयन्ति । यद्यपि—अग्निहोत्रं जुहुयात् इति त्रिषु-

कुकर्मिणामपि भवेत् अग्नि का स्पर्श करने वाले कुकर्मियों को भी मोक्ष मिलजाय अर्थात् कुंभकार आदि को भी मोक्ष प्राप्त होजाय ॥१८॥

अन्वयार्थ—सायंकाल और प्रातः काल अग्नि का स्पर्श करने वाले अर्थात् होम आदि करने वाले जंगल लोग होम से सिद्धि मानते हैं, वे भी मृषाभाषी हैं । क्यों कि इस प्रकार से यदि सिद्धि हो तो अग्नि का स्पर्श करने वाले कुकर्मियों को भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ॥१८॥

टीकार्थ—कोई कोई लोग ‘अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः’ अर्थात् स्वर्ग का अभिलाषी अग्निहोत्र करे इस प्रकार के विधियों की प्रेरणा से, हवन के द्वारा अर्थात् हवन करने योग्य घी आदि को अग्नि में प्रक्षेप करने रूप यज्ञ के द्वारा सिद्धि प्राप्त होना कहते हैं । ‘यद्यपि अग्नि-

वाणा कुकर्मिणेने पशु मोक्ष भणी नत अर्थात् कुंभार विगेशने पशु मोक्षनी प्राप्ति यद्य नत ॥ १८ ॥

सूत्रार्थ—जे दोऊ जेपुं कडे छे डे सायंकाले अने प्रातःकाले अग्निने स्पर्श करवाथी जेटवे डे होम हवन करवाथी मोक्ष भणे छे, ते दोऊ पशु मृषालाषी छे, कारण छे आ प्रकारे जे मोक्ष भणतो होथ, तो अग्निने स्पर्श करनारा कुकर्मिणेने (पापीज्जेने) पशु मोक्ष भणतो होथे जेथजे ॥१८॥

टीकार्थ—‘अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः’ स्वर्ग प्राप्त करवुं होस, तो अग्निहोत्र करे’ आ प्रकारना विधि वाक्येथी प्रेरित थरने कटकाक दोऊ होम हवन द्वारा जेटवे डे अग्निमां आहुति आपता योग्यघी आदि पदार्थाने अग्निमां होमीने अथवा ते पदार्थाने अग्निमां होमवा इंध यज्ञ द्वारा अग्निनुं यजन्त करवाथी सिद्धि प्राप्त थाय छे. जेपुं माने छे. जे-डे

अग्निहोत्राख्यकर्मणा स्वर्गप्राप्तिमेव वदन्ति न तु मोक्षम् । यतो हि मोक्षस्य तन्मतेऽविधेयत्वात्, तस्य कर्मजन्यत्वाऽभावात्, । तथापि-निष्कामतया क्रियमाणंमग्निहोत्रादिकं मोक्षं प्रयोजयतीति भीमांसकमतमाश्रित्य प्रतिपादित-मिति न कोऽपि विरोधः । किं कुर्वन्त एवमुदाहरन्ति तत्राह-सायंचेत्यादि, सायं सायंकाले 'पायं' प्रातः=प्रातःकाले 'अगणि' अग्निम् 'फुसंता' स्पृशन्तः, सायं प्रातर्विधिवत् संस्कृताग्नौ हवनीयद्रव्याहुतेः प्रक्षेपं कुर्वन्तः 'एवं' एवं तर्हि 'सिद्धि' सिद्धिर्मोक्षः 'सिया' स्यात्, भवेच्चेत् यदि संस्कृते समिद्धतमेऽग्नौ हविः-प्रक्षेपान्मुक्तिर्मिलेत् तदा 'अगणि' अग्निम् 'फुसंताणं' स्पृशताम् 'कुक्मिणंपि'

होत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' यह वाक्य अग्निहोत्र कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति ही प्रतिपादित करता है, मोक्षप्राप्ति का विधान नहीं करता, क्योंकि उनके मत में मोक्ष विधेय नहीं है । वह कर्मजन्य नहीं है । तथापि निष्कामभाव से किया जाने वाला अग्निहोत्र आदि कर्म मोक्ष का प्रयोजक होता है, ऐसा भीसांसकों का मत है । इस मत को लक्ष्य करके यहाँ प्रतिपादन किया गया है । अतएव कोई विरोध कहीं समझना चाहिए ।

क्या करते हुए वे ऐसा कहते हैं ? इसका उत्तर यह है कि सायं-काल और प्रातः काल अग्नि का स्पर्श करते हुए । सायंकाल प्रातः कालीन विधि से संस्कृत अग्नि में द्रव्य की आहुति का प्रक्षेप करते हुए वे ऐसा कहते हैं । किन्तु ऐसा करने से यदि सुक्ति मिलती

'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' आ वाक्य द्वारा अेषु' प्रतिपादन-कर-वासां आण्यु' छे के अग्निहोत्र कर्म द्वारा स्वर्गनी प्राप्ति थाय छे. मोक्षनी प्राप्ति थाय छे, अेषु' प्रतिपादन करवासां आण्यु' नथी, कारणु के तेमना मतमां मोक्ष विधेय नथी. ते कर्मजन्य नथी. छतां यणु भीमांसकोना अेषो मत छे के निष्कामभावे करवासां आवतु' अग्निहोत्र आदि कर्म मोक्षतु' प्रयोजन डाय छे. ते मतने अनुलक्षीने अही' उपर मुज्जम प्रति-पादन करवासां आण्यु' छे. तेथी होम डवन आदि द्वारा मोक्षनी प्राप्ति थाय छे,' अेषो 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' आ सूत्रने अर्थ करवासां कोष विरोध समज्जो नेधजे नही'.

अेषु' करतां करतां तेजो अेषु कडे छे ? आ प्रश्नने उत्तर आ प्रमाणे छे-प्रातःकाणे अने सायंकाणे अग्निने स्पर्श करतां तेजो अेषु कडे छे अने के प्रातःकाणे अने सायंकाणे संस्कृत अग्निमां धी, जव आदिनी

कुर्मिणामपि=अंगारदाहकुकुम्भकारलौहकारादीनामपि सिद्धिर्भवेत् । अयं भावः—यदि अग्निसंस्पर्शनादेव मोक्षः सिध्यति, तदा—अंगारदाहकुशलकुम्भकारा-
ऽयस्करादीनामपि अनायासेन मोक्षः सिद्ध्येत् । न च तैर्न संस्कृतेऽग्नीं प्रक्षिप्त्वा-
ऽऽहुतिः, अतस्तेषाञ्चनमुक्तिः । संस्कृते एवाऽग्नीं जुहुयादिति मदीयशास्त्रमर्यादा,
इति वाच्यम् । यथा याजका अग्नीं हवनीयं द्रव्यं प्रक्षिप्य भस्मसान्नयन्ति, तेषुपि
कुम्भकारादयस्तथैवाचरन्तीति ततो (याजकात्) द्वयोर्विशेषाऽभावः । कुम्भकारा-
यस्करादीनां वैदिकानां च समानत्वात् । यदप्युच्यते 'अग्निमुखा वै देवाः' इत्य-

हो तो अग्नि का स्पर्श करने वाले, अंगारदाहक कुम्भकार, लोहकार आदि कुर्मियों को भी सिद्धि मिलजानी चाहिए ।

अभिप्राय यह है—अग्नि के स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो अंगार जलाने वाले कुम्भारों आदि को भी अनायास ही मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए ।

शंका—कुम्भार लुहार आदि संस्कृत अग्नि में आहुति प्रक्षेप नहीं करते, अतएव उन्हें मुक्ति नहीं मिलती । हमारे शास्त्र की मर्यादा यह है कि संस्कृत अग्नि में ही होम किया जाय ।

समाधान—जैसे यज्ञकर्त्ता अग्नि में होमने योग्य घृतादि द्रव्य का प्रक्षेप करके उसे भस्म करदेते हैं, उसी प्रकार कुम्भार आदि भी करते हैं । अतएव यज्ञकर्त्ता और कुम्भार आदि में कोई विशेषता नहीं है ।

आहुति आपीने अग्निं होत्र कर्म करवाथी मोक्ष भणोति । परन्तु जो अहुति करवाथी मोक्ष भणतो होय, तो अग्निने स्पर्श करनारा अंगार दाहक कुम्भार, लुहार आदि कुर्मियोंने पणु सिद्धिनी प्राप्ति थर्ध नवी लोर्धये ।

तात्पर्यं अये अग्निने स्पर्श करवा मात्रथी न लो मोक्ष भणी नतो होय, तो अग्नि सणगावनारा कुलारो, आदिने पणु अनायासे न मोक्ष प्राप्त थर्ध नवे लोर्धये ।

शंका—कुम्भार, लुहार आदि संस्कृत अग्निमां आहुति आपता नथी, तेथी तेमने मुक्ति भणती नथी अमारा शास्त्रनी अयेवी मर्यादा अये अग्निमां न होम करावे लोर्धये ।

समाधान—नेवी रीते यज्ञकर्त्ता अग्निमां होमवा योग्य धी आदि द्रव्येना प्रक्षेप करीने तेमने भस्म करी नाणे अये, अये प्रभाणु कुम्भार आदि पणु करे अये, तेथी यज्ञकर्त्ता अने कुम्भार आदिमां कैर्ध विशेषता नथी ।

अग्नौ घृतादीनां प्रक्षेपे देवास्तुष्यन्ति तदपि न युक्तम्, यदि देवानां मुखमग्निस्तदा, यथा तत्र प्रक्षिप्तान् घृतादीन् देवा भक्षयन्ति, भक्षयिष्यन्त्येवाऽशुचि-पदार्थानपि मुखे अग्नौ प्रक्षिप्तान् । ततो मन्ये कुपिताः भवेयुः । किंवाऽसंख्याता देवाः; बहूनां मुखैकेन भोजनं न सम्भाव्यते, इत्थं क्वाप्यदृष्टत्वात् । कथमेकेन मुखेन पदार्थान् भुजेरन्निति । तस्माद्याज्ञिकानां प्रलापोऽयम् यदग्नौ प्रक्षेपान्मुक्तिरिति ॥१८॥

जैसे वैदिक अग्निकर्म करते हैं, उसी प्रकार वे भी करते हैं, दोनों में समानता है ।

‘अग्निमुखा वै देवाः’ अर्थात् देवों का मुख अग्नि है, इस कथन के अनुसार अग्नि में घृत आदि का प्रक्षेप करने से देवों की तुष्टि होती है, यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है । यदि देवों का मुख अग्नि है तो अग्नि में प्रक्षिप्त किये हुए घृत आदि का देव भक्षण करते हैं, उसी प्रकार अग्नि में प्रक्षिप्त अशुचि पदार्थों का भी वे भक्षण करेंगे ! ऐसा करने से वे कुपित भी हो जाएँगे ! इसके अतिरिक्त देव असंख्यात हैं । बहुतेरे देवता एक ही मुख से भोजन करें, यह संभव नहीं है । ऐसा कहीं देखा भी नहीं जाना । आखिर एक ही मुख से अनेक देव किस प्रकार पदार्थों को खाएँगे ? अतएव अग्नि में प्रक्षेप करने से मुक्ति होती है, यह याज्ञिकों (मीमांसकों) का प्रलाप मात्र ही है ॥१८॥

जेवी रीते वैदिक धर्मने माननारा लोडो अग्निकर्म करे छे. जेज प्रभाषे तेओ (कुंभार आदि) पणु करे छे. तेथी अग्नेमां समानता छे.

‘अग्निमुखा वै देवाः’ अटले के ‘देवानुं मुख अग्नि छे,’ आ कथन अनुसार अग्निमां धी आदिनी आहुति आपवाधी, देवोनी तुष्टि थाय छे (देवो तृप्न थवाथी रीजे छे), आ कथन पणु युक्तियुक्त लागतुं नथी. जे देवानुं मुख अग्नि होय, तो जेवी रीते अग्निमां नाभवामां आवेल धी आदिनुं देवो लक्षणु करे छे, जेज प्रभाषे अग्निमां होमवामां आवेल अशुचि (अशुद्ध) पदार्थानुं पणु तेओ लक्षणु करता हशे । जेवुं करवाथी तेओ कोपायमान पणु थता हशे । वणी देवो तो असंख्यात छे. ते असंख्यात देवो जेक ज मुख वडे लोअन करता होय, जेवुं संखी शके नही. जेवुं कथांय जेवामां आण्युं नथी. जेक ज मोठा वडे अनेक देवो जेवी रीते पदार्थाने भाता हशे ? तेथी जेवुं मानवुं पडशे के ‘अग्निमां धी आदिनी आहुति आपवाधी मोक्ष भणे छे,’ जेवी याज्ञिकोनी (मीमांसकोनी) मान्यता जरी नथी पणु मिथ्या-प्रलाप इय ज छे. ॥गोथा१८॥

पार्थक्येन कुशीलानां मतान्युक्तानि, अतः परं सामान्येन तेषामपररीत्या निराकर्तुमाह—‘अपरिक्ख’ इत्यादि ।

मूलम्—अपरिक्ख दिट्ठं णहु सिद्धी एहिंति ते घायमंबुज्जमाणा ।

भूएहिं जाणं पडिलेह सातं विज्जं गहाय तसथावरेहिं ॥१९॥

छाया—अपरीक्ष्य दृष्टं नैवं सिद्धि रेष्यन्ति ते घातमंबुद्धयमानाः ।

भूतैर्जानीहि प्रत्युपेक्ष्य सातं विद्यां गृहीत्वा त्रसस्थावरैः ॥१९॥

पृथक् पृथक् रूप से कुशीलों के मत का दिग्दर्शन कराया गया । इसके बाद दूसरे प्रकार से सामान्य रूप से उनका निराकरण करते हैं—‘अपरिक्ख’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अपरिक्ख दिट्ठं-अपरीक्ष्य दृष्टम्’ जलावगाहन और अग्नि होत्र आदिसे सिद्धि माननेवाले लोगों ने विना परीक्षा ही इस सिद्धान्त को स्वीकार करलिया है ‘णहु सिद्धी-न एवं सिद्धिः’ इस प्रकारसे सिद्धि नहीं मिलती है ‘अबुज्जमाणा ते घायं एहिंति-अबुद्धयमानाः ते घातमेष्यन्ति’ यथार्थ वस्तुतत्त्वको न समझने वाले वे लोग संसार को प्राप्त करेंगे ‘विज्जं गहाय-विद्यां गृहीत्वा’ ज्ञानको ग्रहण करके ‘पडिलेह-प्रत्युपेक्ष्य’ और विचार करके ‘तसथावरेहिं भूएहिं-त्रसस्थावरैः भूतैः’ त्रस और स्थावर प्राणियों में ‘सातं-सातं’ सुख की इच्छा ‘जाणं-जानीहि’ जानो ॥१९॥

अलग अलग रूपे कुशीलधर्मीयाना मततुं निरूपणु करीने तेनुं अंउन करवाभां आव्युं । डवे सामान्य रूपे तेमना मततुं निराकरणु (अंउन) करवाभां आवे छे—‘अपरिक्ख’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अपरिक्ख दिट्ठं-अपरीक्ष्य दृष्टम्’ जलावगाहन अने अग्नि-होत्र विगेश्ठी सिद्धि मानवावाणा लोकसे विना विचार्ये अ वा सिद्धान्तमे स्वीकार कर्ये छे. ‘णहु सिद्धी-ण एवं सिद्धिः’ आ रीते सिद्धि प्राप्त भती नथी. ‘अबुज्जमाणा ते घायं एहिंति-अबुध्यमानाः ते घातमेष्यन्ति’ यथार्थ वस्तु-तत्त्वने न समझवावाणा अने लोकसे संसारने प्राप्त करशे. ‘विज्जं गहाय-विद्यां गृहीत्वा’ ज्ञानने ग्रहणु करीने ‘पडिलेह-प्रत्युपेक्ष्य’ अने विचार करीने ‘तस-थावरेहिं भूएहिं-त्रसस्थावरैः भूतैः’ त्रस अने स्थावर प्राणियोभां ‘सातं-सातं’ सुखेनी इच्छा ‘जाणं-जानीहि’ अण्णे. ॥ १९ ॥

अन्वयार्थः—(अपरिक्ल दिष्टं) अपरीक्ष्य युक्तिविकलं दृष्टमेतत् (णहु सिद्धी) नहि जलावगाहनेन ग्निहोत्रेण च सिद्धिर्मीक्षो भवति (अबुद्ध्यमाना ते घायं ष्हिति) अबुद्ध्यमाना वस्तुतत्त्वमजानन्तः ते वादिनः घातं संसारमेष्यन्ति प्राप्स्यन्ति (विज्जं गहाय) विद्यां गृहीत्वा ज्ञानसासाध (पडिलेहा) प्रत्युपेक्ष्य-विचार्य्य (तसथावरेहि भूएहि) त्रसस्थावरैः भूतैः प्राणिभिः त्रसस्थावरेषु प्राणिषु (सातं) सातं सुखं (जाणं) जानीहीति ॥१९॥

टीका—‘अपरिक्ल दिष्टं’ अपरीक्ष्य दृष्टम् जलाऽवगाहनाऽग्निहोत्रादिभ्यो मोक्षो भवतीति मन्यमानाः तादृशप्रापकं शास्त्रमपरीक्ष्यैव स्वीकृतवन्तः। ‘णहु’ नैव-सिद्धिर्मीक्षः, पूर्वोक्तप्रकारेण जलाऽवगाहनादिना कथमपि संभवेत्। पूर्वोक्त-कर्मणां हिंसा बाहुल्यात्। ‘अबुद्ध्यमानाते’ अबुद्ध्यमानाः पराथमबुद्ध्यमानाः प्राणि-वधादिना जायमानं पापमेव धर्मबुद्ध्यया कुर्वन्ते-वादिनः। ‘घाय’ घातम्-घात्य-

अन्वयार्थ—जल में अवगाहन करने से मोक्ष होता है, इत्यादि पूर्वोक्त मन्तव्य विना परीक्षा किये ही स्वीकार किया गया है। वस्तु-तत्त्व को न जानते हुए वे वादी घात को अर्थात् संसार को प्राप्त करेगे। सम्यग्ज्ञान को प्राप्त करके और भलीभाँति विचार करके यह समझो कि त्रस और स्थावर प्राणियों में भी सुख की अभिलाषा होती है ॥१९॥

टीकार्थ—जल में अवगाहन करने से या अग्निहोत्र करने से सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा मानने वालों ने इस प्रकार की प्ररूपणा करने वाले शास्त्र को परीक्षा किये विना ही स्वीकार किया है। ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्यों कि ये जलागाहन आदि कर्म हिंसा

सूत्रार्थ—‘जलस्तान, डोम डवन आदि करवाथी मोक्ष प्राप्त थाय छे,’ आ प्रकारना मन्तव्यनो डेटलाड लोडो पूरी-कसेटी कर्था- विना स्वीकार करे छे वस्तुतत्त्वना धरा स्वइपने नही समजतारा ते परमतवाहीओ संसारमा परिभ्रमषु कर्था करे छे. सम्यग्ज्ञाननी प्राप्ति करीने अने सूक्ष्म विचार करीने ओ वात, धराधर समल, लेवी जेधये डे त्रस अने स्थावर लवोमा पषु सुभनी अभिलाषा डोय छे. ॥१९॥

टीकार्थ—जलमां अवगाहन करवाथी (नदी आदिना पाणीमां स्तान करवाथी) अथवा अग्निहोत्र कर्म करवाथी सिद्धि प्राप्त थाय छे, ओवी मान्यता धरावनारा लोडोओ आ प्रकारनी प्रइपणा करतारां शास्त्रोनी परीक्षा कर्था विना ज आ मान्यताओनो स्वीकार कर्था डोय छे. परन्तु ओबुं करवाथी सिद्धिनी प्राप्ति यती नथी, कारणु डे जलस्तान आदि कर्था द्वारा लवोनी डिंसा

न्ते विनाश्यन्ते जीवा अस्मिन्निति घातः संसारः चातुर्गतिकः, तादृश संसारम् ।
 ते 'एहिति' एष्यन्ति प्राप्स्यन्ति । अप्कायतेजस्कायजीवानामुपमर्द्धेन तेषां जीवानां
 विनाशोऽभ्यभावी । विनाशेन तेषां वधिकादीनां संसार एव स्यात् सिद्धिस्तु
 कथमपि न भविष्यतीत्यभिप्रायः । यस्मादेवं तस्मात् 'विज्जं' विद्यां ज्ञानं सदसदि-
 चाररूपं 'पढमं नाण' इतिवचनात् 'गहाय' शृहीत्वा 'तसथावरहिं' त्रसस्थावरभूतैः
 कथमिदानीं सुखं प्राप्स्यते इति 'पडिच्छेह' प्रत्युपेक्ष्य 'जाण' जानीहि अवबुद्धयस्व ।
 सर्वेऽपि प्राणिनः सुखमिच्छन्ति द्विवन्ति च दुःखम्, ततः केन प्रकारेण तेषां
 जीवानां सुखार्थिनां दुःखोत्पादकेन कर्मणा सुखोत्पत्तिः? न स्यात्कथमपि सुखम्,

की बहुलता वाले हैं। जो परमार्थ को नहीं जानते और धर्मबुद्धि से प्राणतिपात आदि पापों का आचरण करते हैं, वे घात को प्राप्त होते हैं। जिसमें प्राणीघात को प्राप्त होते हैं, ऐसा चतुर्गतिक संसार 'घात' कहलाता है। वे उसी को प्राप्त होते हैं। अप्काय और तेजस्काय के जीवों के उपमर्द्धन से उनका विनाश होता है और जीवविनाश से विनाशकों को संसार भ्रमभ्रमण ही होता है सिद्धि किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती अतएव विद्वान् पुरुष इस बातका विचार करे कि त्रस और स्थावर जीव किस प्रकार सुख प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा विचार करके जाने कि सभी जीव सुख की इच्छा करते हैं और दुःख से द्वेष करते हैं। क्यों कि दुःख अप्रिय है फिर दुःखजनक कार्य से उनको सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है?

थाय छे. जेज्जे परमार्थने (वस्तुतत्त्वेने) ज्ञानता नथी अने धर्मबुद्धिथी प्राणतिपात आदि पापकर्मां करे छे, तेज्जे घातने प्राप्त करे छे, जेठवे के संसारमां परिभ्रमणु कयां करे छे. जेमां प्राणी घातने प्राप्त करे छे, जेवा चतुर्गतिक संसारने 'घात' कडेवाय छे. अप्काय अने तेजस्कायना जेवोना उपमर्द्धनथी तेमने विनाश थाय छे, अने जेवोना विनाश करनारने. (विनाशकने) संसारमां लवभ्रमणु न करवुं पडे छे, जेवडिंसा करनारने. सिद्धि केध पणु प्रकारे प्राप्त थती नथी. तेथी विद्वान् पुरुषे जे वातने विचार करवे. जेधजे के त्रस अने स्थावर जेवो कया प्रकारे सुख प्राप्त करी शके छे. बुद्धिशाली पुरुषोजे जे वात समजवी जेधजे के सधणा जेवो सुखनी धरुषा शणे छे, केधने दुःख गमतुं नथी. दुःख प्रत्ये तेज्जे द्वेषभावनी दृष्टिजे देणे छे. जे तेमने दुःख अप्रिय होय तो तेमने दुःखनी उत्पन्न थाय जेवुं कार्य करवाथी सुखनी प्राप्ति केवी रीते थध शके? तात्पर्य जे छे

ये अग्निहोत्रेण जलावगाहनेन वा मुक्तिं प्रतिपादयन्ति, न ते परिपश्यन्ति, वस्तुत एभिर्न भवति सिद्धिः कर्मभिः अत इमे बुद्धिविकलाः सकलाः संसारमेवाऽकारं प्राप्स्यन्त्येभिः क्रियाकलापैः । अतो ज्ञानमवाप्य त्रसस्थावरभूतेष्वपि सुखाऽऽकांक्षित्वं विचार्य नैतेषामुपमर्दनाय कदापि प्रयत्नो विधेय इति भावः ॥१९॥

ये पुनः कुशीला अशीलाश्च प्राणिनां हिंसया सुखमिच्छन्ति ते संसारे वक्ष्यमाणप्रकारेण दुःखमेवाऽनुभवन्तीति दर्शयति सूत्रकारः—‘थणंति’ इत्यादि ।

मूलम्—थणंति लुप्यन्ति तस्सन्ति कस्मी

पुढो जग्गा परिसंखाय भिक्खू ।

तस्सा विउं विरंतो आण्यगुत्ते

दंद्दुं तंसे या पडिसंहरेज्जा ॥२०॥

छाया—स्तनन्ति लुप्यन्ते त्रसन्ति कर्मिणः पृथक् जगाः परिसंख्याय भिक्षुः ।

तस्माद्विद्वान् विरत आत्मगुप्तो दृष्ट्वा त्रसांश्च प्रतिसंहरेत् ॥२०॥

आशय यह है कि जो अग्निहोत्र या जल में स्नान करने से मोक्ष मानते हैं, वे नहीं जानते कि इन कार्यों से मुक्ति नहीं मिलती अतएव ये सब बाल जन अपने कार्यों से असार संसार को ही प्राप्त करेगे। अतएव ज्ञान प्राप्त करके और त्रस एवं स्थावर जीवों में भी सुख की अभिलाषा है, ऐसा विचार करके उनके उपमर्दन (विराधना) की कभी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए ॥१९॥

जो कुशील या अशील पुरुष प्राणियों की हिंसा करके सुख की इच्छा करते हैं, वे आगे कहे अनुसार संसार में दुःख काही अनुभव

६ अग्निहोत्र कर्म अथवा जलस्नान करवाथी मोक्ष मणे छे, जेवुं माननारा अज्ञानी लोके जे वात जाणुता नथी के ते कार्यो वडे, मुक्ति मणती नथी. तेथी ते सधणा आद जने (अज्ञान लोके) पोतानां ज पापकमेने परिणामे आ असार संसारमां ज प्रमणु कर्या करशे. तेथी ज्ञान प्राप्त करीने अने त्रस अने स्थावर जेवने पणु सुख वडावुं छे, जेवो विचार करीने तेमनी विराधना थय जेवी प्रवृत्ति करवी जेधजे नही. ॥गाथा १९॥

७ कुशील अथवा अशील पुरुषो प्राणीजोनी हिंसा करीने सुखनी भुञ्ज्हा करे छे, तेजो, हवे पछीना सूत्रमां अताज्या प्रमाणे संसारमां दुःखने

અન્વયાર્થઃ--(કમ્મી જગા) કર્મિણઃ સપાપાઃ જન્તવઃ (પુઠો) પૃથક્ પૃથક્ (યળંતિ) સ્તનંતિ રુદન્તિ (લુપ્પંતિ) લુપ્પન્તે સ્વજ્ઞાદિના છિદ્યન્તે (તસંતિ) ંયસ્યન્તિ-મયત્રસ્તાઃ પલાયન્તે (તમ્હા) તસ્માત્ કારણાત્ (વિઙ્મિક્ષુ) વિદ્વાન્ મિક્ષુઃ (વિરતો) વિરતઃ પાપાનુષ્ઠાનાત્ (આયગુત્તે) આત્મગુપ્તઃ-મનોવાક્યાયનગુપ્તઃ (તસે ય દદ્દુઠું) ત્રસાન્ સ્થાવરાંશ્ચ દૃષ્ટ્વા પરિજ્ઞાય (પલ્હિસંહરેજ્ઞા) પ્રાણિવિરાગ્ધનાતો નિવૃત્તો ભવેદિતિ ॥૨૦॥

કરતે હૈં, યહ દિઁલ્લાતે હુપ સૂત્રકાર કહતે હૈં-‘યળંતિ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ-‘કમ્મી જગા-કર્મિણઃ જન્તવઃ’ પાપ કર્મ કરનેવાલે પ્રાણી ‘પુઠો-પૃથક્’ અલગ અલગ ‘યળંતિ-સ્તનંતિ’ રોદન કરતે હૈં ‘લુપ્પંતિ-લુપ્પન્તે’ તલશર આદિકે દ્વારા છેદન ક્રિયે જાતે હૈં ‘તસંતિ-અયસ્યન્તિ’ ડરતે હૈં ‘તમ્હા-તસ્માત્’ હસલિયે ‘વિઙ્મિક્ષુ-વિદ્વાન્ મિક્ષુઃ’ વિદ્વાન્ મુનિ ‘વિરતો-વિરતઃ’ પાપ સે નિવૃત્ત ‘આયગુત્તે-આત્મગુપ્તઃ’ તથા આત્મા કી રક્ષા કરને વાલા બને ‘તસે ય દદ્દુઠું-ત્રાસાંશ્ચ દૃષ્ટ્વા’ ત્રસ ઓર સ્થાવર પ્રાણી કો દેઁકર ‘પલ્હિસંહરેજ્ઞા-પ્રતિસંહરેત્’ ડનકે ઘાતકી ક્રિયા સે નિવૃત્ત હો જાય ॥૨૦॥

અન્વયાર્થ--પાપી પ્રાણી રુદન કરતે હૈં, છેદે જાતે હૈં, ત્રાસ પાતે હૈં, ઇસ કારણ વિદ્વાન્, પાપ સે વિરત ંવં આત્મગુપ્ત પુરુષ ત્રસ ઓર સ્થાવર જીવોં કો જાનકર જીઁહિંસા સે નિવૃત્ત હો જાય ॥૨૦॥

જ અનુસવ ડરે છે. ં વાત બતાવવાને માટે સૂત્રકાર ડહે છે કે-‘યળંતિ’ ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ-‘કમ્મી જગા-કર્મિણઃ જન્તવઃ’ પાપ કર્મ કરવાવાળા પ્રાણીયો ‘પુઠો-પૃથક્’ બૂદા બૂદા ‘યળંતિ-સ્તનંતિ’ રૂદન કરે છે. ‘લુપ્પંતિ-લુપ્પન્તે’ તલવાર વિગેરે દ્વારા છેદન કરાય છે. ‘તસંતિ-અયસ્યન્તિ’ ત્રાસ પામે છે. ‘તમ્હા-તસ્માત્’ તેથી ‘વિઙ્મિક્ષુ-વિદ્વાન્ મિક્ષુઃ’ વિદ્વાન્ મુનિ ‘વિરતો-વિરતઃ’ પાપથી નિવૃત્ત થઈને ‘આયગુત્તે-આત્મગુપ્તઃ’ તથા આત્માની રક્ષા કરવાવાળા બને ‘તસે ય દદ્દુઠું-ત્રાસાંશ્ચ દૃષ્ટ્વા’ ત્રસ અને સ્થાવર પ્રાણીને જોઈને ‘પલ્હિસંહરિજ્ઞા-પલ્હિસંહરેત્’ તેઓના ઘાતની ક્રિયાથી નિવૃત્ત થઈ જાય. ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થ-પાપી પ્રાણીઓને રુદન કરવું પડે છે, તેમનું છેદન કરાય છે, તેમને ત્રાસ સહન કરવો પડે છે, તે કારણે વિદ્વાન્ પુરુષે પાપમાંથી નિવૃત્ત થવું, અને આત્મગુપ્ત પુરુષ ત્રસ અને સ્થાવર જીવોને જોઈને જીવહિંસામાં પ્રવૃત્ત ન થાય અર્થાત્ જીવહિંસાનો ત્યાગ કરે. ॥૨૦

टीका--'कर्मि जग' कर्मिणो जन्तवः=कर्मणि सन्ति येषां ते कर्मिणः जन्तवः 'पुत्रो' पृथक् पृथक् पुरुषाऽधमाः अग्निकायं विराध्य समस्तपद्मजीवनि-कायविराधका अग्निहोत्रादिभिः सुखमिच्छन्ति, किन्तु पद्मजीवनिकायविराधका नरकसेवोपयांति, ते नरकादिगतिं प्राप्य तत्र नरकपालैस्तीव्रवेदनया परिपीड्यन्ते। ततोऽसह्यवेदनया संतप्यमानाः 'थणंति' स्तनन्ति, अशरणास्ते करुण-माक्रन्दन्ति। तथा तत्र नरकपालैः शस्त्रादिना 'लुप्यंति' लुप्यन्ते-तीक्ष्णखड्गादिभि-श्छिद्यन्ते, छेदनादिभिः कदर्थ्यमानास्ते 'तस्संति' त्रस्यन्ते-पलायन्ते तादृशकद-र्थनाव्यापारं दृष्ट्वा 'तम्हा' तस्मात्कारणात् 'विऊ भिक्खु' विद्वान् ज्ञानवान् भिक्षुः=साधुः, 'परिसंखाय' परिसंख्याय=ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा अग्न्यारंभं दुर्गतिदा-यकमिति ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यज्य 'विरतो' विरतः-पापाऽनुष्ठानात्

टीकार्थ--सकर्म अर्थात् पापी अधम पुरुष अग्निकाय की विराधना करके छहों-कायों के विराधक होते हैं। वे अग्निहोत्र आदि से सुख की इच्छा करते हैं किन्तु षट्काय की विराधना से नरक को ही प्राप्त होते हैं और वहाँ परमाधार्मिकों द्वारा तीव्र वेदनाएँ देने से पीड़ित होते हैं। वहाँ असह्य वेदनाओं से संतपन होते हुए रुदन करते हैं-अशरण होकर करुण क्रन्दन करते हैं। तथा परमाधार्मिकों के द्वारा तीक्ष्ण खड्ग आदि शस्त्रों से छेदे जाते हैं और छेदे जाने से पीड़ित होकर इधर उधर भागते हैं। अतएव निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने वाला साधु ज्ञपरिज्ञा से अग्निकाय के आरंभ को दुर्गतिदायक जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग करे। स्वर्गज्ञानवान्, पाप के अनुष्ठान से

टीकार्थ--सकर्म पुरुष अर्थात् पापी अधम पुरुष अग्निकाय लुपेनी विराधना करवाना प्रवृत्त थधने छये निकायना लुपेनी विराधना करे छे. तेओ अग्निहोत्र कर्म करीने सुधनी धरिछा राणे छे, परन्तु छकायना लुपेनी विराधना करवाने कारणे तेमने नरकगतिमां न नरक इपे उत्पन्न थवुं पडे छे. त्यां परमाधार्मिक असुरे तेमने भूष न यातनाओ पडोन्थाडे छे. त्यां असह्य वेदानाओथी त्रासी नधने तेओ रुदन करे छे-अशरणे दशाने अनुभव करेता थका करुणाजनक थितकारे अने आकंद करे छे. परमाधार्मिक तीक्ष्ण अद्ग आदि शस्त्रे द्वारा तेमनुं छेदन करे छे. आ पीडाथी त्रासी नधने तेओ आमे तेम नास लाग करे छे, परन्तु नरकना दुःखेमांथी तेओ छुट-कारे पासी शकता नथी. प्राणीओनी हिंसना आ दुःखप्रद इणने जालीने, निर्दोष भिक्षा ग्रहण करतार साधुओ ज्ञपरिज्ञा वडे अग्निकायना आरंभने दुर्गतिदायक जालीने, प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करवे जेधओ.

‘आयुक्ते’ आत्मगुप्तः—अशुभाऽनुष्ठानात्=गुप्तो रक्षित आत्मा येन स आत्मगुप्तः, मनोवाक्यैर्गुप्तः । ‘तसे या’ त्रसंश्च च शब्दात् स्थावरांश्च ‘दट्टुं’ दृष्ट्वा परिज्ञाय तेऽपघातकारिणीं क्रियां ‘पडिसंहरेज्जा’ प्रतिमंहरेत्=परित्यजेदित्यर्थः ॥२०॥

इतः परं स्वयूथिकान् कुशीलानु द्विय कथयति सूत्रकारः—‘जे धम्म’ इत्यादि ।
मूलम्—जे धम्मलद्धं विणिहाय भुंजे

विद्यडेण साहट्टु य जे सिणाइं ।

जे धोवईं लूसयईव वत्थं

अहाँहु से णांगणियस्स दूरे ॥२१॥

छाया—यो धर्मलब्धं विनिधाय भुङ्क्ते विकटेन संहृत्य च यः स्नाति ।

यो धावति चयति च वस्त्रमथाहुः स नाग्न्यस्य दूरम् ॥२१॥

विरत, मन वचन काय से अपनी आत्मा को अशुभ अनुष्ठान से गोपन करने वाला त्रस और स्थावर जीवों को जान कर उनका उपघात करने वाली क्रिया का त्याग करे ॥२०॥

इसके पश्चात् स्वयूथिक कुशीलों को लक्ष्य करके सूत्रकार कहते हैं—‘जे धम्म’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे-यः’ जो साधुनामधारी ‘धम्मलद्धं-धर्मलब्धम्’ धर्मसे मिला हुआ अर्थात् उद्देशक, क्रीत आदि दोषों से रहित आहारका ‘विणिहाय-विनिधाय’ छोड़कर ‘भुंजे-भुंक्ते’ उत्तम प्रकार का भोजन करता है तथा ‘जे-यः’ जो साधु ‘विद्यडेण-विकटेन’ अचित्त जलसे भी

सम्यग्ज्ञानधी युक्त, पापना अनुष्ठानधी विरत (निवृत्त), अने मन, वचन अने कथाधी पोताना आत्मानुं अशुभ अनुष्ठानधी गोपन करनार (आत्म-शुभ पुरुष) त्रस अने स्थावर जिवाने नष्टीने तेमना उपघात (हिंसा) करनारी क्रियाओने लाग करे ॥२०॥

इवे सूत्रकार स्वयूथिक कुशीलाने अनुलक्षीने आ प्रमाणे उपदेश आये छे—‘जे धम्म’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जे साधु नाम धारीओ ‘धम्मलद्धं-धर्मलब्धम्’ धर्मधी भणेलो अर्थात् उद्देशक, क्रीत, विगेरे दोषो विनाना आहारने ‘विणिहाय-विनिधाय’ छोडीने ‘भुंजे-भुंक्ते’ उत्तम प्रकारनुं लौजन करे छे, तथा ‘जे-ये’ जे साधुओ ‘विद्यडेण-विकटेन’ अचित्त जलधी पणु ‘साहट्टु-संहृत्य’ अंगोलुं

अन्वयार्थः--(जे) यः साधुः (धम्मलब्धं) धर्मलब्धम्-दोपरहितमाहारम् (विणिहाय) विनिधाय (भुंजे) भुङ्क्ते (जे) यः-भिक्षुः (त्रियडेण) विकटेन-अचित्त-जलेनापि (साहट्टु) संहृत्यांगान्यपि (सिणाइ) स्नाति-देशसर्वस्नानं करोति (जे) यः (धोवई) धावति=वस्त्रं पादौ वा (लूसयई वत्थं) च पुनः वस्त्रं स्वकीयं लूषयति शोभार्थं दीर्घं वस्त्रं ह्रस्वं करोति ह्रस्वं वा दीर्घं करोति (आहाहु) अथाहुः तीर्थकर-गणधरादय आहुः कथयन्ति (से णागणियस्स दूरे) स एतादृशव्यवहारवान् नाग्न्यस्य निर्ग्रन्थभावस्य दूरे वर्तते इति ॥२१॥

‘साहट्टु-संहृत्य’ अंगो को संकोच करके भी ‘सिणाइ-स्नाति’ स्नानकरता है तथा ‘जे-यः’ जो ‘धोवई-धावति’ अपने वस्त्र अथवा पैर आदि को धोता है ‘लूसयई वत्थं-लूषयति च वस्त्रम्’ और शोभा के लिए बड़े वस्त्र को छोटा अथवा छोटे वस्त्र को बड़ा करता है ‘अहाहु-अथाहुः’ तीर्थकर तथा गणधरों ने कहा है कि ‘से नागणियस्स दूरे-स नाग्न्यस्य दूरे’ वह संयम मार्ग से दूर है ॥२१॥

अन्वयार्थ--जो साधु धर्मलब्ध अर्थात् निर्दोष आहार को रखकर सन्निधि करके अर्थात् संचित कर पीछेसे भोगता है, तथा जो अचित्त जल से भी स्नान करता है, वस्त्र या पैरों को धोता है, जो शोभा के लिए लम्बे वस्त्र को छोटा या छोटे को लम्बा करता है, वह निर्ग्रन्थभाव से दूर रहता है, ऐसा तीर्थकर और गणधर कहते हैं ॥२१॥

अर्थ-करीने पणु ‘सिणाइ-स्नाति’ स्नान करे छे. तथा ‘जे-ये’ जेओ ‘धोवई-धावति’ पोताना वस्त्रो अथवा पण विगेरेने धुओ छे. ‘लूसयई वत्थं-लूषयति च वस्त्रं’ अने शोभाने भाटे मोटा वस्त्रने नानु अथवा नाना वस्त्रने मोटुं करे छे ‘अहाहु-अथाहुः’ तीर्थकर तथा गणधरोओ कहुं छे के-‘से नागणियस्स दूरे-स नाग्न्यस्य दूरे’ ते संयम मार्गथी दूर न छे. ॥ २१ ॥

सूत्रार्थ--जे शिथिलायारी साधु ओटवे के निर्दोष आहारने संग्रह करीने (संयम करीने) लोगवे छे, जे अचित्त नण वडे स्नान करे छे, जे वस्त्र अने हाथ पण धोवे छे जे शोभाने भाटे लांभा वस्त्रने टुंठु अने टुंठु वस्त्रने लांभु करे छे, ते साधु निर्ग्रन्थभावथी दूर रहे छे, ओपु तीर्थकरो अने गणधरोनु कथन छे. ॥२१॥

टीका—जे' ये केचन शीतलविहारिणः 'धम्मलद्धं' धर्मलब्धम्—धर्मेण प्राप्तम् आहारं जलं च 'विणिहाय' विनिधाय, व्यवस्थाप्य आधाकर्मिकोद्देशिकक्रयक्रीतादि दे परहितमपि विशुद्धं लभ्यमानम् आहारादिकं संनिधिं कृत्वा 'भुंजे' भुंजते । तथा 'वियडेण' विकटेन अचित्तजलेनापि 'जे' ये च भिक्षवः 'साहद्दु' संहत्याङ्गानि संकोच्य परिशुद्धेऽपि देशे 'सिणाइ' स्नान्ति—स्नानं कुर्वन्ति तत्र देशस्नानं शोभार्थमक्षिभ्रुवादिधावनं, सर्वस्नानं संपूर्णशरीरपरिमार्जनम् तथा 'जे' यः कश्चित् 'वत्थं' वस्त्रम् 'धोवई' धावति—प्रक्षालयति कारणमन्तरेण 'लूमयतीव' लूषयति, शोभार्थं दीर्घं वस्त्रं ह्रस्वं करोति, ह्रस्वं च साग्धाय दीर्घीकरोति । स्वार्थं परार्थं वा—एवं वस्त्रं लूषयति । 'से' एवंभूतः सः 'णागणियस्स' नाग्न्यस्य—निर्ग्रन्थभावस्य संयमानुष्ठानात्, 'दूरे' अतिदूरे वर्तते इति 'अहाहु' अथ आहुस्तीर्थकरादयः । यो हि शीतलाचारी दोषरहितमप्याहारं संनिधिं कृत्वा भुङ्क्ते तथा—अचित्त

टीकार्थ—जो शीतलविहारी अर्थात् शिथिलाचारी धर्म से प्राप्त आहार और जल को रखकर अर्थात् आधाकर्मिक, औद्देशिक, क्रय-क्रीत आदि दोषों से रहित आहार की भी संनिधि अर्थात् संचित करके भोगता है, जो अचित्त जल से भी, अंगों को संकोच कर शुद्ध जगह में भी स्नान करता है अर्थात् शोभा के लिए आँख भौह आदि धोकर देशस्नान करता है और सम्पूर्ण शरीर को धोने वाला सर्वस्नान करता है, जो वस्त्र को विना कारण धोता है, जो शोभा के लिए दीर्घ वस्त्र को ह्रस्व (छोटा) या ह्रस्व (छोटा) वस्त्र को दीर्घ करता है, ऐसा पुरुष निर्ग्रन्थभाव अर्थात् संयम के अनुष्ठान से अत्यन्त दूर रहता है। ऐसा तीर्थकर आदि कहते हैं ।

टीकार्थ—जे शिथिलाचारी साधु धर्मलब्ध आहार अने पाणीने, अटले के आधाकर्म, औद्देशिक, क्रयक्रीत आदि दोषोपे रहित आहार पाणीने पणु संग्रह करीने (संयम करीने) लोगवे छे, जे साधु अचित्त जल पडे पणु अंगोने संकोचीने शुद्ध जग्यामां पणु स्नान करे छे, अटले के शोभाने माटे आंभ, लभर आदि धोने देशस्नान करे छे, अने आभा शरीरने धोनाउं सर्वस्नान करे छे. जे आद्य वस्त्रने विना कारणे धोवे छे, जे शोभाने माटे लांभा वस्त्रने कापीने टूंकुं करे छे अने टूंका वस्त्रने सांधीने लांभुं करे छे, जेवो साधु निर्ग्रन्थभावथी अटले के संयमना अनुष्ठानथी अत्यन्त दूर रहे छे, जेवुं तीर्थकरे अने गणधरोजे कछुं छे.

जलेनाऽपि, अचित्तदेशेऽपि क्ष्नाति । तथा-यः शोभार्थं-पादौ वस्त्रं वा प्रक्षालयति, एवं ह्रस्वं वस्त्रं दीर्घीकरोति, दीर्घं च ह्रस्वयति स संयमादतिदूरे भवतीति गणधर-तीर्थकराः कथयन्ति इति भावः ॥२१॥

कुशीलान् तदाचारांश्च कथयित्वा एतत्प्रतिपक्षभूताः शीलवन्तः प्रतिपाद्यन्ते सूत्रकारेण 'कर्मं परिज्ञाय' इत्यादि ।

सूलम्-कर्मं परिज्ञाय दग्ंस्त्रि धीरे विद्युडेण जीविज्जं य आदिमोक्खं

स्वेवीयं कंदाइ अभुंजमाणे विरंते सिंणंणाइसु इत्थियासु ॥२२॥

छाया--कर्म परिज्ञायोदके धीरो विकटेन जीवेचाद्दिमोक्षम् ।

स योजकन्दान् अभुंजानो विरतः स्नानादिषु स्त्रीषु ॥२२॥

आशय यह है कि जो शिथिलाचारी दोषरहित आहार की भी सन्निधि करके भोगता है, जो अचित्त जल से भी और अचित्त देश में भी स्नान करता है तथा जो शोभा बढ़ाने के लिए लम्बे वस्त्र को छोटा और छोटे को लम्बा करता है, वह समय से दूर रहता है । ऐसा तीर्थकर गणधरों का कथन है ॥२१॥

कुशीलों और उनके आचारों का कथन करके उनसे विपरीत शीलवानों (आचारवानों) का प्रतिपादन करते हैं--'कर्मं परिज्ञाय' इत्यादि ।

शब्दार्थ--'धीरे-धीरः' धीर पुरुष 'दग्ंस्त्रि-उदके' जलस्नानमें 'कर्मं परिज्ञाय-कर्म परिज्ञाय' कर्मबन्ध को जानकर 'आदिमोक्खं-

आ कथननुं तात्पर्यं अे छे के ने शिथिलाचारी साधु दोषरहित आहारनी पणु सन्निधि करीने तेना उपलोग करे छे. ने अचित्त जल वडे शरीरना अमुक लागेने घोवा इप देशस्नान के यथां लागेने घोवा इप पूष्णस्नान करे छे, ने शीलाने भाटे वस्त्रने कापीने द'कु' करे छे, के अधीने बांधुं करे छे, ते संयमथी हर ज रडे छे, अेवु तीर्थ'करे अने गणधरोअे धहुं छे. भाटे संयमनी आराधना करनार साधुअे निर्विष आहारने पणु सत्रय करवे. नेधअे नही, अचित्त जल वडे पणु स्नान करवुं नेधअे नही. तथा कपडांने शोभा वधारवा भाटे कापवुं के सांधवुं नेधअे नही. ॥गाथा २१॥

कुशील अने तेमना आचारोवुं कथन करीने हवे सूत्रकार तेमनाथी विपरीत अेवां शीलवानेना (आचारवाने) प्रतिपादन करे छे-

'कर्मं परिज्ञाय' इत्यादि-

शब्दार्थ--'धीरे-धीरः' धीर पुरुष 'दग्ंस्त्रि-उदके' जलस्नानमां 'कर्मं परिज्ञाय-कर्म परिज्ञाय' कर्म बन्धने लक्ष्मीने 'आदिमोक्खं-आदिमोक्ष' संसा-

अन्वयार्थः--(धीरे) धीरः-साधुः (दगंसि) उदकस्नाने (कर्मं परिज्ञाय) कर्म-कर्म-बन्धनं परिज्ञाय ज्ञात्वा (आदिमोक्षं) आदिमोक्षं-आदिनः संसारतो मोक्ष-मोक्षपर्यन्तं (वियडेण) विकटेन-प्रासुकजलेन (जीविज्ज) जीवेत् जीवनं धारयेत् 'से' सः (वीयकंदाइ) वीजकन्दान् सावधान् (अभुंजमाणे) अभुञ्जानः (सिणाणाइसु) स्नानादिषु (इत्थियासु) स्त्रीषु (विरते) विरतः-विरतो भवेत् एभिर्दूरे वसेदिति ॥२२॥

टीका—'धीरे' धीरः-धीरा स्थिरा बुद्धिर्यस्य स धीरः, धिया विवेकबुद्ध्या राजते पवित्रतो भवति यः स धीरो वा बुद्धिमान् 'उदगंसि' उदके जलस्नाने

आदिमोक्षं संसार से मोक्षपर्यन्त 'वियडेण-विकटेन' प्रासुक जलके द्वारा 'जीविज्ज-जीवेत्' जीवन धारणकरे 'से-सः' वह साधु 'वीयकंदाइ-वीजकन्दान्' वीज कंद आदिको 'अभुंजमाणे-अभुञ्जानः' भोजन न करता हुआ 'सिणाणाइसु-स्नानादिषु' स्नान आदि से तथा 'इत्थियासु-स्त्रीषु' स्त्री आदिसे 'विरते-विरतः' अलग रहे ॥२२॥

अन्वयार्थ—साधु जलस्नान से कर्मबन्धन जानकर संसार से मोक्ष पर्यन्त प्रासुक जल से ही जीवन धारण करे। बीजों और कन्दों का उपभोग न करता हुआ स्नानादि से और स्त्रियों से विरत रहे ॥२२॥

टीकार्थ—जिसकी बुद्धि स्थिर हो वह धीर कहलाता है अथवा जो धी अर्थात् बुद्धि से राजित-शोभित होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा धीर पुरुष जलस्नान से कर्मबन्धन जानकर जब तक संसार से

रथी मोक्ष पर्यन्त 'वियडेण-विकटेन' प्रासुक जल द्वारा 'जीविज्ज-जीवेत्' जीवन धारण करे 'से-सः' तो साधु 'वीयकंदाइ-वीजकंदान्' भी कंद विगरेने। 'अभुंजमाणे-अभुञ्जानः' आहार कर्था विना 'सिणाणाइसु-स्नानादिषु' स्नान विगरेमां तथा 'इत्थियासु-स्त्रीषु' स्त्री विगरेथी 'विरते-विरतः' अलग रहे ॥२२॥

सूत्रार्थ—जलस्नानने दीधे कर्मने। बन्ध थाय छे-कर्मोनुं उपाज्जनं थाय छे, जेवुं समज्जने साधुजे ज्वन पर्यन्त (संसार प्रभणुमांथी मुक्त थधने सिद्धि प्राप्त करे त्यां सुधी) प्रासुक (अचित्त) जण वडे ज पोतानुं ज्वन धारण करवुं लेधजे. तेजे भी अने कन्दने। उपलोग करवे। लेधजे 'नही', स्नानादिने। त्याग करवे। लेधजे अने स्त्रीयोथी हूर रहेपुं लेधजे. ॥२२॥

टीकार्थ—जेनी बुद्धि स्थिर होय छे, तेने धीर कहेवाय छे. अथवा 'धी' जेट्ठे बुद्धि अने धीर जेट्ठे बुद्धिथी राजित-बुद्धिथी शोभते। पुरुष. जेवे। धीर पुरुष जेवुं समज्ज शके छे के जलस्नान करवाथी कर्मोनुं

'कर्म' कर्म, 'परिज्ञाय' परिज्ञाय-जलस्नाने कृते सति कर्मबन्धनं भवतीति विज्ञाय 'आदिमोक्षं' आदिमोक्षम्, आदिः संसारस्तस्मान्मोक्षो विरामः इति आदिमोक्षः तम्। संसारविरामपर्यन्तम्-यावज्जीवनमित्यर्थः, 'वियडेण' विकटेन-तिलतण्डुलगोधूमादिधावनजलेन तथा अचित्तोष्णोदकेन प्राणधारणं निर्वहत्। पुनः किं कुर्वन् 'वीजकंदाइ' बीजकन्दान्-बीजकन्दमूलहरित-शाकफलादीन् सचित्तान् 'अभुंजमाणे' अभुंजानः एतेषां बीजादीनां भोजनमकुर्वाणः। तथा 'सिणाणाइसु इत्थियासु विरते' स्नानादिषु-स्नानाऽभ्यङ्गोद्धर्तनादिशास्त्रनिषिद्धक्रियासु, तथा 'इत्थियासु' स्त्रीषु 'विरते' विरतः, एतेभ्यः सर्वथैव निवृत्ति कुर्वाणः, यश्चैवंभूतः सर्वेभ्योऽपि आश्रयद्वारेभ्यो विरतः असौ साधुः विलक्षणः कुशीलदोषैः न संस्पृष्टो भवति। तदभावाच्च संसारचक्रे परिभ्रमति कारणाऽभावात्।

विराम न हो जाय तब तक अर्थात् जीवन पर्यन्त तिल तंदुल गेहूँ आदि के धोवन से या अचित्त जल से प्राण धारण करे। तथा बीज, कन्द, मूल, हरित, शाक फल आदि सचित्त वनस्पति का सेवन न करता हुआ स्नान उबटन मालिश आदि शास्त्रनिषिद्ध क्रियाओं से एवं स्त्रियों से विरत रहे। जो ऐसा होता है अर्थात् समस्त आश्रय द्वारों से विरत होता है वह विलक्षण साधु कुशील दोषों से स्पृष्ट नहीं होता और दोषों के अभाव से संसार चक्र में नहीं घूमता, संसार का अभाव हो जाने से दुःख का अनुभव नहीं करता, दुःखित होकर रोता नहीं है और नाना प्रकार के उपायों से विनष्ट नहीं होता है। जो

उपायान् न थाय छे, तेथी जयां सुधी संसारमां प्रमण्ण भध न थाय त्यां सुधी ओटवे के मोक्षप्राप्त थाय त्यां सुधी ओवे। धीर पुरुष योतानां प्राणो टकाव-
वाने माटे ज प्रासुक जणने उपयोग करे छे। ओवे पुरुष लातनुं धोवण्ण,
तवतुं धोवण्ण, वडतुं धोवण्ण आदि अचित्त जणने ज पीवा माटे उप-
योग करे छे तथा ते जीव, कन्द, मूल, हरित, शाक, इण आदि सचित्त
वनस्पतियेतुं पण्ण सेवन करतो नथी, स्नान करतो नथी, उबटन (शरीरे
यण्णाना टोट अदितुं मर्दन) पण्ण करतो नथी अने, मालिश पण्ण करतो
नथी, कारण्ण के आ अधी क्रियाओने शास्त्रोणे निषेध इरमान्ये छे। वणी
ते ओओथी इर रडीने प्रहयर्थं मततुं भराभर पालन करे छे। जे साधु आ
प्रकारे समस्त आश्रय द्वारोथी विरत थध जाय छे, ओवे विलक्षण साधु
कुशीलथी (दोषोथी) स्पृष्ट थतो नथी ओटवे के केध पण्ण दोष करतो नथी।
आ प्रकारे दोषोने अभाव थध जवाने कारणे तेने संसार चक्रमां प्रमण्ण
करवुं पडतुं नथी। ओवे पुरुषना संसारने अभाव थध जवाने कारणे तेने

न दुःखमनुभवति, न वा दुःखितः स्तनति, विनश्यति वा ज्ञानाविधैरप्यैरिति ।
बुद्धिमन्तो प्रवचनपरिशीलनजनितसंप्राप्तविशुद्धोद्बुद्धविवेकाः स्नानादीति विविध-
कर्मबन्धजनकानीति विभाव्य, यावन्मोक्षं न प्राप्नुवन्ति तावत्पर्यन्तं सावद्यक्रियां
परिवर्जयेयुरिति भावः ॥२२॥

पुनरपि कुशीलानेत्राऽधिकृत्य सूत्रकारो वदति—‘जे मायरं च’ इत्यादि ।

मूलम्—जे मायरं पियरं च हिच्चा, गारं तहा पुत्तपसुं धणं च ।

कुलाइं जे धावइ साउगाइं अहाँहुं ते सामणियंस्सदूरे ॥२३॥

छाया—यो मातरं पितरं च हित्वा, अगारं तथा पुत्रपशुं धनं च ।

कुलानि यो धावति स्वादुकानि अथाहुः स श्रामण्यस्य दूरे ॥२३॥

बुद्धिमान् हैं, प्रवचन के परिशीलन से जिनका विवेक जागृत होगया है,
वे स्नान आदि को कर्मबन्ध का कारण जान कर, जब तक मोक्ष न हो
जाय तब तक सावद्य व्यापारों का त्याग करें ॥२२॥

सूत्रकार पुनः कुशीलों को लक्ष्य करके कहते हैं—‘जे मायरं च’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे-यः’ जो ‘मायरं पियरं च—मातरं पितरं च’ माता
एवं पिताको ‘हिच्चा—हित्वा’ छोड़कर ‘तहागारं पुत्तपसुं धणं च—तथा
अगारं पुत्रपशुन् धनं च’ तथा घर, पुत्र, पशु और धनको छोड़कर
‘साउगाइं कुलाइं धावइ—स्वादुकानि कुलानि धावति’ स्वादिष्ट भोजन

दुःखोऽनेन अनुभव करो पडतो नथी, वेदनाओने कारणे रुदन करवुं पडतुं
नथी, अने जन्म जरा अने मरणुतां दुःखो वेठवा पडतां नथी. कारणे के
ओवे पुरुष तो सिद्धि प्राप्त करी दे छे. जे बुद्धिमन् छे, प्रवचनना परि-
शीलनथी जेभनो विवेक जागृत थई गये छे, तेभण्णे स्नानादिने कर्मबन्धना
कारणरूप जाणीने, जवन पर्यन्त (मोक्षप्राप्त थाय त्यां सुधी), तेनो त्याग
करोवे जेठओ अने सावद्य व्यापारोऽने पणु—जवहिंसा थती होय ओवी
प्रवृत्तियोऽने पणु—त्याग करवे जेठओ. ॥गाथा २२॥

सूत्रकार इरी कुशील स्वयूत्रिकेने अनुलक्षीने ओवुं कडे छे के-
‘जे मायरं च’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे-य’ जेओ ‘मायरं पियरं च—मातरं पितरं च’ माता
अने पिताने ‘हिच्चा—हित्वा’ छोडीने ‘तहागारं पुत्तपसुं धणं च—तथा, अगारं
पुत्रपशुन् धनं च’ तथा घर, पुत्र, पशु, अने धनने छोडीने ‘साउगाइं कुलाइं—
धावइ—स्वादुकानि कुलानि धावति’ स्वादिष्ट लोअनवाणा धरोमां होडे छे.

અન્વયાર્થ—(જે) યઃ (માયરં પિયરં ચ) માતરં પિતરં ચ (હિચ્વા) હિત્વા-
પરિત્યજ્ય (તહાગારં પુત્તપસું ધનં ચ) તથા આગારં ગૃહં પુત્રમ્ પશું ગવાદિકં
ધનં સુવર્ણાદિકં પરિત્યજ્યાપિ (સાઝગાઈં કુલાઈં ધાવઈ) સ્વાદુકાનિ સ્વાદિષ્ટ
ભોજનયુતાનિ કુલાનિ ગૃહાણિ ધાવતિ ગચ્છતિ (સે) સઃ एतादृशः साधुः (સામ-
ણિયસ્સ) શ્રામણ્યસ્ય=શ્રમણભાવસ્ય (દૂરે) દૂરે-અતિદૂરે વિઘટે इति (અહાહુ)
અથાહુઃ કથયંતિ તીર્થકરાદયઃ ॥૨૩॥

ટીકા— 'જે' યઃ અપરિણતસમ્યગ્ ધર્મા 'માયરં' માતરમ્ 'પિયરં' પિતરમ્ ચ
'હિચ્વા' હિત્વા પરિત્યજ્ય 'તહા' તથા 'ગારં' અગારં-ગૃહમ્ 'પુત્તપસું' પુત્રં પશુમ્, ગોમ-
હિપાદિકમ્ 'ધનં ચ' ધનં ચ-સુવર્ણાદિકમ્, પરિત્યજ્ય સમ્યગુત્થાનોત્થિતઃ પ્રવ્રજ્યા-
માદાય, તદ્ભૂરિભારવહનેऽસમર્થો હીનસત્ત્વતયા। 'સાઝગાઈં' સ્વાદુકાનિ-સ્વાદુ-
ભોજનવન્તિ 'કુલાઈં' કુલાનિ, ગૃહાણિ 'જે' યઃ 'ધાવઈ' ધાવતિ, પ્રવ્રજ્યામાદા-

વાલે ઘરોં મેં દૌડતા હૈ 'સે-સઃ' વહ 'સમાણિયસ્સ-શ્રામણ્યસ્ય।
શ્રમણત્વ સે' 'દૂરે-દૂરે' અત્યંત દૂર હૈ એસા 'અહાહુ-અથાહુ'
તીર્થકરોંને કહા હૈ ॥૨૩॥

અન્વયાર્થ—જો માતા, પિતા, પુત્ર, પશુ, ધન ઓર ગૃહ કા ત્યાગ
કરકે મી રસ લોલુપી બન કર સ્વાદિષ્ટ ભોજન વાલે ઘરોં મેં
જાતા હૈ, એસા સાધુ સાધુતા સે દૂર હી રહતા હૈ। એસા તીર્થકર
ગણધર કહતે હૈ ॥૨૩॥

ટીકાર્થ—જિલ્લ જીવન મેં ધર્મ સમ્યક્ પ્રકાર સે પરિણત નહીં હુઆ
હૈ, એસા જો સાધુ માતા, પિતા કો ત્યાગકર તથા ઘર, પુત્ર, ગાય, ભૈસ
આદિ પશુઓં ઓર સુવર્ણ આદિ ધન કો ત્યાગ કર દીક્ષિત હુઆ હૈ,
વહ યદિ સ્વાદુ ભોજન વાલે ઘરોં મેં ભોજન લેને જાતા હૈ અર્થાત્

'સે-સઃ' તે 'સામણિયસ્સ-શ્રામણ્યસ્ય' શ્રમણત્વથી 'દૂરે-દૂરે' અત્યંત દૂર છે
તેમ 'અહાહુ-અથાહુ.' તીર્થકરોએ કહ્યું છે. ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ—માતા, પિતા, પુત્ર, પશુ, ધન અને ગૃહનો ત્યાગ કરીને
સંયમ ગ્રહણ કરવા છતાં પણ જે સાધુ રસલોલુપ બનીને, ન્યાંથી સ્વાદિષ્ટ
ભોજન મળતું હોય અવાં ઘરોમાં જ નય છે, એવો સાધુ સાધુતાથી દૂર
જ રહે છે, એવું તીર્થકરો અને ગણધરો કહે છે. ॥૨૩॥

ટીકાર્થ—જેના જીવનમાં ધર્મ સમ્યક્ પ્રકારે પરિણત થયો નથી, એવો
કોઈ પુરુષ માતા, પિતા, પુત્ર આદિ પરિવારનો તથા ગાય, ભૈસ આદિ
પશુઓનો તથા સુવર્ણ આદિ ધનનો અને ઘર બારનો ત્યાગ કરીને પ્રવ્રજ્યા
અંગીકાર કરવા છતાં પણ સ્વાદલોલુપતાનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. એવો

याऽपि तद्भारवहनासमर्थः जिह्वालोलुपतया स्वादुभोजनप्राप्तये धनिनां गृहं धावति । 'से' सः—शीतलाचारी 'सामणियस्स' श्रामण्यस्य निर्ग्रन्थभावस्य दूरे भवतीति । 'अहाहु' अथाहुः—तीर्थकरगणधरादयः । यः कश्चित्सुदुस्त्यजमातृपितृपशुधनादीन् संरित्यज्य साधुभावं गतोऽपि स्वादुभोजनाशया तादृशभोजनप्राप्तये धनिनां गृहविशेषे दूराद्दूरतरं गच्छति । गत्वा परमान्नमानीय जिह्वालोलुप्यं शिथिलयन्नापि न शिथिलयति प्रत्युत हविषा कृष्णवर्त्मैव वर्द्धयति, हीनसत्वस्य सत्त्वोऽपि निर्ग्रन्थस्याऽतिदूरे भवत्येवं तीर्थकरादयः प्रतिपादयन्ति ॥२३॥

गृहत्यागी होकर भी जिह्वालोलुपता के कारण धनवानों के घर में भिक्षा के लिए जाता है, वह साधुपन से दूर ही रहता है । तीर्थकर गणधर आदि महापुरुष ऐसा कहते हैं ।

सारांश यह है कि बड़ी कठिनाई से त्यागे जाने वाले माता, पिता, पुत्र, धन और गृह आदि को भी त्याग कर जो साधु बना है, वह यदि जिह्वालोलुप होकर सुस्वादु भोजन के लिए धनियों के घरों में भिक्षा के लिए जाता है तो संघम से दूर ही हो जाता है । वह स्वादिष्ट भोजन लाकर जिह्वालोलुपता को शान्त करना चाहता हुआ भी जिह्वालोलुपता को अधिक बढ़ाता है । जैसे घी अग्नि को बढ़ाता है । ऐसा तीर्थकरों ने प्रतिपादन किया है ॥२३॥

साधु अेषां धरोभां लिक्षा वडोरवा नय छे के न्याथी स्वादिष्ट लोअन भणे छे, अेटले के स्वादोलुपताने अरथे ते धनवानेने धर न लिक्षा लेवा नय छे. अेषा साधुने साधु न कही शक्य नही' अरथे के ते पुरुषमां साधुना शुणेना अलाव डाय छे, अेषु' तीर्थ'कर आदि 'महापुरुषोअे कलुं छे.

तात्पर्य अे छे के माता, पिता, पुत्र, पशु, धन, धर आदिने त्याग करवा धणे न मुश्केल छे. अेषो कण्टप्रद त्याग करीने अेथे संघम अंगी-कार कर्ये छे अेषो साधु पणु अे स्वादोलुप धरने स्वादिष्ट लोअनने माटे धनवानेना धरोभां न लिक्षा अडथु करवा माटे नय, तो ते संघमने विराधक न अने छे. आ प्रकारे जिह्वालोलुपताने शान्त करवा भागतो ते साधु जिह्वा लोलुपताने शान्त करवाने अ-ले तेने वधारतो न रहे छे. अेष अग्निमां घी डोभवाथी अग्नि अधिक प्रववित थाय छे, अेष प्रभाणे स्वादिष्ट लोअन आवाथी तेनी स्वादोलुपता वधती न नय छे अने ते वधारने वधारे शिथिलाचारी थतो नय छे, अेषु' तीर्थ'कर आदि महा-पुरुषोअे कलुं छे. ॥२३॥

साधुभिरीदकर्म न कर्त्तव्यम् । 'से' सः 'आपरियाण' आचार्याणाम् आर्याणां वा (सयंस्त्रे) शतांशः, शतमितिपदमुपलक्षणम्, तेन स वक्ता-आचार्याणां शतसहस्रादपि अधोदेशे वर्त्तते इत्यत्रगन्तव्यम् । तथा 'जे, यः 'अमणस्त्र' अमनस्य, इहाऽपि अमनपदमुपलक्षणम्, तेन वक्तादीनामपि संग्रहो जेयः । तेन अमनस्त्रादेः 'हेऊ' हेतोः 'लावएज्जा' आलापयेत् । अस्याऽयमर्थः-य आहाराय वस्त्रप्राप्तये वा स्वकीयगुणान् परद्वारा प्रख्यापयेत्, सोऽप्याचार्यगतगुणेभ्यः सहस्रांश्यादप्यधोऽधो वर्त्तते साधुत्वरहितो भवति । स्त्रीयं गुणं स्वमुवादेव यो वर्णयति, स तु कः कथंभूतश्चेति ज्ञानिन एव जानन्ति । अयमादप्यधम इति । यः उदरंभरी लोके स्वादुभोजनलोभेन लुब्धः स्वादुभोजनप्राप्तियोग्यं धनिनो गृहमासाद्य तत्र धर्म-

लक्ष्मी धर्मकथा करता है, उसे सर्वथा कुशील ही समझना चाहिए । साधुओं को ऐसा कर्म कदापि नहीं करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त जो अन्न के लिए और उपलक्षण से वस्त्र आदि के लिए अपने गुणों को दूसरे के द्वारा प्रशंसा करवाता है, वह भी आचार्य के गुणों के शतांश या सहस्रांश भाग में नहीं है । वह साधुता से रहित है । जो अपने मुख से अपने गुण का वर्णन करता है, वह कौन और कैसा होता है, यह तो ज्ञानी ही जानते हैं । वस्तुतः वह अधम से भी अधम है ।

आशय यह है कि जो उदरंभरा पेटभरा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी धनाढ्य के घर जाता है और उत्तम भोजन

तदनं कुशील न समञ्जो जेधये. साधुजोये जेवुं कर्म कही करवुं जेधये नही.

वणी अन्नने भाटे (उपलक्षणथी वस्त्रने भाटे पणु अहणु करी शकाय) जे साधु पोताना गुणोनी भीलं लोको द्वारा प्रशंसा करावे छे अथवा पोते न पोताना गुणोनी प्रशंसा करे छे, ते साधुमां पणु आचार्याना शतांश, सहस्रांश के लक्षांश गुणोना पणु सहलाव होतो नथी. ते पणु साधुना रहित होवाने कारणे कुशील न गणाय छे जेजो पोताने भाटे पोताना गुणोनी प्रशंसा करे छे, तेजो कोणु अने केवां होय छे, ते तो ज्ञानीजो न जे छे. जरी रीते तो जेवां पुरुषो अधममां अधम होय छे.

आ कथननुं तात्पर्यं जे छे के जे उदरभर (स्वादु लोभु) साधु, स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करवानी लावये केध धनवान् भाष्यसना घेर नधने, उत्तम

कथां कथयति, स साधुभावोद्भूतः । यस्तु पुनराहारस्त्राद्यर्थ स्वकीयान् गुणान्
परेण खयापयति, सोऽप्यधमः । यश्च स्वगुणं स्वेनैव प्रकाशयति स तु अधमाऽधम
इति भावः ॥२४॥

पुनरप्याह—‘णिक्रखम्म दीणे’ इत्यादि ।

मूलम्—णिक्रखम्म दीणे परभोजणंमि मुहमंगलीए उदराणुगिद्धे ।

नीवारगिद्धे व महावराहे अदूरे एहिइं घातमेव ॥२५॥

छाया—निक्रम्य दीनः परभोजने मुखमांगलिक उदरानुगृहः ।

नीवारगृह इव महावराहः अदूर एष्यति घातमेव ॥२५॥

पाने के विचार से वहाँ धर्मकथा करता है, वह साधुता से अष्ट
होजाता है और जो आहार, वस्त्र आदि के लिए अपने गुणों को दूसरों
से प्रकट करवाता है, वह भी अधम है । जो अपने गुणों को अपने ही
मुख से प्रकट करता है वह अधमाधम है ॥२४॥

शब्दार्थ—‘णिक्रखम्म-निक्रम्य’ जो पुरुष घर से निकलकर
‘परभोजणंमि दीणे-परभोजने दीनः’ अन्यके भोजनकेलिये दीन बनकर
‘मुहमंगलीए-मुखमांगलिकः’ भाट के जैसा दूसरेकी प्रशंसा करता है
‘नीवारगिद्धेव महावराहे-नीवारगृह इव महावराहः’ बट तण्डुल के
दानों में आसक्त महान सुअर के जैसा ‘उदराणुगिद्धे-उदरानुगृहः’
उदर पोषण से तत्पर है ‘अदूरए-अदूरे’ वह शीघ्र ही ‘घातमेव-घात-
मेव’ नाशको ही ‘एहिइ-एष्यति’ प्राप्त होते हैं ॥२५॥

लोभन प्राप्त करवानी धिछाथी, धर्मकथा करे छे. ते साधुना धर्मनु-आया-
शनु पावन नहीं करवाने कारणे ‘साधु’ कहेवाने पात्र नहीं. वणी जे साधु
आहार, वस्त्र आदिने भाटे भीजनी पासे पोताना गुणोनी प्रशंसा करीवे छे,
ते पण अधम छे. जे पोताना गुणो पोताने ज मोठ प्रकट करे छे तेने तो
अधममा अधम-कही शक्य. ॥गाथा २४।

‘णिक्रखम्म दीणे’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘णिक्रखम्म-निक्रम्य’ जे पुरुष घरेथी नीकणीने ‘परभोजणंमि
दीणे-परभोजने दीनः’ अन्यना लोभन भाटे दीन अनिने ‘मुहमंगलीए-
मुखमांगलिकः’ भाटनी जेम भीजना वभाणु करे छे ‘नीवारगिद्धेव महावराहे-
नीवारगृह इव महावराहः’ ते पोताना कणामा आसक्त मोटा लुंडनी जेम
‘उदराणुगिद्धे-उदरानुगृहः’ उदर पोषणमा तत्पर छे, ‘अदूरए-अदूरे’ ते जेदीथी
‘घातमेव-घातमेव’ नाशने ज ‘एहिइ-एष्यति’ प्राप्त थाय छे. ॥२५॥

पुनरप्याह सूत्रकारः—'कुलाइं' इत्यादि ।

मूलम्—कुलाइं जे धावइ साउगाइं अघाति धम्मं उदराणु गिद्धे ।

अहाहु से आयरियाण सयंसे जे^१ लाव^३एजा^३ असणस्स हेऊं२४।

छाया—कुलानि यो धावति स्वादुकानि आख्याति धर्ममुदरानुगृहः ।

अथाहुः स आचार्याणां शतांशो य आलापयेदशनस्य हेतोः ॥२४॥

अन्वयार्थः—(उदाराणुगिद्धे) उदरानुगृहः—उदरभरणव्यग्रः सन् (जे) यः पुरुषः (साउगाइं कुलाइं धावइ) स्वादुकानि—स्वादुभोजनविशिष्टानि कुलानि—गृहाणि धावति गच्छति (धम्मं आघाति) धर्मं धर्मकथामाख्याति कथयति (से आयरियाण-

सूत्रकार फिर कहते हैं—'कुलाइं' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'उदाराणुगिद्धे—उदरानुगृहः' उदर पोषण में तत्पर 'जे-यः' जो पुरुष 'साउगाइं कुलाइं धावइ—स्वादुकानि कुलानि धावति' स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होनेवाले घरों में जाते हैं तथा वहाँ जाकर 'धम्मं आघाति—धर्म आख्याति' धर्मका कथन करते हैं 'से आयरियाण सयंसे—सः आचार्याणां शतांशः' वे आचार्योंके शतांश भी नहीं हैं 'जे असणस्स हेऊ लावयेज्जा—यः अशनस्य हेतोः आलापयेत्' तथा जो भोजन के लोभ से अपने गुणों का वर्णन करता है वे भी आचार्यों के शतांश भी नहीं हैं ॥२४॥

अन्वयार्थ—जो उदरासक्त (पेट भरा) हो कर स्वादिष्ट भोजन वाले घरों में जाता है और वहाँ जाकर धर्मोपदेश करता है, वह साधु

सूत्रकार कुशीलोने अनुलक्षीने विशेष कथन करे छे—'कुलाइं' इत्यादि—

शब्दार्थ—'उदाराणुगिद्धे—उदरानुगृहः' उदर पोषणमां तत्पर 'जे-यः' जे पुरुष 'साउगाइं कुलाइं धावइ—स्वादुकानि कुलानि धावति' स्वादिष्ट भोजन प्राप्त-धवावाणा घरोंमां जाय छे. तथा त्यां वर्धने 'धम्मं आघाति—धर्म आख्याति' धर्मनुं कथन करे छे. 'से आयरियाण सयंसे—सः आचार्याणां शतांशः' तेओ आयर्थनी शतांश पणु नथी 'जे असणस्सहेऊ लावयेज्जा—यः अशनस्य हेतोः आलापयेत्' तथा जेओ भोजनना दोषथी पोताना शुश्रुतुं पणुन करे छे, तेओ पणु आयर्थीना शतांश पणु होता नथी. ॥ २४ ॥

सूत्रार्थ—जे साधु उदरभर (भोजन भणवानी दोषुपताथी युक्त) धर्मने स्वादिष्ट भोजन भणे ओवां घरोंमां जाय छे अने त्यां वर्धये धर्मो-

सयंसे) सः आचार्याणां शतांशः शनभामन्यून इत्यर्थः (जे असगस्स हेऊ लावणुज्जा)
यः अशनस्य भोजनस्य हेतोः कारणात् आलापयेत् स्वकीयगुणानिति ॥२४॥

टीका—‘उदराणुमिद्धे’ उदरानुमृद्धः, उदरे अनुमृद्धः, उदरभरणाय
व्यग्रचित्तः ‘जे’ यः कश्चिन् साधुः ‘साउगाइ’ स्वादुकानि—सुस्वादुमिष्टान्न-
भोजनविशिष्टानि ‘कुलाइं’ कुलानि—घनिनां कुलानि ‘धावइ’ धावति—गच्छति
तथा कृत्वा आहारमानेतुं तद्गृहं प्रविश्य, तस्मै यद्रोचिष्यते कथानकादिकं
तत्तस्मै आख्याति । ‘धम्मं अघाति’ धर्मम् आख्याति=सुन्दरगीतिं गिरा वर्णयति ।
अयं भावः—यो हि उदरंभरः भोजननिमित्तं दानश्रद्धाविनयवति महति कुले त-
त्प्राङ्गणं गत्वा महतीः क्रथाः कथयति, स सर्वथा कुशील एव ज्ञेयः—कथं कथमपि

याचार्यो का शतांश भी नहीं है अर्थात् सौवाँ भाग भी नहीं है । जो
आहार के लिए अपने गुणों की प्रशंसा करवाता है, वह भी आचार्य
का शतांश भी नहीं है ॥२४॥

टीकार्थ—जो उदर में गृद्ध है अर्थात् पेट भरने में तत्पर है और
सुस्वादु मिष्टान्न भोजन वाले घरों में जाता है और आहार लेने के
लिए उन घरों में प्रवेश करके धर्मकथा करता है, वह आचार्यों के या
आर्यों के शतांश भाग भी नहीं है । यहाँ ‘शत’ शब्द उपलक्षण है,
अतएव ऐसे रसलोलुप वक्ता को आचार्य का लाखवाँ भाग भी नहीं
समझना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जो उदर भर भोजन के उद्देश्य
से दान श्रद्धा और विनय वाले किसी बड़े घर में जाकर लम्बी

पदेश दे छे; ते साधु आचार्योना शतांश पणु नथी अटवे के आचार्यना
गुणोना ते साधुमा अलाव होवाथी तेनामा आचार्यना सोमा लागनी पणु
योग्यता नथी. जे साधु आहारने माटे पोताना गुणोनी प्रशंसा करे छे के
करावे छे. ते साधुमा पणु आचार्यना गुणोना सोमा लागने पणु सइलाव
होतो नथी ॥२४॥

टीकार्थ—जे साधु पोतानुं पेट भरवानी लावसाथी प्रेराने, स्वादिष्ट
भोजन प्राप्त थाय जेवां घरमां ज जाय छे, अने ते घरमां प्रवेश करीने
धर्मपदेश दे छे, ते साधु आचार्योना सोमा लागनी भरभर पणु नथी अही
‘शत’ पद उपलक्षण मात्र छे, तेथी जेवा रसलोलुप वक्ताने आचार्योना
लाभमा लाग गणी शक्य नही. आ कथननुं तात्पर्य जे छे के जे साधु
स्वादिष्ट-भोजन भोगवानी छिछाथी, दान, श्रद्धा अने विनयथी संपन्न को
धनवान् गृहस्थता घरमां प्रवेश करीने लांणी धर्मकथा करे छे. जेवा साधुने

અન્વયાર્થઃ—(ણિવ્રત્તમ્મ) નિષ્ક્રમ્ય—સંયમં ગૃહીત્વાપિ (પરમોયર્ણમિ દીને) પરમોજને દીનઃ—પરાહારવિષયે દૈન્યમુપગતઃ (મુહમંગલીષ) મુખમાંગલિકઃ—અન્યસ્ય પ્રશંસકઃ (નીવારગિદ્વેવ મહાવરાહે) નીવારગૃહ્ણો મહાવરાહ इव तण्डुलकणासक्त-शूकरवत् (उदराणुगिद्वे) उदारानुगृह्णः उदरपोषणे तत्परः, (अदूरे) अदूरे—अति-समीपे (घायमेव) घातं विनाशमेव (एद्विइ) एष्यति—प्राप्स्यतीत्यर्थः ॥२५॥

ટીકા—યો હિ પુરુષઃ સ્વકીયં ગૃહકલત્રધનધાન્યાદિકં પરિત્યજ્ય 'ણિવ્રત્તમ્મ' નિષ્ક્રમ્ય ગૃહાન્નિસ્સૃત્ય સંયમં ગૃહીત્વેત્યર્થઃ 'પરમોયર્ણમિ' પરમોજને, પરકીયાહારવિષયે 'દીને' દીનઃ—દૈન્યમુપગતઃ રસનેન્દ્રિયવશવર્તી ચારણવત્ । 'મુહમંગલીષ' મુખમાંગલિકઃ મુખેન મંગલાનિ પ્રશંસાવાક્યાનિ વદતિ યઃ સ મુખ-માંગલિકઃ, મુખેન પરપ્રશંસાકારકઃ, પ્રશંસાપ્રકારો યથા—

પુનઃ કહતે હૈ—'ણિવ્રત્તમ્મ દીને' હૃત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—જો સંયમ કો ગ્રહણ કરકે મી પરકીય આહાર મેં દીન હૈ, મુખ માંગલિક અર્થાત્ દુસરે કી પ્રશંસા કરતાં હૈ, ચહ તન્દુલ-કણોં મેં આસક્ત મહાશૂકર કે સમાન ઉદરપોષણ મેં તત્પર હોકર શીઘ્ર હી વિનાશ કો પ્રાપ્ત હોગા ॥૨૫॥

ટીકાર્થ—જો પુરુષ અપને ગૃહ, પત્ની, ધન, ધાન્ય આદિ કા ત્યાગ કરકે ઓર સંયમ કો ધારણ કરકે પરકીય આહાર કે વિષય મેં દીનતા કો પ્રાપ્ત હૈ, રસના ઇન્દ્રિય કા દાસ હૈ અર્થાત્ રસલોલુપ હૈ તથા જો મુખમાંગલિક હૈ અર્થાત્ મુખ સે પ્રશંસાવચન વોલતા હૈ, યથા—'પુણ્યાત્મા દીનલોકાનાં' હૃત્યાદિ ।

સૂત્રાર્થ—જેઓ સંયમ ગ્રહણ કરવા છતાં પણ પરકીય આહારના વિષયમાં દીનતા બતાવે છે, જેઓ મુખમાંગલિક છે એટલે કે આહાર મેળવવા માટે દાતાની પ્રશંસા કરનારા છે, તેઓ તન્દુલ કણોમાં (ચોખાના દાણામાં) અસક્ત થયેલાં મહાશૂકરોની જેમ ઉદર પોષણ માટે લોલુપ થઈને વિનબ્ધ થાય છે—સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવને બદલે સંસારમાં બ્રમણ કરીને દુઃખોનું વેદન કર્યા કરે છે. ॥૨૫॥

ટીકાર્થ—જે પુરુષ માતા, પિતા, પત્ની, પુત્ર ધન, ઘર આદિનો ત્યાગ કરીને સંયમ અંગીકાર કરવા છતાં આહાર પ્રાપ્તિને માટે દીનતા બતાવે છે, સ્વાલોલુપ બનીને (રસના ઇન્દ્રિયના દાસ બનીને) જેઓ દાતાની પ્રશંસા કરે છે, તેઓ પણ સંયમથી બ્રબ્ધ થઈને પોતાનો જ વિનાશ નોતરે છે. તેઓ દાતાની કેવી પ્રશંસા કરે છે તે હવે પ્રકટ કરવામાં આવે છે—

‘पुण्यात्मा दीनलोकानां दारिद्र्यहरणे प्रभुः।

दूरे मेरुदूरे त्वं कल्पवृक्षोऽजडः किलः ॥१॥

एवं मुखेन पुण्यकार्ये त्वं बहुधनं व्ययसि इत्यादीनि प्रशंसावाक्यानि वदति
एतादृशो मुखमांगलिकः। दीनतां गत इति यावत्। तदुक्तम्—

सो एसो जस्स गुणा विचरन्ति निवारिया दसदिसासु।

इहरा कहासु सुच्चसि पच्चक्खं अज्ज दिट्ठोसि ॥१॥

छाया—स एषः यस्य गुणाः विचरन्ति निवारिता दशदिशासु।

इतरासु कथासु श्रूयते मृत्यक्षमद्य दृष्टोतीति ॥१॥

स एव भवान् यस्य कीर्तिर्दिक्षु मष्टता प्रथममहं भवन्तं कथायामेवाऽश्रुण्वम्,
अद्य तमेव भवन्तं मृत्यक्षतः पश्यामीति भावः।

आप तीनलोक में पुण्यात्मा हैं, दीन जनों की दरिद्रता को दूर करने में समर्थ हैं। मेरु दूर है परन्तु आप दूर नहीं हैं। सध की सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष आपके समान हो सकता है, परन्तु उसमें न्यूनता यह है कि वह जड़ है। आप में जड़ता नहीं है। इस प्रकार आप मेरु और कल्पवृक्ष से भी षढकर हैं।

आप पुण्य कृत्यों में बहुत धनव्यय करते हैं, इस प्रकार प्रशंसा करनेवाला मुखमांगलिक कहलाता है। कहा भी है—‘सो एसो जस्स गुणा’ इत्यादि।

‘ओहो ! आप वही हैं। जिन के गुण दसों दिशाओं में विचरण कर रहे हैं ! आप का नाम अभी तक तो कथा कहानियों में सुनाया, आज आपको साक्षात् देखा !’

‘पुण्यात्मा दीनलोकानां’ इत्यादि—

‘आप त्रये लोकमां सौधी भडान पुण्यात्मा छे. आप दीनजनोनी दीनतां हर करवाने समर्थ छे, मेरु हर छे, पण आप हर नहीं. आप सौनी सधणी कामनाओ पूर्ण करनार कल्पवृक्ष समान छे परन्तु कल्पवृक्षमां तो आपना करतां अेक न्यूनता छे. कल्पवृक्ष तो जड छे, परन्तु आप जड नहीं. आरीते आप मेरु अने कल्पवृक्ष करतां पण भडान छे। आप दान आदि पुण्य कार्ये पाछण श्रूण ज धन वापरे छे. आ प्रकारे दातानी प्रशंसा करनारने ‘मुखमांगलिक’ कडेवाय छे कछु पणु छे के—‘सो एसो जस्स गुणा’ इत्यादि—

‘अहो, आप तो जेवां पुरुष छे के जेना शुणे दसे दिशाओमां व्यापी गयां छे, आपनु’ नाम अत्यार सुधी तो कथा, व ताओमां ज सांख्यु’

अनेन प्रकारेण 'उदराणुगिद्धे' उदरानुगृद्धः=उदरभरणान्नं प्रति रपृदावान् विनाशमेति । क इव तत्राह—'नीवारगिद्धेव महावराहे' नीवारगृद्ध इव महावराहः, नीवारो=वनधान्यम् तस्मिन् गृद्ध आसक्तः, आसक्तविचपरिवारमादाय महावराहः स्थूलकायः शूकर इवाऽतिसंकटे प्रविष्टः सन् 'अदूरए' अदूरे अतिशीघ्रम् 'घातमेव' विनाशमेव 'एहिह' एष्यति, प्राप्स्यति । अदूरमेव विनाशमेवप्यति नाऽन्या गतिरस्ति । यथा वराहो जिह्वालोलुपतया भोज्यासक्तोऽतिसंकटस्थानं प्राप्य विनश्यति, तथैवाऽयं मुखमांगलिक इव उदरपोषणार्थं परगृहं धावन् संसारसंकटमापतितो विनाशमेव प्राप्स्यतीति । यः स्वीयं गृहादिकमुत्सृज्य

इस प्रकार पेट के लिए जो दूसरों की प्रशंसा करता है, वह मुख-मांगलिक विनाश को प्राप्त होता है । इस अर्थ को समझाने के लिये उपमा का प्रयोग करते हैं—नीवार नामक जंगली धान्य में आसक्त स्थूलकाय शूकर जैसे परिवार सहित संकट में पड़कर शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त होने के अतिरिक्त उसकी दूसरी कोई गति नहीं, है उसी प्रकार वह उदरभरी भी विनाश को ही प्राप्त होता है ।

आशय यह है—जैसे शूकर जिह्वालोलुप होकर भोजन में आसक्त होता है और संकटस्थान को प्राप्त करके प्राणों से रहित होता है उसी प्रकार मुखमांगलिक साधु भी उदर गृद्ध रसूलोलुप होकर पराधे घरों

में 'उदर', आज आपने साक्षात् जेवानी तक मणी छे । आ प्रकारे पेटने आतर जे अन्यनी प्रशंसा करे छे, ते सुभमांगलिक संयमना मार्गेधी अष्ट थधने शीघ्र विनाश पावे छे । आ वातने समजववा माटे सूत्रकारे नीचेनी उपमाने प्रयोग कर्यो छे । नीवार (ता-हुल जेपु' जंगली धान्य)मां आसक्त थथेहुं स्थूल काय सूवर जेवी रीते परिवार सहित संकटमां (शिकारीनी जगमां) पडीने पोताने विनाश नेतरे छे, जेज प्रभाणे उदरसरी (स्वादिष्ट लोजनी लालसावाणे) साधु पथु विनाशने ज नेतरे छे ।

आशय जे छे के जेस सूवर जिह्वालोलुप जनीने—ताहुल आदि लोज-नमां आसक्त थधने संकट स्थानमां (जगमा) इसाध जय छे जने पोताना प्राणे शुभावी जेसे छे, जेज प्रभाणे सुभमांगलिक साधु पथु उदर गृद्ध (लोजन भेजववानी लालसावाणे) थधने कां तो दैन्यभाव प्रकट करीने शिक्षा भागे छे, कां तो दातानी प्रशंसा करीने दाता पसेथी स्वादिष्ट लोजन प्राप्त करवानी आशा राखे छे । जेयो दैन्य भावयुक्त सुभमांगलिक साधु साधुजोना

પરગૃહં ઓજનાય પ્રવર્તતે, ચારણવત્ સ્તુતિવાક્યાનિ પ્રયુજાનો મક્ષ્યાસક્તવરાહ ઇવ શીઘ્રમેવ વિનશ્યતિ સંસારં ભ્રમિષ્યતીતિ ભાવઃ ॥૨૫॥

પુનરપ્યાહ—‘અન્નસ્સ પાણસ્સ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—અન્નસ્સ પાણંસ્સિત્તંહ લોહ્યસ્સ અણુપ્પિયં માસહ સેવમાણે ।

પાસંત્થિયં ચેવ કુસીલયં ચ નિસ્સારણ હોઈ જહા પુલાણ ૨૬ ।

છાયા—અન્નસ્ય પાનસ્યેહલૌકિકસ્યાઽનુપ્રિયં ભાષતે સેવમાનઃ ।

પાર્શ્વસ્થતાં ચેવ કુશીલતાં ચ નિસ્સારો ભવતિ યથા પુલાકઃ ॥૨૬॥

મેં જાકર પેટ ભરને મેં તત્પર રહતા હૈ વહ સંસાર રૂપી સંકટ મેં પડતા હૈ । વહ શીઘ્ર વિનાશ કો પ્રાપ્ત હોગા અર્થાત્ સંસાર પરિભ્રમણ કરેગા ॥૨૫॥

પુનઃ કહતે હૈ—‘અન્નસ્સ પાણસ્સ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘અન્નસ્સ પાણસ્સ-અન્નસ્ય પાનસ્ય’ અન્ન તથા પાન ‘હહલોહ્યસ્સ-એહલૌકિકસ્ય’ અથવા વસ્ત્ર આદિ હસ લોકકે પદાર્થ કે નિમિત્ત ‘સેવમાણે-સેવમાનઃ’ સેવા કરતા હુઆ જો પુરુષ ‘અણુપ્પિયં માસહ-અનુપ્રિયં ભાષતે’ પ્રિયભાષણ કરતા હૈ વહ ‘પાસંત્થિયં ચેવ કુસીલયં ચ-પાર્શ્વસ્થતાં કુશીલતાં ચ’ પાર્શ્વસ્થ ભાવકો તથા કુશીલભાવ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ ‘જહા પુલાણ-યથા પુલાકઃ’ તથા વહ મૂલાકે જૈસા ‘નિસ્સારણ હોઈ-નિસ્સારો ભવતિ’ સાર રહિત હોજાતા હૈ અર્થાત્ સંયમ સે પરિભ્રષ્ટ હો જાતા હૈ ॥૨૬॥

અ આરોગ્ય પાલન નહીં કરી શકવાને કારણે સંસાર રૂપ સંકટમાં કસાઈ જાય છે એટલે કે એવો સાધુ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો રહે છે અને સંસારનાં દુઃખો ભોગવ્યા કરે છે. યોક્ષ રૂપી પરમશુબને તે ગુમાવી બેસે છે. ॥ ૨૫ ॥
કુશીલતાના વિષયમાં સૂત્રકાર આ પ્રમાણે વિશેષ કથન કરે છે—

‘અન્નસ્સ પાણસ્સ’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘અન્નસ્સ પાણસ્સ-અન્નસ્ય-પાનસ્ય’ અથવા અન્ન તથા પાન ‘હહલોહ્યસ્સ-એહલૌકિકસ્ય’ અથવા વસ્ત્ર વિગેરે આ લોકના પદાર્થ નિમિત્તે ‘સેવમાણે-સેવમાન’ સેવકની જેમ જે પુરુષ ‘અણુપ્પિયં માસહ-અનુપ્રિયં ભાષતે’ પ્રિય ભાષણ કરે છે, તે ‘પાસંત્થિયં ચેવ કુસીલયં ચ-પાર્શ્વસ્થતાં કુશીલતાં ચ’ પાર્શ્વસ્થ ભાવને તથા કુશીલભાવને પ્રાપ્ત થાય છે ‘જહા પુલાણ-યથા પુલાકઃ’ તથા તે ભુલાંના જેવો ‘નિસ્સારણ હોઈ-નિસ્સારો ભવતિ’ સાર વગરનેા ણની જાય છે અર્થાત્ સંયમથી પરિભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. ॥ ૨૬ ॥

अन्वयार्थः—(अन्नस्स पाणस्स) अन्नस्य भोज्यवस्तुनः पानस्य-जलस्य (इहलोइयस्स) ऐहलौकिकस्य कृते वस्त्रादिकृते वा (सेवमाणे) सेवमानः-सेवां कुर्वन् सेवकवत् (अणुप्पियं भासइ) अनुप्रियं सेव्यार्थमिष्टवचनम् भाषते वदति सः (पासत्थयं चैव कुशीलयं च) पार्श्वस्थतां कुशीलतां च गच्छति (जहा पुल्लए) यथा पुल्लकः पल्लः तथा (निस्सारए होइ) निस्सारो भवति-संयमात् परिभ्रष्टो भवतीति ॥२६॥

टीका—यः कुशीलः, 'अन्नस्स' अन्नस्य 'पानस्स' पानस्य जलादेः कृते 'इह-लोइयस्स' ऐहलौकिकस्याऽन्यस्य वैहिकार्थस्य वस्त्रादेः कृते 'अणुप्पियं' अनुप्रियम् 'भासइ' भाषते यस्य वदान्यस्य यद्यत् प्रियं तत्पुरतस्तत्तदेव भाषते दातुः मनोगतं प्रियमेव सेवकादिवत् वदति । 'सेवमाणे' सेवमानः आहारवस्त्राद्यर्थं पुस्तकज्ञानशालो-पाश्रयाद्यर्थं वा दातारमनुसेवमानः सर्वमेतत्कर्तुं स्वीकरोति । सचैवं भूतः सदाचार-रहितः 'पासत्थयं चैव कुशीलयं च' पार्श्वस्थतां कुशीलतां च गच्छति । तथा- 'निस्सारए' निःसारः 'होई' भवति निर्गतासारः चास्त्रिण्यो यस्य स निस्सारः ।

अन्वयार्थ—जो अन्न के लिए पानी के लिए अथवा इहलोक संबंधी वस्त्र आदि के लिए दाता की सेवक के समान सेवा करता चाटुकारी करता रहता है, वह पार्श्वस्थता और कुशीलता को प्राप्त होता है । वह भूखे के समान निस्सार अर्थात् संयम से रहित होता है ॥२६॥

टीकार्थ—अन्न के लिए पानी के लिए अथवा इहलोक संबंधी वस्त्र आदि पदार्थ के लिए जो प्रियभाषण करता है, दाता को जो जो प्रिय है, उसके समक्ष वही वही कहता है अर्थात् उसकी प्रशंसा करता है अथवा आहार वस्त्रपात्रादि के लिए दाता की सेवा करता है, ऐसा सदाचार हीन साधु पार्श्वस्थ या कुशील होता है । वह पुल्लक अर्थात्

सूत्रार्थ—जे अन्नने भाटे, पाणीने भाटे अथवा आ लोड संबंधी वस्त्रादिने भाटे दातानी सेवकनी जेम सेवा करे छे अथवा भुशाभत करे छे, ते साधु पार्श्वस्थ (शिथिदाचारी) अने कुशील भनी जय छे ते बूसाना जेवो निस्सार-संयमथी रहित थछ जय छे ॥२६॥

टीकार्थ—जे साधु अन्न, पाणी, वस्त्र आदिने भाटे दातानी सेवा करे छे, अथवा दाताने भुश करवाने भाटे भीड़ी भीड़ी वातो करे छे, दाताने प्रिय लागे जेवां वचनो भावे छे-दातानी प्रशंसा करे छे, अथवा दातानी भुश भत करे छे, जेवो सदाचार हीन साधु पार्श्वस्थ अथवा कुशील होय छे.

अथवा-निर्गतः सारो यस्मात् स निःसारः । 'जहा' यथा 'पुलाए' पुलाकः, पलालो धान्यानामाधारदण्डः पलालइव, अपौ भवति । एवं कर्त्ता कुशीलः साधुः-साधुवेषधारी, राजवेषधारिनटवत् यथा स्वसाराद्धान्याद्धीनः पलालो निस्सारः, तथाऽयमपि संयमानुष्ठानं सारं निस्सार्य आत्मानं निस्सारी करोति । एतादृशोऽसौ लिंगमात्राऽवशिष्टः शिष्टानां बहूनां स्वयूथ्यानां तिरस्कारास्पदं पदं प्रतिष्ठते । परलोकेचाऽनैकविधानि यातनास्थानानि संतिष्ठते इति ॥२६॥

पलाल के समान निस्सार होता है, अर्थात् उसका चारित्र्य रूप सार हट जाता, है या उसमें से चारित्र्य सार निकल जाता है ।

इस प्रकार का कृत्य करने वाला कुशील साधु अर्थात् साधुवेषधारी राजा का वेष धारण करने वाले नट के समान है । जैसे सारभूत धान्य के न रहने पर पलाल निस्सार हो जाता है, उसी प्रकार वह साधु भी संयमानुष्ठान रूपी सार से रहित होकर अपनी आत्मा को निस्सार बना लेता है । इस प्रकार निस्सार बना हुआ साधु केवल वेष मात्र से साधु रहजाता है और इहलोक में अपने ही गच्छ के अनेक शिष्ट साधुओं के तिरस्कार को प्राप्त होता है । परलोक में अनेक प्रकार के यातनास्थानों को प्राप्त करता है ॥२६॥

ते पराण (भूसा)ना समान निस्सार होय छे, ओटले के जेम भूसाभां सत्वं होतुं नथी, ओज प्रभाणे ओ माणुसभां पणु चारित्र इय सार (सत्त) नीकणी जवाधी तेनुं एवन पणु निस्सार भनी गयुं होय छे.

आ प्रकारने कुशील साधु, साधु कडेवाने पात्र पणु होतो नथी. ते साधुभां साधुनां लक्षणोना अभाव होवाने कारणे ते वेषधारी साधु ज गणाय छे. राजने वेष धारण करनार नटने जेम वेषधारी राज कडेवाय छे, तेम ओवा पुरुषने वेषधारी साधु कडेवाय छे. जेवी रीते सारभूत धान्यने अलग पाडवाधी भाडी रहेतु पराण निस्सार थछ जय छे, ओज प्रभाणे संयमानुष्ठान इय सारथी रहित साधुने आत्मा पणु निस्सार भनी जय छे. आ प्रकारे निस्सार भनेलो साधु केवण वेषधारी साधु ज गणाय छे. ओवे निस्सार साधु आ लोकभां पोतानाज गच्छना अनेक शिष्ट साधुओना तिरस्कार पाभे छे, ओटलुं ज नही पणु परलोकभां अनेक प्रकारना यातनास्थानो प्राप्त करे छे-हुर्गतिभां उत्पन्न थछने अनेक यातनाओ सहन करे छे. जागाथा २६॥

सम्प्रति साधु कल्पमाह—

सूत्रम्—अज्ञातपिण्डेणऽहियासएज्जा,

णो पूयणं तवसा आवहेज्जा ।

सदेहिं रूपेहिं असज्जमाणे,

सव्वेहिं कामेहिं विणीयं गेहिं ॥२७॥

छाया—अज्ञातपिण्डेनाऽधिसहेत, न पूजनं तपसाऽऽवहेत् ।

शब्दै रूपै रसज्जन् सर्वैः कामैः विनीय गृद्धिम् ॥२७॥

अन्वयार्थः—यत एवमतः साधुः (अज्ञातपिण्डेण अहियासएज्जा) अज्ञातपिण्डे-
नाज्ञातपिण्डद्वारा अधिसहेत संयमयात्रां निर्वहेत् (तवसा पूयणं णो आवहेज्जा)
तपसा पूजनं स्वकीयसत्कारं नावहेत् नो ब्रूयात् (सदेहिं रूपेहिं असज्जमाणं)

साधु का आचार बताते हैं—‘अज्ञातपिण्डेणऽहियासएज्जा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अज्ञातपिण्डेण अहियासहेज्जा—अज्ञातपिण्डेण अधि-
सहेत’ साधु अज्ञातपिण्डके द्वारा अपना निर्वाह करे ‘तवसा पूयणं
णो आवहेज्जा—तपसा पूजनं न आवहेत्’ और तपस्या के द्वारा पूजा
की इच्छा न करे ‘सदेहिं रूपेहिं असज्जमाणे—शब्दैः रूपैः असज्जन्’
तथा शब्द और रूपवै आसक्त न होताहुआ ‘सव्वेहिं—सर्वैः’ सभी
‘कामेहिं—कामैः’ विषय रूपी कामनाओं से ‘गेहिं—गृद्धिम्’ आसक्तिको
‘विणीय—विनीय’ दूर करके संयमका पालन करे ॥२७॥

अन्वयार्थ—साधु अज्ञातपिण्ड के द्वारा संयम यात्रा का निर्वाह
करे । तपस्या के द्वारा सत्कार सम्मान की अभिलाषा न करे । मनोज्ञ

इसे सूत्रकार साधुना आचारो बतावे छे—‘अज्ञातपिण्डेणऽहियासएज्जा’

शब्दार्थ—‘अज्ञातपिण्डेण अहियासहेज्जा—अज्ञातपिण्डेण अधिसहेत’ साधु
अज्ञातपिण्डे द्वारा पोतानो निर्वाह करे ‘तवसा पूयणं णो आवहेज्जा—तपसा
पूजनं न आवहेत्’ तथा तपस्या द्वारा पूजनी इच्छा न करे ‘सदेहिं रूपेहिं
असज्जमाणे—शब्दैः रूपैः असज्जन्’ तथा शब्द अने रूपमा आसक्त तथा
विना ‘सव्वेहिं—सर्वैः’ तथा न ‘कामेहिं—कामैः’ विषयरूपी कामनाओंथी
‘गेहिं—गृद्धिम्’ आसक्तिने ‘विणीय—विनीय’ दूर करीने संयमसुं पालन करे ॥२७॥

सूत्रार्थ—साधुओ अज्ञात पिण्डे द्वारा संयमयात्राओ निर्वाह करवे।
मनोज्ञ, तपस्याओ द्वारा सत्कार सम्माननी इच्छा करवी नैछओ नही।

शब्दै ाणादि जनितमनोज्ञशब्दैः रूपै मनोज्ञैः अपञ्जन आसक्तिमकुर्वन् (सन्वेदि) सर्वैः (कामेहि) कामैः—इच्छामदनरूपैः (गेहि) गृद्धि मासक्तिम् (विणीय) विनीय—अपनीय समयं पाळयेदिति ॥२७॥

टीका—‘अज्ञातपिण्डेण’ अज्ञातपिण्डेन=उत्पद्यत्या लब्धेन अज्ञातश्चासौ पिण्डः अन्तप्रान्तः पर्युपितः तेन, अज्ञातेभ्यः पूर्वाऽपरपरिचयरहितेभ्यः प्राप्तपिण्डः इत्यज्ञातपिण्डस्तेन ‘अहियासएज्जा’ अधिसहेत-संयमयात्रां निर्बहेत् । तथा—‘तपसा’ तपसा तपसा—तपस्याया वा आश्रयनः पूयणं पूजनम् ‘णो’ न ‘आवहेज्जो’ आवहेत्—न वा गच्छेत् । अन्तप्रान्तेन लब्धेनाऽलब्धेन दैन्यं न कुर्यात्, न वा—उत्कृष्टेन लब्धाद्वारेण सद्व्यपि कुर्यात् । न वा आदरसत्कारार्थं तप कुर्यात् । अथवा—मान

शब्दों और रूपों में आसक्ति न करता हुआ, स्वस्त कामयोगों की गृद्धि को दूर करके संयम का पालन करे ॥२७॥

टीकार्थ—जो पिण्ड अर्थात् आहार अन्त प्रान्त खरा सूखा शीतल (वासी) हो वह अथवा जो पूर्वकालीन परिचित न हो, उससे ग्रहण किया हुआ ही वह अज्ञातपिण्ड कहलाता है । इस प्रकार साधु भिक्षावृत्ति से प्राप्त अज्ञातपिण्ड से अपनी संयमयात्रा का निर्वाह करे । तपश्चर्या करके उससे अपनी मान सम्मान की इच्छा न करे । यदि अन्तप्रान्त आहार मिले अथवा न मिले तो भी दीनता धारण न करे । उत्तम और पर्याप्त आहार पाकर अभिमान न करे । सत्कार सम्मान पाने की कामना से तप न करे जो तप मोक्ष का साधन है,

मनोज्ञ शब्दो अने रूपोभां तेषु आसक्त यवुं जेधये नहीं । समस्त कामे-
लोगोनी गृद्धि (लालसा)नो त्याग करीने, तेषु संयमनुं पालन करवुं जेधये ॥२७॥

टीकार्थ—जे पिंड अथवा आहार, अन्त, प्रान्त, लूणो, सूखो, ठंडो, वासी होय तेने, अथवा पूर्वकालीन परिचित न होय जेवा दाती पासेथी अहणु करवाभां आये होय, ते आहारने अज्ञातपिंड कहे छे, साधुजे भिक्षावृत्ति द्वारा प्राप्त थयेला, आ प्रकारना अज्ञातपिंड द्वारा ऐतानी संय-
मयात्रानो निर्वाह करवो जेधये, साधुजे तपस्याओ करवी जेधये, परंतु तपस्या द्वारा मान सम्माननी धर्या रागवी जेधये नहीं, अन्तप्रान्त आहारनी यत्र कदाच प्राप्ति थाय के न थाय, छतां पणु दैन्यलाव धारण करवो जेधये नहीं । उत्तम अने पर्याप्त आहार भणी जाय, तो अभिमान करवुं जेधये नहीं । सत्कार अने सम्मान भेणवानी धर्याथी तप करवुं नहीं जे

-सम्मानसत्कारनिमित्तत्वेन मोक्षकारणं तपो नैव निष्फली कुर्यात् । तथाचोक्तम्-

‘परं लोकाधिकं धाम-तपःश्रुतमिति द्वयम् ।

तदेवार्थित्वनिर्मुक्तं सारं तृणलवायते ॥१॥ इति ।

परलोके उत्तमस्थानदायकं तपः श्रुतं च आभ्यां सांसारिकपदार्थमिच्छन् अनयोः सामर्थ्यं निःसरति, तत इमौ शुष्कदृणवत् निःसारौ भवत इति भावः ॥ यथा च रसेषु तथैव रूपादावपि, आसक्तिं न कुर्यात् इत्यत आह-‘सर्वेहि’ शब्दैः-वेणुवीणादिशब्दैः ‘रूवेहि’ रूपैश्च ‘असज्जमाणे’ असंजन आसक्तिमकुर्वन्, तथा ‘सर्वेहि कामेहि’ सर्वेभ्यः कामैः सर्वेभ्यः कामेभ्यः इत्यर्थः ‘गेहि’ गृद्धिम्-आसक्तिम् ‘वणीय’ विनीय ‘अपनीय’ परित्यज्येत्यर्थः अनुकूले शब्दै आसक्तिं विधूय तथा-प्रतिकूलेषु शब्दादिषु ड्रेपमकृत्वा मोक्षमार्गं मनो विदध्यात् । साधु-

उसे मान सम्मान सत्कार का साधन बना कर निष्फल न करे । कहा भी है-‘परं लोकाधिकं धाम’ इत्यादि ।

‘तप और श्रुत लोक से भी उत्तम अर्थान् लोकोत्तर स्थान (मोक्ष) को देने वाले हैं । इनके तप श्रुत के द्वारा जो सांसारिक पदार्थों की इच्छा करता है, वह इनके तप और श्रुत तिनके (तृणके) के समान निस्सार हो जाते हैं ।’

जैसे रसों में आसक्ति करना योग्य नहीं, उसीप्रकार वेणु वीणा आदि के शब्दों में तथा रूप आदि में भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए । अतएव कहते हैं-वेणु वीणा आदि वाद्यों के तथा स्त्री आदि के शब्दों में और रूपों में आसक्ति धारण न करता हुआ तथा समस्त काम-

तप मोक्षप्राप्तितुं साधन छे, तेने मान सम्मान अने सत्कारतुं साधन बनावीने निष्कण उरवुं लेउछे नहीं, कहुं छे के-

‘परं लोकाधिकं धाम’ इत्यादि-

तप अने श्रुत लोकथी पणु उत्तम स्थाननी (लोकोत्तर स्थान इय मोक्षनी) प्राप्ति करावे छे, जेजो पेताना तप अने श्रुत द्वारा सांसारिक पदार्थोनी अभिलाषा करे छे, तेमनां तप अने श्रुत तृण (पराण)नी जेम निस्सार थछे जय छे.

जेम रसोमां आसक्ति थवुं ते साधुने भाटे योग्य नहीं, जेज प्रमाणे वेणुवीणा वगेरेना शब्दोमा तथा रूप आदिमां पणु तेजे आसक्ति थवुं लेउछे नहीं, तेथी न कहुं छे के-वेणु, वीणा आदि वाद्योमां, तथा स्त्री आदिना शब्दोमां अने रूपमां आसक्ति राख्या विना, तथा समस्त काम-

रज्ञातपिण्डद्वारा स्वकीयसंयमायात्रां निर्वहेत्, तपो द्वारेण सत्कारात्मकख्यातिं नैवाभिलषेत्, एवं शब्दरूपरसादिविषयभोगान्निवृत्तो भूत्वा शुद्धसंयममनुपालयेत् इति भावः ॥२७॥

पुनरप्याह—‘सव्वाइं संग्गाइं’ इत्यादि ।

मूलम्—सव्वाइं संग्गाइं अहृच्च धीरे,

सव्वाइं दुःखाइं तितिक्षमाणे ।

अखिले अंगिद्वे अणिष्यचारी

अभयंकरे भिक्खू अणाविलप्पा ॥२८॥

छाया—सर्वान् संगानतीत्य धीरः, सर्वाणि दुःखानि तितिक्षमाणः ।

अखिलोऽगृद्धोऽनिकेतचारी, अभयंकरो भिक्षुरनाविलात्मा ॥२८॥

भोगों में अनासक्त रहता हुआ अर्थात् मनोज्ञरूप आदि में राग और अमनोज्ञ में द्वेष का त्याग करके मोक्षमार्ग में ही मन को स्थापित करें ।

तात्पर्य यह है हि साधु अज्ञातपिण्डद्वारा अपनी संयमयात्रा का निर्वाह करे, तपस्या के द्वारा पूजा ख्याति की कामना न करे तथा शब्द, रूप, रस आदि इन्द्रियों के विषयों से निवृत्त होकर शुद्ध संयम का पालन करें । २७॥

पुनः कहते हैं—‘सव्वाइं संग्गाइं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘धीरे भिक्खू-धीरः भिक्षुः’ बुद्धिमान् साधु ‘सव्वाइं संग्गाइं अहृच्च-सर्वान् संगान् अतीत्य’ सब प्रकार के सम्बन्धों को

भोगों प्रत्ये अनासक्त लाव धारण करीने, अटले के मनोज्ञ रूप आदिमां राग अने अमनोज्ञ रूप आदिमां द्वेषने त्याग करीने साधुअे मोक्षमार्ग रूप संयममां न मनने अेकाग्र करवुं जेअे—संयमनी आराधना न करी करवी जेअे ।

तात्पर्य अे अे के साधुअे अज्ञात पिंड द्वारा पोतानी संयमयात्राने निर्वाह करवे, तपस्या द्वारा मान अने सत्कारनी कामना न करवी, शब्द, रस, रूप आदि इन्द्रियोना विषयोथी निवृत्त थधने शुद्ध संयमनुं न पालन करवुं जेअे । ॥२७॥ २७॥

साधुना आचारोनुं सूत्रकार विशेष कथन करे अे—‘सव्वाइं संग्गाइं अथादि’

शब्दार्थ—‘धीरे भिक्खू-धीरः भिक्षुः’ बुद्धिमान् साधु ‘सव्वाइं संग्गाइं अहृच्च-सर्वान् संगान् अतीत्य’ अथा न प्रारना संयमधेने छोडीने ‘सव्वाइं

अन्वयार्थः—(धीरे भिक्षु) धीरो विवेकी भिक्षुः साधुः (सन्वाइं संग्वाइं अइंच) सर्वान् संगान् सम्बन्धान् अतीत्य परित्यज्य (सन्वाइं दुक्खाइं तित्तिक्ख-
माणे) सर्वाणि दुःखानि-शीतोष्णादिरूपाणि परीपहोपसर्गजनितानि तित्तिक्षमा-
णोऽधितहन् (अखिले अगिद्धे अणिएयचारी) अखिलो ज्ञानदर्शनचारित्रैः संपूर्णः
अगृह्यः कामेषु तथा अनिकेतचारी अप्रतिबद्धविहारी (अभयंकरे) अभयंकरो
भूतानामभयदाता (अणाविलप्पा) अनाविलात्मा विषयकषायरहितः संयमं
पालयेत् इति ॥२८॥

छोडकर 'सन्वाइं दुक्खाइं तित्तिक्खमाणे-सर्वाणि दुःखानि तित्तिक्ष-
माणः' सब प्रकार के दुःखों को सहन करता हुआ 'अखिले अगिद्धे
अणिएयचारी-अखिलो अगृह्यः अनियतचारी' ज्ञान दर्शन और
चारित्र से सम्पूर्ण तथा विषय भोगों में आसक्त न होता हुआ एवं
अप्रतिबद्ध विहारी 'अभयंकरे-अभयंकरः' प्राणियों को अभय देनेवाला
'अणाविलप्पा-अनाविलात्मा' तथा विषयकषयों से अनाकूल आत्मा-
वाला होकर सम्यक् प्रकारसे संयमका पालन करता है ॥२८॥

अन्वयार्थः—धैर्यवान् भिक्षु समस्त संगों सम्बंधों से अलग रहकर
समस्त दुःखों को सहन करता हुआ, ज्ञान दर्शन चारित्र तथा से सम्पूर्ण
होकर, कामभोगों में अनासक्त, अप्रतिबद्धविहारी, अभयंकर-
प्राणियों को अभयदाता और विषय कषय से रहित होकर संयम
का पालन करे ॥२८॥

दुक्खाइं तित्तिक्खमाणे-सर्वाणि दुःखानि तित्तिक्षमाणः' अथा न प्रकारना दुःखोने
सहन करता था 'अखिले अगिद्धे अणिएयचारी-अखिलोऽगृह्यः अनियतचारी'
ज्ञानदर्शन अने चारित्रधी संपूर्ण तथा विषयलोगोभां आसक्त न था
था तथा अप्रतिबद्धविहारी 'अभयंकरे-अभयंकरः' प्राणियोने अलय आप-
वाणा 'अणाविलप्पा-अनाविलात्मा' तथा विषय कषयोथी अनाकूल आत्मा-
वाणा यधने सम्यक् प्रकारथी संयमत्तुं पालन करे छे. ॥ २८ ॥

सूत्रार्थः—धैर्यवान् साधुये समस्त संगोने (संभ्रधोने) त्याग करीने,
समस्त दुःखोने सहन करता था, ज्ञान, दर्शन, चारित्र अने तपथी परि-
पूर्ण अनीने, कामलोगो प्रत्ये अनासक्त लाव राणीने, अप्रतिबद्ध विहारी,
अलयंकर (प्राणीओने अभयदाता) अने विषय कषयोथी निवृत्त यधने
संयमत्तुं पालन करतुं लेछे. ॥२८॥

टीका—‘धीरे’=धीरो बुद्धिमान् ‘भिक्षू’ भिक्षुः—निरवद्यभिक्षणशीलः साधुः—
‘सव्वाइं’ सर्वान् ‘संगाइं’ संगान् ‘अइच्च’ अतीत्य-आन्तरान् स्नेहस्वरूपान्
बाह्यान् द्रव्यपरिग्रहलक्षणान् संबन्धान् परित्यज्य ‘सव्वाइं’ सर्वाणि ‘दुक्खाइं’
दुःखानि शारीरमानसानि परिग्रहपरीषहोपसर्गजनितानि ‘तित्तिक्खमाणे’ तित्तिक्ख-
माणेऽधिसहन् ‘अखिल्ले’ अखिलः—ज्ञानदर्शनचारित्रसंपन्नः ‘अगिद्धे’ अगृद्धः
कामादिवैकारिकषट्कार्येषु आसक्तिरहितः । ‘अणिएयचारी’ अनिकेतचारी, अप्र-
तिबद्धविहरणशीलः । तथा ‘अभयंकरे’ अभयंकरः—जीवानां सदैवाऽभयदाता ।
एतावता सर्वहिसानिवृत्तः । एवम् ‘अणाविलप्पा’ अनाविलात्मा—अखिलः
कषायादिपरिवृत्तः न आखिलोऽनाखिलः, कषायादिभिरकलुषीकृतः, अनाविलश्चासौ
आत्माचेति अनाविलात्मा । सर्वदा कषायरहितः । मोक्षमार्गानुयायी भवेदिति ।
बुद्धिमान् साधुः सर्वं संबन्धं परित्यज्य परिषहोपसर्गजनितदुःखानि सहमानः

टीकार्थ—बुद्धिमान् साधु रागादि रूप आन्तरिक संगको और
द्रव्यपरिग्रह रूप बाह्य संग को त्याग कर, समस्त शारीरिक, मानसिक,
तथा परीषह उपसर्गजनित दुःखों को सहन करता हुआ, ज्ञान दर्शन
चारित्र तप से परिपूर्ण समस्त परषट्कार्यों में आसक्ति रहित, अनियत-
चारी अर्थात् अप्रतिबद्ध विहारी अथवा अनिकेतचारी एक जगह घर
बनाकर न रहने वाला समस्त जीवों को अभयदाता अर्थात् सम्पूर्ण
हिंसा से निवृत्त तथा कषाय आदि विकारों से अकलुषित आत्मा हो
कर मोक्षमार्ग का अनुयायी हो ।

तात्पर्य यह है कि—साधु समस्त सम्बन्धों को त्याग कर परीषहों
तथा उपसर्गों से उत्पन्न होने वाले दुःखों को धैर्य के साथ सहन करे ।

टीकार्थ—बुद्धिमान् साधुये रागादि इय आन्तरिक संगनो अने द्र-य-
परिग्रह इय बाह्य संगनो त्याग करवे जेधये. तेथे शारीरिक, मानसिक
अने परीषहो तथा उपसर्गो द्वारा जनित समस्त दुःखेने समभावपूर्वक
सहन करता थका ज्ञान दर्शन आरित्र तपथी परिपूर्ण थधने, समस्त पर
षट्कार्योमां आसक्तिनो त्याग करवे जेधये अने अनियतचारी (अप्रतिबद्ध
विहारी) अथवा अनिकेतचारी (येक जग्याये घर बनावीने न रहेनार) थवु
जेधये. तेथे समस्त श्रवोना अभयदाना थवुं जेधये अेट्ठे के हिंसानो
संपूर्ण इये त्याग करवे जेधये अने कषाय आदि विकारोने परित्याग
करीने मोक्षमार्ग इय संयमनी आराधना करवी जेधये.

तात्पर्य अे छे के साधुये समस्त संबधेनो त्याग करीने परिषहो
अने उपसर्गो द्वारा उत्पन्न थतां दुःखेने धैर्य पूर्वक सहन करवा जेधये.

ज्ञानदर्शनचारित्र्याख्यरत्नत्रयसंयुतः कस्मिन्नपि विषयेऽनासक्तोऽप्रतिबद्धविहारी सर्वेषां प्राणिनिवहानां सदैव सर्वथाऽभयं प्रयच्छन् विषयकषायाभ्याम्—अनाकुलीकृतः संयमैकरतो भूयादिति भावः ॥२८॥

पुनरप्याह—‘भारस्स जत्ता’ इत्यादि ।

मूलम्—भारस्स जत्ता मुणी भुंजँएज्जा,

कंखेज्ज पावस्स विवेगं भिक्खू ।

दुक्खेण पुंहे धुंयमाइएज्जा,

संगंमसीसेवँ परं दमेज्जा ॥२९॥

छाया—भारस्य यात्रायै मुनि भुञ्जीत काङ्क्षेत् पापस्य विवेकं भिक्षु ।

दुःखेन स्पृष्टो धुतमाददीत संग्रामशीर्ष इव परं दमयेत् ॥२९॥

रत्नत्रय से युक्त हो और किसी भी विषय में मूर्च्छित न हो । अप्रतिबद्ध विहार करे और प्राणीमात्र को अभयदाता हो । उसकी आत्मा विषय एवं कषाय से मलीन न हो । एक मात्र संयम में ही निरत-तत्पर रहे ॥२८॥

और भी कहते हैं—‘भारस्स जत्ता’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मुणी-मुनिः’ साधु ‘भारस्स-भारस्य’ संयमरूपी भार की ‘जत्ता-यात्रायै’ रक्षा के लिये ‘भुंजँएज्जा-भुंजित’ आहार लेवे ‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘पावस्स विवेगं कंखेज्ज-पापस्य विवेकं काङ्क्षेत्’ अपने किये हुए पापको त्यागने की इच्छा करे ‘दुक्खेण पुंहे धुय-

तेषु ज्ञानदर्शन अने चारित्र्य रूप रत्नत्रयथी युक्त थईने शब्दादि विषयोमां आसक्त थवुं जेधये नहीं. तेषु अप्रतिबद्ध विहारी थवुं जेधये अने हिंसाथी निवृत्त थईने प्राणीमात्रना अलयदाता थवुं जेधये. तेना आत्मा विषयो अने कषायोथी कुपित थवो जेधये नहीं. तेषु संयमानुष्ठानेमां न प्रवृत्त थवुं जेधये. ॥गाथा २८॥

साधुना आचारोतुं विशेष निरूपण करता सूत्रकार कहे छे के—
‘भारस्स जत्ता’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘मुणी-मुनिः’ साधुये ‘भारस्स-भारस्य’ संयमरूप भारनी-
‘जत्ता-यात्रायै’ रक्षा करना भाटे ‘भुंजँएज्जा-भुंजित’ आहार लेवे ‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘पावस्स विवेगं कंखेज्जा-पापस्य विवेकं काङ्क्षेत्’ पोते करेवा पापने त्यागवानी धरुं करे ‘दुक्खेण पुंहे धुयमाइएज्जा-दुःखेन स्पृष्टः धुतम् आददीत’

अन्वयार्थः—(मुणी) मुनिः साधुः (भारस्स) भारस्य-संयमभारस्य (जत्ता) यात्रायै निर्वाहार्थम् (भुंजएज्जा) भुंजीत-आहारं कुर्यात् (भिक्षू) भिक्षुः (पावस्स विवेकंखेज्ज) पापस्य कर्मणः विवेकं पृथग्मात्रं कांक्षेत् अमिलषेत (दुक्खेण पुट्टे धुममाइएज्जा) दुःखेन पीडया स्पृष्टो व्याप्तः सन् धुने संयमं मोक्षं वा आददीत गृह्णीयात् (संगामसीसेव पर दमेज्जा) संग्रामशीर्षे रणभूमौ इव परं कर्मशत्रुम् दमयेत् दमनं कुर्यादिति ॥२९॥

टीका—‘मुणि’ मुनिः—जिनाज्ञामननशीलः—‘भारस्स’ संयमभारस्य जत्ता= यात्रायै यात्रार्थं पंचमहाव्रतनिर्वाहार्थम् ‘भुंजएज्जा’ भुंजीत आहारं कुर्यात्, तावदेव भोक्तव्यं यावता शरीरं प्रचलेत् न तु शरीरवृद्धये भुंजीत । तथा—‘पावस्स’

माइएज्जा—दुःखेन स्पृष्टः धुतम् आददीत’ तथा दुःखसे स्पर्श पाता हुआ संयम अथवा मोक्षमें ध्यान लगावे ‘संगामसीसेव परं दमेज्जा—संग्राम-शीर्ष इव परं दमयेत्’ युद्धभूमि में सुभट पुरुष शत्रु के योद्धा को दमन करता है इसी प्रकार साधु कर्मरूपी शत्रुओं को दमन करते रहे ॥२९॥

अन्वयार्थ—मुनि संयम की यात्रा का निर्वाह करने के लिए आहार करें, पाप कर्म के पृथक्त्व की आकांक्षा करें । दुःख से स्पृष्ट होकर संयम या मोक्ष को ग्रहण करें । जैसे योद्धा संग्राम के अग्रभाग में शत्रु का दमन करता है, उसी प्रकार कर्मशत्रु का दमन करें ॥२९॥

टीकार्थ—जिन भगवान् की आज्ञा का मनन करने वाला मुनि कहलाता है । ऐसा मुनि पंच महाव्रत रूप संयम यात्रा का निर्वाह करने

तथा दुःखेण स्पर्श पाप्मिनि संयम अर्थात् मोक्षमार्गमां ध्यान लगावे ‘संगामसीसेव परं दमेज्जा—संग्रामशीर्ष इव परं दमयेत्’ युद्धभूमिमां सुभट पुरुष शत्रुना योद्धातुं दमन करे छे, अथ प्रमाणे साधु कर्मरूपी शत्रुयोतुं दमन करता रहे ॥ २९ ॥

सूत्रार्थ—मुनिमें संयमयात्रानो निर्वाह करवा पुरतो न आहार लेवे लोभये. तेणे पापकर्मोनि आत्मार्थी अलग करवानी न कामना सेववी लोभये. दुःख आवी पडे, त्यारे समभाव पूर्वक दुःख सहन करीने संयम अथवा मोक्षमार्गमां अवियल रहेतुं लोभये. जेवी रीते योद्धो संग्रामना अथला-गमां लियो रहीने शत्रुतुं दमन करे छे, अथ प्रमाणे तेणे कर्मशत्रुतुं दमन करवुं लोभये. ॥२९॥

टीकार्थ—जिनेन्द्र भगवान्नी आज्ञातुं मनन करनार साधुने मुनि कहे छे. जेवा मुनिमें यांच महाव्रत रूप संयमयात्रानो निर्वाह करवाने माटे न

पापस्य, पूर्वाचरिताऽशुभकर्मणः 'विवेग' विवेकं पृथक्भावं पार्थक्यम् 'कंखेज्ज' आकांक्षेत, तथा 'दुःखेण' दुःखेन-दुःखयतीति दुःखं परीषहोपसर्गजनित पीडा, तेन 'पुट्ठे' स्पृष्टः-व्याप्तोऽपि सन् 'धुयसाहएज्जा' धुतमाददीत, धुतं-संयमम् मोक्षं वा गृह्णीयात् । 'संग्रामसीसे' संग्रामो रणः तस्य शिरसि पुरोभागे इव 'परं दमेज्जा' परं शत्रुं दमयेत् । यथा-रुश्विदतुलपराक्रमः सुभटः संग्रामाग्रभागे-स्थितः शत्रुभिर्वाध्यमानोऽपि तेषां बाधां धैर्येण सहन् तान् विनाशयति । एवमेव-दान्तः साधुरपि संयममार्गे स्थितः परिषदादिभिरनवरतं बाध्यमानोऽपि कर्मशत्रुं सहसा विनाशयेत् ॥इति॥२९॥

पुनरप्याह— 'अविहम्ममाणे' इत्यादि ।

मूलम्—अविहम्ममाणे फलगावतट्टी समागमं कंखति अंतकस्स ।

पिधूय कम्मं ण पंचुवेह अक्खक्खए वा सगडं॥सिजेसि॥३०॥

के लिए ही आहार करें । उल्टे उतना ही आहार करना चाहिए जिससे शरीर काम देता रहे । बहू शरीर की पुष्टि के लिए न खाएँ । तथा पूर्वोपार्जित अशुभ कर्म को पृथक् करने की आकांक्षा करें । जब दुःख अर्थात् परीषह उपसर्गजनित पीडा से स्पृष्ट हो तो संयम को अथवा मोक्ष को ग्रहण करें । जैसे अनुपम पराक्रमवान् सुभट संग्राम के अग्र-भाग में स्थित होकर शत्रुओं द्वारा बाधित होकर भी उस बाधा को धैर्य के साथ सहन करता है और शत्रुओं का विनाशकरता है, इसी प्रकार दमनशील साधु संयममार्ग में स्थित होकर परीषहों आदि से पीड़ित होने पर भी कर्म शत्रुओं को विनष्ट करने में पराक्रम करें । २९।

आहार लेवे। नोछये. तेणे ओटवे। न आहार लेवे। नोछये के नेथी शरीर काम हेतु रहे. तेणे शरीरनी पुष्टिने माटे के स्वाहदो। लुपताने कारणे भावु' नोछये नही. तेणे पूर्वोपार्जित कर्मेने आत्माथी अलग करवानी न अक्खि दाषा करनी नोछये. न्यारे दुःख आवी पडे ओटवे के परीषह के उपसर्ग-जनित पीडा आवी पडे, त्यारे तेणे समभाव पूर्वक तेने सहन करीने. संयमना अथवा मोक्षना मार्ग पर अविचल रहैवु' नोछये. नेवी रीते अनुपम पराक्रमथी युद्धत युद्धत, संग्रामना अथ भागसां दृढता पूर्वक पडे रहीने, शत्रुओ द्वारा गमे तेवी मुक्केलीओ। लोपी करवामां आवे तो पावु धैर्यथी तेमने। समने। करीने, शत्रुओने। विनाश करे छे, ओंन प्रमाणे दमनशील साधु पण संयममार्गसां दृढ रहीने. परीषहो आदि द्वारा पीडित थना छतां पण, कर्मशत्रुओने। विनाश करवामां न प्रयत्नशील रहे छे. ॥गाथा २९॥

छाया—अपि हन्यमानः फलकावतष्टः समागमं कांक्षत्यन्तकस्य ।

निर्धूय कर्म न प्रपञ्चमुपैति अक्षक्षय इव शकटमिति ब्रवीमि ॥३०॥

अन्वयार्थः—(अविहम्ममाणे) साधुः अपि हन्यमानः उपसर्गादिभिः पीड्यमानोपि (फलगावतष्टी) फलकावतष्टः—फलकवत् तद्वृत्त (अंतकस्त समागमं

और कहते हैं—‘अवि हम्ममाणे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अविहम्ममाणे—अपि हन्यमानः’ साधु परीषद् एवं उपसर्गों के द्वारा पीडा पाता हुआ भी उसे सहन करे ‘फलगावतष्टी—फलकावतष्टः’ जैसे काष्ठ की पटिया दोनों तरफसे छीली जाती हुई रागद्वेष नहीं करती है उसीप्रकार ब्राह्म एवं अध्वन्नर तपसे कष्ट पाता हुआ भी रागद्वेष न करे ‘अंतकस्त समागमं कांक्षति—अन्तकस्य समागमं कांक्षति’ सृष्ट्यु के आनेकी प्रतीक्षा करे ‘निधूय कर्म—कर्म निर्धूय’ इस प्रकार से कर्म को दूर करके साधु ‘ण पंचुवेद्—न प्रपञ्चमुपैति’ जन्म, मरण और रोग, शोक आदि को प्राप्त नहीं करता है ‘अक्खक्खए वा सगडं—अक्षक्षये शकटमिव’ जैसे अक्ष (धुरा) के टूट जाने से गाडी आगे नहीं चलती है ‘त्तिवेमि—इति ब्रवीमि’ ऐसा मैं कहता हूँ ॥३०॥

अन्वयार्थ—उपसर्गों द्वारा पीडित होने पर भी साधु काष्ठ के पटिये के जैसे रागद्वेष न करे, किन्तु समभाव से सृष्ट्यु की प्रतीक्षा करे ।

सूत्रकार साधुओंने कहे थे—‘अवि हम्ममाणे’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अवि हम्ममाणे—अपि हन्यमानः’ साधु परीषद् अने उपसर्गों द्वारा पीडा पाभीने पण तेने सहन करे ‘फलगावतष्टी—फलकावतष्टः’ जेभ दाकडाना पाटिया अन्ने आबुथी छेलावा छतां पण रागद्वेष करता नथी जेभ प्रमाणे आह अने आब्यंतर तपथी कष्ट पाभीने पण रागद्वेष न करे ‘अंतकस्त समागमं कांक्षति—अंतकस्य समागमं कांक्षति’ परंतु भेत्त आववानी राडं जेभे ‘निधूय कर्म—कर्म निर्धूय’ आ रीतथी कर्मने दूर करीने साधु ‘ण पंचुवेद्—न प्रपञ्चमुपैति’ जन्म, मरण अने रोग, शोक, विगेरने प्राप्त करता नथी ‘अक्खक्खए वा सगडं—अक्षक्षये शकटमिव’ जेभ अक्ष कहेतां घेसराणा तूटि जनाथी गाडी आगण आदी शकती नथी, ‘त्तिवेमि—इति ब्रवीमि’ जे प्रमाणे हुं कहुं छुं ॥ ३० ॥

सूत्रार्थ—उपसर्गों द्वारा पीडित थवाने असंग आवी पडे, तो पण साधुजे काष्टना पाटियानी जेभ रागद्वेष करवे जेधजे नही, परंतु समभा-

कं वति) अन्तकस्य मृत्योः समागममागमनं पण्डितमरणं कांक्षति आकाङ्क्षति (णिधूय कम्मं) कर्म निर्धूयापनीय (ण पवंचुवेइ) प्रपञ्चम् संसारम् न उपैति न प्राप्नोति (अक्खक्खए वा सण्डं) अक्षक्षये शकटमित्र गंत्र्यादिकम् (त्तिवेमि) इति व्रीथीमि, इति ॥३०॥

टीका—परीषदादिभिः 'हम्मणाणे' हन्यमानः 'अवि' अपि पीडामुपगतोऽपि सम्यक् तस्य सहनं कुर्यात् । 'फण्णावतट्ठी फलकावतट्ठः, फलकं काष्ठखण्डः उमाभ्यामपि पार्श्वीभ्यां दण्ठो घर्वितो घर्षणमनुभन्त । अथवा, यथा काष्ठखण्डः शीतातपाभ्यां पराभूयमानोऽपि न वेपत्ते, सुखं दुःखं वा नाऽनुभवति । तथा—साधुरपि बाह्याभ्यन्तरतपोभ्यां निष्टपदेहः सन्-अत्रतिष्ठेत्' एवंभूतः सन् अंतकस्त' अन्तं विनाशं करोतीति, अन्तको मृत्युः तस्य 'समागमं' समागमम् आगमनम् पण्डितमरणरूपं 'कं वति' कांक्षति-अभिलषति । एवम्—'कम्मं अण्ट-विधं कर्म ज्ञानावरणीयादिकं णिधूय' नितरां निर्धूय विनाश्य 'ण' न 'पवंचुवेइ'

ऐसा करने वाला साधु अद्भ्रमण को प्राप्त नहीं होता जैसे घूरा टूटजाने पर गाड़ी आदि आगे नहीं चलती । ऐसा मैं कहता हूँ ॥३०॥

टीकार्थ—साधु यदि परीषह से पीड़ित हो तो उसे सम्यक् प्रकार से सहन करे । जैसे काठ का पटिया दोनों ओर से छीला जाने पर भी या काष्ठ का खण्ड सर्पों गर्पों से पराभूत होकर भी कम्पित नहीं होता या रागद्वेष के बलीभूत नहीं होता, उसी प्रकार उपसर्ग आदि से पीड़ित होता हुआ भी साधु राग द्वेष से रहित होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करता है अर्थात् समाधि करण की अभिलाषा करे । ऐसा करके वह

वधी मृत्युने लेटवा तैयार रहेवुं लेधंजे. जेम घूरा तूटी जय त्त्यारे गाडी आगण वधी शकती नथी, जेज्ज प्रभाणे उमेनि सडन्तर क्षय थधं ज्वाथी लवभ्रमण पण्ण याव् वधी शकतुं नथी, जेव्ज तीर्थ'दरे'कृत उथन छे. हुं ते उथननुं ज्ज अनुकथन उरी रथी थुं. ॥३०॥

टीकार्थ—गमे तेवां उअपरीषडोने पण्ण साधुजे समसावपूर्वकं सहन करेवा लेधंजे. जेम लाकडाना पाटियाने अन्ने तरइथी छे लवामां आवे, अथवा तेने गमे तेवी इंडी जरगी सडन करवी पडे, तो पण्ण तेने लाकडाना पाटिया पर केधं प्रसाव पडतो नथी, जेज्ज प्रभाणे उपसर्ग आदि द्वारा गमे तेवी पीडा सडन करवाने प्रसंग आवे, तो पण्ण साधु रागद्वेषधी रक्षित थधंने, मृत्युनी प्रतीक्षा करे छे, जेठले के समाधि मरणुनी अभिलाषा करे छे. जेव्ज करवाथी ते ज्ञानावरणीय आदि आठे प्रकारनां

प्रपञ्चं समुपैति, प्रपञ्चं जरामरणादि प्रपञ्चयते विस्तारयते यस्मिन् स प्रपञ्चः संसारस्तं न प्राप्नोति । 'अत्रक्षयत्वर' अक्षयत्वे-अक्षयत्वे विनाशे सति 'सगडं' शकटम् इव । यथा शकटम्-अक्षय रथचक्रयोजकाऽयोदण्डस्य विनाशे सति तत्र गच्छति । तथा-साधुरपि संसारमुपगच्छतीति । एवं तीर्थकरोदितं तुभ्यमहं कथयामि, इति सुधर्मस्वामी-स्वशिष्येभ्यः कथयति ॥३०॥

इति श्री-विश्वविख्यातजगद्बल्लभादिपदभूषितबालब्रह्मचारि - 'जैनाचार्य' पूज्यश्री-घासीलालव्रतिविरचितायां श्री सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य "समयार्थबोधिनी-व्याख्यायां" व्याख्यायां कुशीलपरिभाषाख्यं सप्तममध्ययनं समाप्तम् ॥७-१॥

ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों को विनष्ट करके जरा जन्म मरण के प्रपञ्च से मुक्त होता हैं । जैसे गाड़ी धुरा के टट जाने पर आगे नहीं जाती, उसी प्रकार साधु भी कर्मों का क्षय हो जाने से संसार को प्राप्त नहीं होता अर्थात् अवभ्रमण आगे नहीं करता । तीर्थकरोक्त ही मैं तुम्हें कहता हूँ, ऐसा सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों से कहते हैं ॥३०॥

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृताङ्गसूत्र' की समयार्थबोधिनी व्याख्या के कुशील परिभाषा नामका सातवां अध्ययन समाप्त ॥७-१॥

कर्मोंने क्षय करीने जन्म जरा अने मरणना दुःखमाथी मुक्त थर्ध नय छे. जेभ धुरा तूटी नय तो गाडी आगण बाली शकती नथी, जेभ प्रमाणे कर्मोंने क्षय थर्ध जवाने कारणे ते साधुने पणु लवभ्रमणु थालू रहेतुं नथी.

'तीर्थ'करोअे आ प्रमाणे जे उपदेश आथे छे, तेतुं जे हुं आपनी समक्ष अनुकथन करी रह्यो छु' जेहुं सुधर्मा स्वामी पोताना शिष्योने कहे छे. ॥गाथा ३०॥

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराज कृत 'सूत्रकृताङ्गसूत्र'नी समयार्थबोधिनी व्याख्याना कुशील परिभाषा नामतुं

॥ सातमुं अध्ययन समाप्त ॥७-१॥

॥ अथाऽष्टमं वीर्याध्ययनं प्रारभ्यते ॥

गतं सप्तममध्ययनम्, अतः परमष्टममारभ्यते । अस्य चायमभिसम्बन्धः, इह प्रक्रान्ताऽध्ययने कुशीलास्तद्विरोधिनः सुशीलाश्च व्याख्याताः । एतयोः सुशीलकुशीलयोः सुशीलत्वं कुशीलत्वं च संयमवीर्यान्तरायाणामुदयात्तत्तत् क्षयोपशमाच्च भवतीत्यतो वीर्यप्रतिपादनायाऽष्टममध्ययनं प्रारभ्यते । अनेन सम्बन्धेनाऽऽयातस्याऽष्टमाऽध्ययनस्याऽऽदिमा गाथा—‘दुहा वेयं’ इत्यादि । मूलम्—‘दुहा वेयं’ सुयक्त्वायं वीरियं’ ति पँवुच्चर्इ ।

किंनु वीरस्स वीरत्तं कंहं वेयं’ पँवुच्चर्इ ॥१॥

छाया—द्विधा वेदं स्वाख्यातं वीर्यमिति प्रोच्यते ।

किं नु वीरस्य वीरत्वं कथं वेदं हि प्रोच्यते ॥१॥

आठवें अध्ययन का प्रारंभ—

सातवाँ अध्ययन समाप्त हुआ । अब आठवाँ प्रारंभ किया जाता है । इसका सम्बन्ध इस प्रकार है—सातवें अध्ययन में कुशील और सुशील साधु की व्याख्या की गई है । सुशील की सुशीलता और कुशील की कुशीलता संयम वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम तथा उदय से होती है । अतः वीर्य का प्रतिपादन करने के लिए अष्टम अध्ययन का आरंभ किया जाता है । इस सम्बन्ध से प्राप्त अष्टम अध्ययन का यह आय सूत्र है—‘दुहावेयं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वेयं वीरियंति पवुच्चर्इ—वेदं वीर्यमिति प्रोच्यते’ वे आगे स्पष्टरूप से वीर्य को कहाजायगा ‘दुहा सुयक्त्वायं—द्विधा स्वा-

आठमा अध्ययनो प्रारंभ

सातसुं अध्ययन समाप्त धयुं. हुवे आठमा अध्ययनो प्रारंभ कर-
वामां आवे छे. आ अध्ययनो संभंध आ प्रमाणे छे.—सातमा अध्य-
यनमा कुशील अने सुशील स्वभाववाणा साधुनुं कथन करवामां आवेल छे.
सुशीलनुं सुशील पणु अने कुशीलनु कुशील पणुं संयमता वीर्यान्तरायकर्मना
क्षयोपशम तथा तेना उदयथी थाय छे तेथी वीर्यनुं प्रतिपादन करवा भाटे आ
आठमा अध्ययनो प्रारंभ करवामां आवे छे—आ संभंधथी आवेल आठमा
अध्ययननुं पडेछुं सूत्र ‘दुहावेय’ इत्यादि छे.

शब्दार्थ—‘वेयं वीरियंति पवुच्चर्इ—वेदं वीर्यमिति प्रोच्यते’ हुवे पछी
स्पष्टरूपथी वीर्यनुं कथनकरवामां आवथे. ‘दुहा सुयक्त्वायं—द्विधा स्वाख्यातम्’

अन्वयार्थः—‘वेयं वीरियं ति पवुच्चई’ वा इदं वीर्यमिति प्रोच्यते तत्
‘दुहा सुयक्त्वायं’ द्विधा—द्विप्रकारेण स्वाख्यातं—सम्यग्रूपेण कथितम् (वीरस्स-
वीरत्तं किं नु) वीरस्य—सुमटस्य वीरत्वम् (किं नु) किं नु—कथं भवति, अथवा—
(कहं चेयं पवुच्चई) कथम्—केन प्रहारेण तत्—वीरत्वमुच्यते—कथयते इति ॥१॥

टीका—‘वेयं’ वा इदम् ‘वीरियं ति’ वीर्यमिति ‘दुहा’ द्विधा—द्विप्रकारेण
‘सुयक्त्वायं’ स्वाख्यातं—सुकथितम् । वेयमित्यत्र वा शब्दो—वाक्यालङ्कारे
भवति, ‘इदं शब्दस्य प्रत्यक्षविषये शक्तिः’ इदमस्तु सन्निकृष्टे तदिति परोक्षे
विजानीयादिति नियमात् । तथा च इदं बुद्ध्या सन्निकृष्टं प्रत्यक्षप्रायम्,
वीर्यम्, द्विधा—द्विप्रकारकं प्रकारद्वयेन विभिन्नं भेदद्वयभिन्नं, भेदद्वयविशिष्टं

ख्यातम्’ इसे तीर्थकरणे दो प्रकारका कहा है ‘वीरस्स वीरत्तं किं नु—
वीरस्य वीरत्वम् किं नु’ वीर पुरुषकी वीरता क्या है ? ‘कहं चेयं पवु-
च्चइ—कथं चेदं प्रोच्यते’ किस कारण से वह वीर ऐसा कहा जाता है ? ॥१॥

अन्वयार्थ—जो वीर्य कहा जाता है, वह दो प्रकार का कहा है ।
वीर का वीरत्व क्या है ? वह किस प्रकार से वीर कहा जाता है ? ॥१॥

टीकार्थ—वीर्य दो प्रकार का कहा गया है । ‘वेयं’ यहां ‘वा’
शब्द वाक्य के अलंकार अर्थ में है । ‘इदम्’ शब्द की शक्ति प्रत्यक्ष
विषय में है, क्यों कि ऐसा नियम है कि—‘इदम्’ शब्द समीप अर्थ में
और ‘तत्’ शब्द परोक्ष अर्थ में प्रयुक्त होता है । अतः ‘इदम्’ का
अर्थ है—बुद्धि से समीप—प्रत्यक्ष जैसा ।

आने तीर्थकरणे जे प्रकारतु कहेल छे ‘वीरस्स वीरत्तं किं नु—वीरस्य वीरत्वम्
किं नु’ वीरपुरुषकी वीरता जे शुं छे । ‘कहं चेयं पवुच्चइ—कथं चेदं प्रोच्यते’
क्या कारणेथी तेओ वीर जे प्रमाणे कहेवाय छे ? ॥१॥

अन्वयार्थ—जेने वीर्य कहेवामां आवे छे, जेवुं ते वीर्य जे प्रकारतु
कहेवाय छे, वीरतुं वीरपणु शुं छे ? ते क्या प्रकारथी वीर जे प्रमाणे
कहेवाय छे ? ॥ १ ॥

टीकार्थ—वीर्य जे प्रकारतु कहेवामां आवे छे, ‘वेयं’ अडियां ‘वा’
शब्द वाक्यना अलंकार अर्थमां आवेल छे, ‘इदम्’ शब्दने प्रयोग प्रत्यक्ष
विषयमां थाय छे, जेभके जेवो नियम छे जे—‘इदम् !’ शब्दने समीप—नजिक
वायक अर्थमां अने ‘तत् !’ शब्दने परोक्ष अर्थमां प्रयोग थाय छे, जेथी
अडियां ‘इदम्’ जे शब्दने अर्थ—बुद्धिनी समीप अर्थात् प्रत्यक्ष जेवो छे,

वीर्यम् । 'पवुच्चइ' प्रोच्यते-कथ्यते तीर्थकरादिभिः, 'सुयक्त्वायं' स्वाख्यातम्-
सुष्ठु आख्यातं कथितमित्यर्थः, विशेषेण ईस्यति प्रेरयति निष्कासयति अहितं
येन तद्वीर्यामिति कथ्यते, जीस्य शक्तिविशेषः 'वीरस्स' वीरस्य सुभटस्य 'किं नु'
किं शब्दः जिज्ञासार्थः, नु शब्दो वितर्कवाची । 'वीरस्स' वीरत्वं किम्, केन
प्रकारेणाऽसौ सुभटो वीर इति कथ्यते । 'कहं' कथम्-केन प्रकारेण 'चेयं' च
इदं वीरत्वम् 'पवुच्चइ' प्रोच्यते, यदिदं वीर्यं द्विधाविभक्तमिति तत् किं केन वा
कारणेन भवति, किं वा तस्य स्वरूपमिति । तीर्थकरगणधराभ्यां वीर्यस्य द्वौ भेदौ
कथ्येते, तत्र जिज्ञास्यते-वीराणां केयं वीरता, कथं वा स वीर इत्याख्यायते
इति भावः ॥१॥

यह वीर्य दो प्रकार का तीर्थकरो आदि ने कहा है । वीर्य जीव की
एक विशिष्ट शक्ति है । जो विशेष रूप से प्रेरणा करता है-अहित
को हटाता है, वह वीर्य कहलाता है ।

'नु' शब्द जिज्ञासा के अर्थ में है, वितर्क का वाचक है । अर्थात्
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वीर पुरुष की वीरता क्या है ?
किस प्रकार से वह सुभट वीर कहा जाता है ? दो प्रकार का जो वीर्य
कहा गया है वह क्या है और किस कारण से होता है ? उसका
स्वरूप क्या है ?

आशय यह है-तीर्थकर और गणधर वीर्य के दो भेद कहते हैं ।
यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि वीरों की वीरता क्या है ? किस कारण
से वीर पुरुष वीर कहलाता है ? ॥१॥

आ वीर्य तीर्थकर विगेश्चे जे प्रकारनुं कडेल छे. वीर्य लवनी अेक विशेष
प्रकारनी शक्ति छे. जे विशेष इये प्रेरणा करे छे-अर्थात् अहितने हटावे छे.
जे वीर्य कडेवाय छे.

'नु' शब्द जिज्ञासाना अर्थमां छे. अने वितर्कना वाचक छे, अर्थात्
अहियां अेवे। प्रश्न उपस्थित थाय छे के-वीरपुरुषनुं वीरपणुं शुं छे ?
अर्थात् कथं रीते ते सुभट अर्थात् वीर कडेवाय छे ? वीर्य के जे जे प्रकारनुं
कडेल छे, ते शुं छे ? अने क्या कारण्थी जे प्रकारनुं थाय छे ?
तेनुं स्वइय केवुं छे ?

कडेवाने। हेतु अे छे के तीर्थकर अने गणधरो वीर्यना जे लेदो कडे
छे, अहियां अेवी जिज्ञासा थाय छे वीरोनुं वीरपणुं अे शुं छे ? क्या
कारण्थी वीर पुरुष 'वीर' अे प्रमाणे कडेवाय छे ? ॥१॥

भेदप्रदर्शनपूर्वकमेव वीर्यस्वरूपम् ह—‘कम्म मेगे पवेदंति’ इत्यादि ।
मूलम्—कम्म मेगे पवेदंति अकम्मं वावि सुव्वया ।

एएहिं दोहिं ठाणेहिं जेहिं दीसंति मच्चिया ॥२॥

छाया—कर्मके प्रवेदयन्त्यकर्म वापि सुव्रताः ।

आभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां याभ्यां दृश्यन्ते मर्त्याः ॥२॥

अन्वयार्थः—(एगे कम्मं पवेदंति) एके केचन कर्मैव वीर्यं प्रवेदयन्ति कथयन्ति (सुव्वया अकम्मं वा वि) हे सुव्रताः । केचन अकर्म एव वीर्यं कथयन्ति (मच्चिया) मर्त्याः (एएहिं) आभ्याम् (दोहिं ठाणेहिं) द्वाभ्यां स्थानाभ्याम् (दीसंति) दृश्यन्ते इति ॥२॥

अब भेद निरूपण करते हुए वीर्य का स्वरूप कहते हैं—
‘कम्म मेगे पवेदंति’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एगे कम्मं पवेदंति—एके कर्म प्रवेदयन्ति’ कोई कर्म को वीर्य ऐसा कहते हैं ‘सुव्वया अकम्मं वावि—सुव्रताः अकर्म वापि’ और हे सुव्रतो ! कोई अकर्म को वीर्य कहते हैं ‘मच्चिया—मर्त्याः’ मर्त्य लोक के प्राणी ‘एएहिं—आभ्यां’ इन्हीं दोहिं ठाणेहिं—द्वाभ्यां स्थानाभ्याम् दो स्थानों से ‘दीसंति—दृश्यन्ते’ देखे जाते हैं ॥२॥

अन्वयार्थ—हे सुव्रतो ! (अच्छे व्रतवाले भव्यो) कोई कर्म को ही वीर्य कहते हैं, कोई अकर्म को वीर्य कहते हैं । इन्ही दो भेदों में मनुष्य देखे जाते हैं ॥२॥

डुवे लेटोनुं निरूपणुं कर्ता वीर्यंनु स्वरूपं कडे छे. ‘कम्ममेगे पवेदंति’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘एगे कम्मं पवेदंति—एके कर्म प्रवेदयन्ति’ के।ई कर्म ने वीर्य अगे प्रभाणु कडे छे ‘सुव्वया अकम्मं वावि—सुव्रताः अकर्म वापि’ अने छे सारा व्रतवाणा ‘भुनियो’ के।ई अकर्मने वीर्य अगे प्रभाणु कडे छे. ‘मच्चिया—मर्त्याः’ मृत्युदो।कना प्राणी ‘एएहिं—आभ्यां’ आ ‘दोहिं ठाणेहिं—द्वाभ्याम् स्थानाभ्याम्’ अगे स्थानो।थी ‘दीसंति—दृश्यन्ते’ दे।भाय छे. ॥२॥

अन्वयार्थ—हे सुव्रतो (साराव्रत वाणा भव्यो) के।ई कर्मने अ वीर्य कडे छे, के।ई अकर्मने वीर्य कडे छे ? अगे अगे लेटोवाणा मनुष्यो जेवाभां आवे छे ॥२॥

ટીકા—‘એ’ એકે વિદ્વાંયઃ ‘કર્મ’ કર્મૈવ વીર્યમિતિ ‘પવેદંતિ’ પ્રવેદ્યન્તિ-
 કથયન્તિ, ક્રિયતે—સ્વપયત્નેન નિષ્પાદ્યતે इति કર્મ, ક્રિયાયા અનુષ્ઠાનમ્,
 તદેવ કર્મ વીર્યમિતિ પ્રતિપાદયન્તિ । અથવા—અનુષ્ઠાને પ્રવર્તકં તજ્જનકમ્,
 અષ્ટપ્રકારમેવ વીર્યમિતિ પ્રતિપાદયન્તિ । તથાહિ—ઔદયિકભાવનિષ્પન્ન
 કર્મેત્યુપદિશ્યતે । ઔદયિકોઽપિ ભાવઃ કર્મોદયનિષ્પન્ન એવ । ‘સુવ્રયા’
 સુવ્રતાઃ વા શબ્દઃ સ્વાર્થે । ‘અકર્મ’ અકર્મ અપિ વીર્યમિતિ કથયન્તિ, ન વિદ્યતે
 કર્મ તદ્ અકર્મ, વીર્યાન્તરાયક્ષયજનિતં જીવસ્ય સ્વાભાવિકં વીર્યમ્ । અપિ શબ્દેન
 ચારિત્રમોહનીયોપક્રમક્ષયોપશમજનિતં ચ વીર્યમ્, એકમૂત પण्डितवीर्यमितिभावः ।
 ‘एहि’ एताभ्याम् ‘दोहि’ द्वाभ्याम् ‘ठाणेहि’ स्थानाभ्याम्, सकर्मकाऽकर्मका
 पादितवालपण्डितवीर्याभ्यां व्यवस्थितं वीर्यमित्यभिधीयते । जेहि’ याभ्यां
 स्थानाभ्यां ययो र्वा स्थानयोः ‘मिच्छिषा’ मर्त्याः—प्रगधर्माणो मनुष्याः

ટીકાર્થ—કોઈ વિદ્વાન કર્મ કો હી વીર્ય કહતે હૈં । उनका कथन
 है कि अपने प्रयत्न से जो निष्पादित किया जाता है, वह कर्म है ।
 वही कर्म वीर्य कहलाता है । अथवा अनुष्ठान में प्रवृत्ति कराने वाला
 वीर्य आठ प्रकार का है । औदयिकभाव से निष्पन्न कर्म है और
 औदयिक भाव भी कर्मोदय से उत्पन्न होता है ।

કોઈ સુવ્રત કર્મરહિત કો ખી વીર્ય કહતે હૈં । वीर्यान्तराय कर्म के
 क्षय से उत्पन्न होने वाला जीव को स्वाभाविक वीर्य है । ‘अपि’ शब्द
 से चारित्रमोहनीय के क्षयोपशम से उत्पन्न वीर्य भी ग्रहण कर लेना
 चाहिए । वीर्य के यही दो भेद हैं । इनमें से कर्म वीर्य बालवीर्य कह-
 लाता है और अकर्मवीर्य पण्डितवीर्य भी कहा जाता है । इन्हीं दो

ટીકાર્થ—કોઈ વિદ્વાન કર્મને જ ‘વીર્ય’ કહે છે, તેઓનું કથન એવું
 છે કે—પોતાના પ્રયત્નથી જ સંપાદિત કરવામાં આવે છે, તેને કર્મ કહેવાય
 છે. અને એ કર્મ જ ‘વીર્ય’ કહેવાય છે અથવા અનુષ્ઠનમાં પ્રવૃત્તિ કરાવ-
 નાર વીર્ય આઠ પ્રકારનું કહેલ છે ઔદયિક ભાવથી યુક્ત કર્મ છે. અને
 ઔદયિક ભાવ કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થાય છે.

કોઈ સુવ્રત કર્મથી રહિતને પણ ‘વીર્ય’ કહે છે. वीर्यान्तराय कर्मને
 क्षय થવાથી ઉત્પન્ન થવાવાળા જીવને સ્વાભાવિક વીર્ય કહેય છે. અહિયાં
 ‘अपि’ શબ્દથી ચારિત્ર મોહનીયના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થયેલ વીર્ય પણ
 ગ્રહણ કરવામાં આવેલ છે. આ બે ભેદો જ ‘વીર્ય’ના છે. આમાંથી ‘કર્મ
 વીર્ય’ એ બાલવીર્ય કહેવાય છે, અને ‘અકર્મવીર્ય’ એ પંડિતવીર્ય કહેવાય
 છે. આ બે ભેદો વાળા મનુષ્યો ભેવામાં આવે છે જે પ્રમાણે અનેક પ્રકા-

‘दीक्षति’ दृश्यन्नेऽपदिश्यन्ते वा । तथा हि—अनेकप्रकारकर्मसु प्रयत्नं कुर्वान्
मुत्साहबलादिसम्पन्नं मर्त्यं दृष्ट्वा वीर्यवानयमित्येव सपदिश्यते । तथा—भावरण-
कर्मणां क्षयादनन्तबल सम्पन्नोऽयमित्यपदिश्यते, दृश्यते च इति ।

शिष्यप्रश्नानन्तरं श्री सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिपभृतिशिष्यवर्गमुद्दिश्य कथ-
यति—हे सुव्रताः । केचन विद्वांसः कर्मैव वीर्यमिति कथयन्ति, केचनाऽकर्म-
एव वीर्यमिति प्रतिपादयन्ति । अनेन प्रकारेण वीर्यं द्विधा विभज्यते, आभ्यामेव
भेदाभ्यां सर्वे मर्त्याः परिदृश्यन्ते इति ॥२॥

इह बालवीर्यं कारणे कार्थोपचारात् कर्मैव वीर्यत्वेन प्रतिपादितम् । इदानीं
कारणे कार्थोपचारादेव प्रमादं कर्मत्वेनाऽपदिशन्नाह—सूत्रकारः—‘प्रमायं
कम्मसाहंसु’ इत्यादि ।

मूळम्—प्रमायं कम्मं साहंसु अप्रमायं तहाऽवरं ।

तदभावादेर्लओ वांवि बालं पण्डियं मेवं वा ॥३॥

छाया—प्रमादं कर्म आहु रप्रमादं तथाऽपरम् ।

तद्भावादेशतो वापि बालं पण्डितमेव वा ॥३॥

भेदों से या भेदों से अनुष्य दिखाई देते हैं । जैसे अनेक प्रकार के
कृत्यों से प्रयत्न करने वाले बल आदि से सम्पन्न पुरुष को देखकर
‘यह वीर्यवान् है’ ऐसा कहा जाता है और कर्मों का क्षय होने से
‘यह अनन्त बल से सम्पन्न है’ ऐसा कहा जाता है ।

शिष्य के प्रश्न के अनन्तर श्रीसुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी आदि
शिष्यवर्ग को लक्ष्य करके कहते हैं—हे सुव्रतो ! कोई-कोई कर्म को
ही वीर्य कहते हैं और कोई अकर्म को ही वीर्य कहते हैं । इस प्रकार
वीर्य के दो भेद हो जाते हैं । इन्हीं दो भेदों में सभी अनुष्यों का
समावेश हो जाता है ॥२॥

रता कृत्योमां प्रयत्न करव वाणा षण वगेरथी सुकत पुश्पने लोधने ‘आ
वीर्यं वाणो छे’ अे प्रमाणे कडेवामां आवे छे. अने कर्मोना क्षय थवथी
‘आ अनंत षण वाणो छे.’ अे प्रमाणे कडेवामां आवे छे.

शिष्ये प्रश्न कथां पछी सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी विगेरे शिष्य
वर्गने उदेशीने कडे छे कडे सुव्रतो । कौछ कौछ कर्मने ज वीर्यं कडे छे.
आ रीते वीर्यना जे लोहा थछ लय छे. आ जे लोहामां ज सधणां भु-
ष्योना समावेश थछ लय छे. ॥२॥

अन्वयार्थः—‘पमायं कम्म माहंसु’ प्रमादं—मद्यविषयकषायादिकं कर्म आहुः
कथयन्ति तीर्थकरादयः ‘तद्वा अप्पमायं अवरं’ तथा—अप्रमादम् अपरम् अकर्म
आहुः ‘तवभावादेसओ वा वि’ तद्भावादेशतः तयोः—बालवीर्यपण्डितवीर्ययोः
सत्त्वादेव ‘बालं पंडियमेव वा’ बालवीर्यं पण्डितवीर्यं वा भवतीति ॥३॥

टीका—‘पमायं’ प्रमादम्—प्रकर्षेण नाद्यन्ति शुमानुष्ठानरहिता भवन्ति
जीवा येन स प्रमादो मद्यादिः । उक्तञ्च—

कारण में कार्य का उपचार करके कर्म को ही बल-वीर्य कहा गया
है, अब प्रमाद को ही ‘कर्म’ कहते हैं । यहां भी कारण में कार्य का
उपचार से प्रमाद को कर्मत्वसे संबन्धना चाहिए । सूत्रकार यही कहते
हैं—‘पमायं कम्ममाहंसु’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पमायं कम्ममाहंसु—प्रमादं कर्म आहुः’ तीर्थकरोंने
प्रमादको कर्म कहा है ‘तद्वा अप्पमायं अवरं—तथा अप्रमादम् अपरम्’
तथा अप्रमाद को अकर्मकहा है ‘तवभावादेसओ वावि—तद्भावादेशतो-
वापि’ इन दोनों की सत्ता से ही ‘बालं पंडियमेव वा—बालं पण्डित-
मेववा’ बालवीर्य तथा पण्डितवीर्य होता है ॥३॥

अन्वयार्थ—तीर्थकर आदि महापुरुष मद्य आदि प्रमाद को कर्म
कहते हैं तथा अप्रमाद को अकर्म कहते हैं । प्रमाद के सद्भाव से
बालवीर्य और अप्रमाद के होने से पण्डितवीर्य कहा जाता है ॥३॥

कारणमें कार्यका उपचार करके कर्मने व बालवीर्य कहेवामां आवेद
है, अब प्रमादने व ‘कर्म’ कहे छे । आमां पण्डितकारणमें कार्यका उपचार
यवाथी प्रमादने कर्मपण्डितसमन्वे। नेछये सूत्रकार येव कहे छे—
‘पमायं कम्म माहंसु’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘पमायं कम्म माहंसु—प्रमादं कर्म आहुः’ तीर्थकरोंने प्रमादने-
‘कर्म’ कहेल छे । ‘तद्वा अप्पमायं अपरं—तथा अप्रमादम् अपरम्’ तथा अप्रमादने
‘अकर्म’ कहे छे । ‘तवभावादेसओ वावि—तद्भावादेशतो वापि’ आ अन्नेनी सत्ताथी व
‘बालं पंडियमेव वा—बालं पंडितमेव वा’ बालवीर्य तथा पण्डितवीर्य थाय छे । ॥३॥

अन्वयार्थ—तीर्थकर विगेरे महापुरुषो मद्य वगेरे प्रमादने कर्म कहे
छे । तथा अप्रमादने अकर्म कहे छे । प्रमादना सद्भावथी बालवीर्य अने
अप्रमादथी पण्डितवीर्य कहेवामां आवे छे । ॥३॥

‘मज्जं विसयकसाया णिद्वा विगहा य पंचमी मणिया ।

एस पमाय पवाओ णिदिट्ठो वीतरागेहि ॥१॥

छाया—मद्यं विषयकषायौ निद्राद्विग्रहश्च पञ्चमी मणिता ।

एते प्रमादाः प्रवादो निदिष्टो वीतरागैः ॥१॥ इति ।

एतादृशं प्रमादं मद्यादिकं कर्मोपादानभूतम् । ‘कम्मं’ कर्म-आहुः-
कथयन्ति तीर्थकरादयः, ‘तहा’ तथा ‘अप्पमायं’ अप्रमादम् ‘अवरं’ अपरम्
अकर्म आहुः-कथयन्ति ते एवाऽऽचार्याः ।

अयं भावः—प्रमादवतो जीवस्य कर्मबन्धनं भवति । कर्मसहितस्य यत्
क्रियाऽनुष्ठानं तद्बालवीर्यं भवति । तथा-प्रमादरहितस्य जीवस्य कर्माऽभावो
भवति । कर्माऽभावसहितस्य यत् कर्माऽनुष्ठानं तत् पण्डितवीर्यं भवति । एतदेव

टीकार्थं—जिसकी सत्ता के कारण जीव शुभ अनुष्ठान से रहित
होते हैं, वह मद्य आदि प्रमाद कहलाता है । कहा भी है—‘मज्जं
विसय कसाया’ इत्यादि ।

‘मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और पांचवीं विकथा, यह पाँच प्रकार
के प्रमाद वीतराग देवों ने कहे हैं ।’ ॥१॥

यह मद्य आदि प्रमाद कर्मों के जनक हैं । इसी कारण तीर्थकर
आदि इन्हें कर्म कहते हैं और प्रमादपरित्याग को अकर्म कहते हैं ।

आशय यह है कि-प्रमादवान् जीव को कर्मबन्धन होता है और
कर्मयुक्त जीव का जो क्रियाव्यापार है, वह बालवीर्य है । जो जीव
प्रमाद से रहित है, उसको कर्मों का अभाव हो जाता है और कर्मा-
भाव वाले जीव का अनुष्ठान पण्डितवीर्य कहा जाता है । आशय यह

टीकार्थं—जेनी सत्ताथी एव शुभ अनुष्ठानथी रहित थाय छे. ते मद्य
विगेरे प्रमाद कडेवाय छे. इह्यु पणु छे के-‘मज्जं विसयकसाया’ इत्यादि
मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, अने पांचमी विकथा आ पांच प्रकारना प्रमाद
वीतराग देवाये कडेल छे. आ मद्य विगेरे प्रमाद कर्मोना जनक-उत्पन्न
करवावाणा छे. तेज कारणथी तीर्थकरो विगेरे तेने कर्म अे प्रमादे कडे
छे. अने प्रमादना परित्यागने अकर्म कडे छे.

कडेवानो हेतु अे छे के-प्रमादवाणा एवने कर्मनु’ अंधन थाय छे.
अने कर्मवाणा एवने जे क्रियाय व्याप र छे, ते बालवीर्य कडेवाय छे.
जे एव प्रमादथी रहित होय छे, तेने कर्मोना अभाव थय जाय छे. अने
कर्मना अभाववाणा एवना अनुष्ठानने पण्डितवीर्य कडेवाय छे. अर्थात् प्रमत्त

बालवीर्यं पण्डितवीर्यं चेति । प्रमादवतः सकर्मणो वीर्यं बालवीर्यं प्रमादरहितस्य कर्माऽभाववतो वीर्यं पण्डितवीर्यमिति विवेकः । 'तदभावादेसञ्चो वावि' तद्भावा-
देशतो वापि, तयो बालवीर्यपण्डितवीर्ययोः भावः—सत्ता तद्भावा स्तौन तद्भावेन
बालः पण्डित इति व्यवहारो भवति' बालवीर्यमभव्यानामनाद्यपर्यवसितम्,
भव्यानामनादिसपर्यवसितम्, पण्डितवीर्यन्तु सादिसपर्यवसितमिति । तीर्थंकराः
प्रमादं कर्म—इति कथितवन्तः तथा—अप्रमादमकर्म, इत्युक्तवन्तः । अतः प्रमादेन
बालवीर्यं भवति, भवतिचाऽप्रमादेन पण्डितवीर्यमिति निष्कर्षः ॥३॥

तत्र प्रमादवतः सकर्मणो जीवस्य यद्वीर्यं तद्बालवीर्यमिति तदेव दर्शयति
सूत्रकारः—'सत्यमेगे तु' इत्यादि ।

मूलम्—सत्य मेगे तु सिक्खन्ता अतिवायाय पाणिणं ।

एगे मंते अहिज्जन्ती पाणभूय विहेडिणो ॥४॥

कि प्रमत्त और सकर्मा जीव का बालवीर्य तथा अप्रमत्त और अकर्मा
जीव का पण्डितवीर्य है । वीर्य के साथ 'बाल' या 'पण्डित' जो विशेष-
ण लगाया गया है, वह प्रमाद और अप्रमाद के कारण ही है ।

अभव्य जीवों का बाल वीर्य अनादि अनन्त है, अव्य जीवों का अना-
दिसान्त है अर्थात् वह सदाकाल से चला आता है किन्तु कभी उसका
अन्त आजाता है । पण्डित वीर्य सादि—सान्त ही होता है ।

निष्कर्ष यह है कि तीर्थंकर भगवन्तों ने प्रमाद को कर्म और
अप्रमाद को अकर्म कहा है । अतएव प्रमाद के कारण बालवीर्य और
अप्रमाद के कारण पण्डित वीर्य होता है ॥३॥

अने कर्म वाणा लुवतुं बालवीर्यं अने अप्रमत्त अने अकर्मा—कर्म विनाना
लुवतुं 'पण्डित' वीर्यं छे वीर्यनी साथे 'बाल' अथवा 'पण्डित' अने विशेषण
लगाउवामा आवे छे. ते प्रमाद अने अप्रमादना कारण्थी न् डोय छे.

अभव्य लुवतुं बालवीर्यं अनादि अने अनन्त छे. लव्य लुवतुं
अनादि सान्त छे. अर्थात् ते सदा काल्थी आद्युं आवे छे, परंतु कौं
व्यत तेना अन्त आवी न्थ छे, पण्डितवीर्यं सादि—सान्त न् डोय छे,
आने सार अने छे के—तीर्थंकर लगवतोअे प्रमाद ने कर्म अने अप्रमाद ने
अकर्मा कडेल छे. तेन प्रमादना कारण्थे बालवीर्यं अने अप्रमादना कारण्थे
पण्डितवीर्यं डोय छे. ॥३॥

छाया—शास्त्रमेके तु शिक्षन्ते अतिपाताय प्राणिनाम् ।

एके मन्त्रान् अधीयते प्राणभूतविहेटकान् ॥४॥

अन्वयार्थः—(एमे पाणिणं अतिवाचाय) एके तु प्राणिनां जीवानाम् अतिपाताय विराधनाय 'सत्थं' शास्त्रं-धनुर्वेदादि 'सिक्खंता' शिक्षन्ते-गृह्णन्ति, 'एमे' एके (पाणभूयविहेडिणो) प्राणभूतविहेटकान् तत्र प्राणाः द्वीन्द्रियाः भूतानि पृथिव्यादीनि, तेषां वि-विविधम् अनेकप्रकारकं हेटकान्-बाधकान् 'मन्ते' मन्त्रान् 'अहिज्जन्ती' अधीयते-पठन्तीति ॥४॥

टीका—'एमे' एके पुरुषाः, रागद्वेषाऽपहतमानसाः, जीवानां विनाशकारकम् 'सत्थं' शास्त्रं-खड्गादिप्रहरणम्, अथवा-'सत्थं' शास्त्रम्-धनुर्वेदादिकम् 'सिक्खंता'

प्रमादवान् एवं सकर्मक जीव का वीर्य बालवीर्य है, यही सूत्रकार दिखलाते हैं--'सत्थमेगे उ' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'एमे पाणिणं अतिवाचाय-एके प्राणिनां अतिपाताय' कोई प्राणियों का बध करने के लिये 'सत्थं-शास्त्रम्' तलवार आदि शास्त्र अथवा धनुर्वेदादि 'सिक्खंता-शिक्षन्ते' सीखते हैं 'एमे-एके' तथा कोई 'पाणभूयविहेडिणो-प्राणभूतविहेटकान्' प्राणी और भूतों को मारनेवाले 'मन्ते-मन्त्रान्' मन्त्रों को 'अहिज्जन्ति-अधीयते' पढ़ते हैं ॥४॥

अन्वयार्थ—कोई कोई प्राणियों की विराधना करने के लिए धनुर्वेद आदि शास्त्र सीखते हैं । कोई प्राणों और भूतों के लिए बाधाकारी मन्त्रों का अध्ययन करते हैं ॥४॥

टीकार्थ—राग और द्वेष के कारण जिनका चित्त अभिभूत हो गया है, ऐसे कई पुरुष जीवों का विनाश करने वाले 'सत्थं' अर्थात् खड्ग

प्रमादवाणा अने कर्मवाणा लुवने पाणवीर्यं छे. अण उवे सूत्रकार प्रगट करे छे. 'सत्थमेगे उ' इत्यादि

शब्दार्थ—'एमे पाणिणं अतिवाचाय-एके प्राणिनां अतिपाताय' केई प्राणियो-येना बध करवा भाटे 'सत्थं-शास्त्रम्' तलवार विगेरे शास्त्र अथवा धनुर्वेद विगेरे 'सिक्खंता-शिक्षन्ते' शीजे छे. 'एमे-एके' तथा केई 'पाणभूय विहेडिणो-प्राणभूतविहेटकान्' प्राणी अने भूताने मारवावाणा 'मन्ते-मन्त्रान्' मन्त्राने 'अहिज्जन्ति-अधीयते' शीजे छे ॥४॥

अन्वयार्थ—केई केई व्यक्ति प्राणियोनी विराधना (डिंसा) करवा भाटे धनुर्वेद विगेरे शास्त्रविधा शीजे छे, केई व्यक्ति प्राणो अने भूताने बाधा करक मन्त्राने अल्यास करे छे. ॥४॥

टीकार्थ—राग अने द्वेषना कारणे जेजोतुं चित्त परालत धयेल छे, जेवा केई पुरुषो लुवनेना नाश करवाव 'सत्थं' अर्थात् खड्ग विगेरे

शिक्षन्ते—सोचमास्तादृशं शस्त्रं शास्त्रं वा अभ्यसन्ति । अथवा—‘एगे’ एके एतादृशं शस्त्रं शास्त्रं वा शिक्षयन्ति, परानुपदिशन्ति । एतत्सर्वं शिक्षितं सत् ‘पाणिणं’ प्राणिनां—जीवानाम् ‘अविवायाय’ अतिपाताय भवति, अतिपातो विनाशस्तदर्थं भवति । तदीयशास्त्रे केन प्रकारेण परो हिंसनीय इत्येव निवेदितम् ।

तथोक्तम्—मुष्टिना छादयेल्लक्ष्यं मुष्टौ दृष्टिं निवेशयेत् ।

इतं लक्ष्यं विजानीयाद् यदि मूर्धा न कम्पते ॥१॥ इत्यादि ।

एवं कथमरीणां मारणं, कथं परवञ्चनं, कामादिविषयः कथं सेव्यते ?

आदि शास्त्रों की अथवा धनुर्वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा लेते हैं और खूब उद्यम करके उन्हें सीखते हैं । अथवा इस प्रकार के शस्त्र या शास्त्र को वे दूसरों को सिखलाते हैं । यह सीखा हुआ या सिखलाया हुआ शस्त्र या शास्त्र प्राणियों की हिंसा का कारण बनता है, क्यों कि उन शास्त्रों में यही कहा जाता है कि किस प्रकार दूसरों का वध किया जाय ! कहा भी है—‘मुष्टिना छादयेल्लक्ष्यं’ इत्यादि ।

अपनी मुट्टी से लक्ष्य को आच्छादित कर ले और मुट्टीपर दृष्टि जमाए । अगर मुर्धा पर कम्प न हो तो लक्ष्य को विंधा हुआ ही समझे ॥१॥ इत्यादि ।

इस प्रकार उस शास्त्र में यही प्ररूपण किया है कि किस प्रकार शत्रुओं का घात किया जाय ? कैसे दूसरों को धोखा दिया जाय ?

शास्त्रोनी अथवा धनुर्वेद विगेरे शास्त्रोनी शिक्षा अडधु करे छे, अने भूम उद्यम करीने ते शीघे छे, अथवा तेवा प्रकरना शस्त्र अथवा शास्त्रने तेओ भीलओने शीघवाडे छे. आ प्रकारथी शीघेला के शीघवाडेला शस्त्र अथवा शास्त्र प्राणियोनी डिंसानुं कारणु अने छे, केमके—ओ शास्त्रोमां ओन कडे वामां आवे छे के—भीलनी डिंसो कथ रीते करी शकय ? कहु पणु छे के—‘मुष्टिना छादयेल्लक्ष्यं’ इत्यादि

अर्थात् पोतानी मुठी वडे लक्ष्यने आच्छादित करीलेय अने मुठी पर नजर स्थिर करी ले. अथवा माथां पर कम्प न थाय तो लक्ष्य वि धायेलन समजपुं. ॥१॥

आ रीते ते शास्त्रमां ओ न निरूपणु करवामां आवेल छे के—केवी रीते शत्रुओने घात करी शकय ? केवी रीते भीलने दगे दध शकय ? अर्थात् गद्वलतमां नाभी शकय ? कामादि अशुल अनुष्ठान न ओ शास्त्रने

इत्यादि । तादृशशस्त्रशास्त्राभ्यासेन सावये एव कर्मणि तदध्वेतृणां प्रवृत्तिर्भवति । तदेतत्पूर्वप्रदर्शितशस्त्रशास्त्राभ्यासेन जायमानं वीर्यं बालवीर्यमित्यभिधीयते । तथा—एके केचन पापोदयात् 'मन्ते' मन्त्रान् मारणकार्ये विनियुज्यमानान् अश्वमेध-नरमेध-गोमेध-श्वेनादियागार्थम्, 'अहिज्जंती' अधीयते, तेषामध्ययनं कुर्वन्ति अध्यापयन्ति च । कथंभूतान् मन्त्रान् 'प्राणभूयविहेडिणो' प्राणभूतविहेटकान् प्राणिनः—द्वीन्द्रियादयः, भूतानि पृथिव्यादीनि, तेषां विविधप्रकारेण हेटकान् मारकान् मन्त्रान् पठन्तीति ॥४॥

मूलम्—मायिणो कंट्टु माया य कामभोगे समारभे ।

हंता छेत्ता पगविभत्ता आयत्तायाणुगामिणो ॥५॥

छाया—मायिनः कृत्वा मायाश्च कामभोगान् समारभन्ते ।

हन्तारश्छेत्तारः प्रकर्त्तयितार आत्मसातानुगामिनः ॥५॥

कामादि विषयक अशुभ अनुष्ठान ही उस शास्त्र का विषय है । जो ऐसे शस्त्र या शास्त्रका अभ्यास करते हैं, उनकी प्रवृत्ति सावय कर्मों में ही होती है इन शास्त्रों के अभ्यास से उत्पन्न होनेवाला वीर्य बालवीर्य कहलाता है । तथा कोई कोई लोग पापकर्म के उदयसे मन्त्रों को मारण कार्य में प्रयुक्त करते हैं और अश्वमेध, नरमेध, गोमेध, एवं श्वेनयाग आदि में प्रयुक्त करने के लिये उन्हें पढते हैं और पढाते हैं वे मंत्र कैसे है ? सोकहते हैं—'प्राणभूयविहेडिणो' द्वीन्द्रियादिप्राणी, और पृथिवी आदि भूतों को मारने वाले हैं ऐसे मन्त्रों को पढते पढाते हैं ॥४॥

विषय छे. जेओ आवा प्रकारनी शस्त्र विधा अथवा शास्त्रने। अभ्यास करे छे, तेओनी प्रवृत्ति सावय कर्मोमां जे होय छे. आवा प्रकारना शास्त्रने। अभ्यासथी उत्पन्न भवावाणा वीर्यने बालवीर्य कहेवामां आवे छे.

तथा कोछ कोछ बोडो पोताना पाप कर्मने। उदयथी मन्त्रने मारण कार्यमां प्रयुक्त करे छे, अने अश्वमेध, नरमेध, गोमेध, अने श्वेन याग विगेदेमां प्रयुक्त करवा शीजे छे. अने शीजवाडे छे. जे मन्त्रो केवा छे ? ते अतावतां कडे छे—'प्राणभूयविहेडिणो जे द्वीन्द्रिय वगेदे। प्राणी पृथ्वी आदि भूतने मारवा वाणाहोय छे. तेवा मन्त्रने शीजेशीजवाडे छे. ॥४॥

અન્વયાર્થઃ—(માયિણો માયા ય કદ્દુ) માયિનઃ—પરવશ્ચક્રાઃ માયાશ્ચ કૃત્વા (કામભોગે સમારભે) કામભોગાન્ શબ્દાદિવિષયરૂપાન્ સમારભન્તે—કુર્વન્તિ—સેવન્તે,—તથા—(આયસાતાણુગામિણો) આત્મસાતાનુગામિનઃ—સ્વશ્રીગમુલ્લમિ-ચ્છન્તઃ (હંતા) હન્તારઃ (છેત્તા) છેત્તારઃ (પગલ્ભિત્તા) પ્રકર્તયિતારો ભવન્તીતિ ॥૫॥

ટીક—‘માયિણો’ માયિનઃ, માયા પરવંચનાત્મિકા સા વિચિતે યેષાં તે માયિનઃ, ‘માયા’ મયાઃ ‘કદ્દુ’ કૃત્વા—પરધનવનિતાદિવમ્ અપહૃત્ય ‘કામભોગે’

‘માયિણો કદ્દુ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘માયિણો માયા ય કદ્દુ—માયિનઃ માયાશ્ચ કૃત્વા’ માયા કરનેવાલે પુરુષ માયા અર્થાત્ છલ કપટ કરકે ‘કામભોગે સમારભે—કામભોગાન્ સમારભન્તે’ કામભોગોં કા સેવન કરતે હૈં ‘આયસાતાણુ-ગામિણો—આત્મસાતાનુગામિનઃ’ તથા અપને સુલ્લકી હ્ચ્છા કરનેવાલે વે ‘હંતા—હન્તારઃ’ પ્રાણિયોં કા હનન કરનેવાલે ‘છેત્તા—છેત્તારઃ’ છેદન કરનેવાલે ‘પગલ્ભિતા—પ્રકર્તયિતારઃ’ ઓર કર્તન કરનેવાલે હોતે હૈં ॥૫॥

અન્વયાર્થ—માયાવી લોગ માયાચાર કરકે શબ્દાદિ વિષયરૂપ કામભોગોં કા સેવન કરતે હૈં । વે અપને સુલ્લકી હ્ચ્છા કરતે હુણ જીવોં કા હનન કરતે હૈં, છેદન કરતે હૈં ઓર વિદારણ—કર્તન કરતે હૈં ॥૫॥

ટીકાર્થ—માયા કા સેવન કરનેવાલે માયી (કપટી) યા માયાવી કહલાતે હૈં । એસે માયાવી જન્ન માયા કરકે પરાયે ધન સ્ત્રી આદિકા

‘માયિણો કદ્દુ’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘માયિણો માયા ય કદ્દુ—માયિનઃ માયા કૃત્વા’ માયાશ્ચ કરવાવાળા પુરુષ માયા અર્થાત્ છલ કપટ કરી ને ‘કામભોગે સમારભે—કામભોગાન્ સમા-રભન્તે’ કામભોગોનુ સેવન કરે છે. ‘આયસાતાણુગામિણો—આત્મસાતાનુગામિનઃ’ તથા પોતાના સુખની ઇચ્છા કરવા વાળા એએ ‘હંતા—હન્તારઃ’ પ્રાણિયોનું હનન કરવા વાળા ‘છેત્તા—છેત્તારઃ’ છેદન કરવાવાળા ‘પગલ્ભિતા—પ્રકર્તયિતારઃ’ અને કર્તન કરવા વાળા હોય છે. ॥૫॥

અન્વયાર્થ—માયાવી લોકો માયાચાર કરીને શબ્દાદિ વિષય રૂપ કામ-ભોગોનું સેવન કરે છે તેઓ પોતાના સુખની ઇચ્છા કરીને અન્ય જીવોની હિંસા કરે છે, છેદન કરે છે, અને વિદારણ—કર્તન કરે છે. ॥૫॥

ટીકાર્થ—માયાનું સેવન કરવાવાળા માયી (કપટી) અથવા માયાવી કહેવાય છે. એવા માયાવી માણસો માયા કરીને પારકા ધન સ્ત્રી વિગેરેનું

कामभोगांश्च 'समारभे' समारभन्ते-सेवन्ते, परवञ्चनयाऽन्यदीयधनादिभिः
कामभोगादीनां सेवनं कुर्वन्ति : तथा- 'भायसायाणुगामिनो' आत्मशातनुगा-
मिनः-आत्मनः कृते सातं सुखं तदनुगामिनः, कषायकलुषितान्तरात्मानः,
आत्मनः सुखं लक्ष्मीकृत्य अन्येषां प्राणिनाम् । 'हंता' हन्तारः-विराधियितारः,
'छेत्ता' छेत्तारः-छेदनकर्तारो भवन्ति । कर्णनासिकादीनाम् 'पंगवित्ता' प्रकर्त-
यितारः पृष्ठोदरादीनाम् । आत्मसुखार्थं हननादिव्यापारं कुर्वन्ति, इति ॥५॥

हननच्छेदनादिकं केन प्रकारेण कुर्वन्ति, तदेव सूत्रकारो दर्शयति- 'मणसा
वचसा चैव' इत्यादि ।

मूलम्-मनसा वचसा चैव कायसा चैव अंतसो ।

आरओ परओ वावि दुहा द्वि य असंजया ॥६॥

छाया-मनसा वचसा चैव कायेन चैव अन्तशः ।

आरतः परतो वापि द्विधाऽपि चाऽमंयताः ॥६॥

अपहरण करते हैं और कामभोगों का सेवन करते हैं, अर्थात् दूसरे
के धन आदि से कामभोगों को भोगते हैं । तथा अपने ही सुख के
लिए प्रयत्न करनेवाले वे कषाय से कलुषित चित्त हो कर अन्य प्राणियों
की विराधना करते हैं, उनके कान नाक आदि का छेदन करते हैं, पीठ
पेट आदि को चीरते या काटते हैं । अपने ही सुख के लिए वे यह
सब पाप क्रियाएँ करते हैं ॥५॥

वे इस प्रकार हनन एवं छेदन आदि करते हैं, सूत्रकार यह दिख-
लाते हैं- 'मणसा वचसा चैव' इत्यादि ।

शब्दार्थ-असंजया-असंयताः, असंयमी पुरुष 'मणसा-वचसा-
चैव कायसा-मनसा वचसा चैव कायेन' मन, वचन और कायसे

हरण करे छे, अने कामभोगोतुं सेवन करे छे, अर्थात् भीलज्योना धन
विगेरेथी कामभोगो लोगवे छे, अने पोताना न सुभ माटे प्रयत्न करनारा
तेज्जो कषायथी भविन चित्त वाणा यधने भील प्राणियोनी विराधना-डिंसा
करे छे, कान-नाक विगेरेतुं छेदन करे छे, पीठ (वासे) चेट विगेरे थिरे छे,
तेज्जो पोताना न सुभ माटे आवा प्रकारनी पापक्रियाज्जो करता रहे छे ॥५॥

तेज्जो हनन अने छेदन कछ रीते करे छे ? विगेरे भतावतां सूत्रकार
'मणसा वचसा चैव' गाथा कहे छे.-

शब्दार्थ- 'असंजया-असंयतः' असंयमी पुरुष 'मणसा वचसा चैव
कायसा-मनसा वचसा चैव कायेन' मन, वचन अने कायथी 'अंतसो-अन्तशः'

अन्वयार्थः—(असंजया) असंयताः—असंयमिनः (मणसा वचसा चैव कायसा) मणसा वचसा चैव कायेन—कृतकारितानुमतिभिः (अंतसो) अन्तशः—कायेनाश-
क्ता अपि मनसैव पापानुष्ठानानुमत्या (आरओ परओ वावि) आरतः—परतो
वापि—इहलोकपरलोकार्थम् (दुहा वि) द्विधापि स्वयं करणेन परकारणेन च
जीवविराधका भवन्तीति ॥६॥

टीका—‘असंजया’ असंयता मनोवाक्यायैः पुरुषाः परवचकाः। ‘मणसा’
मनसा ‘वचसा’ वचसा ‘चैव’ च एव, तथा—‘कायसा’ कायेन—शरीरेण,
अनेन शरीरवाङ्मनसां प्रवर्तने कारणत्वं दर्शितम्। ‘अंतसो’ अन्तशः—शरीरादि-
भिरसमथा अपि चिन्तनमात्रेणैव परघातमिच्छन्ति—कालशौकरिकवत् ‘आरओ’

‘अंतसो—अन्तशः’ कायाकी शक्ति न होने पर मनसे ही ‘आरओ परओ
वावि—आरतः परतः वापि’ इसलोक एवं परलोक दोनों के लिये
‘दुहा वि—द्विधापि’ करने और कराने—दोनों प्रकार से जीवों का
घात कराते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ—असंयमी पुरुष मन से, वचन से और काय से, तथा
कृत, कारित और अनुमोदन से एवं काय से असमर्थ होने पर मन से
ही पाप के अनुष्ठान की अनुमोदना करके, इस लोक और परलोक
दोनों के लिए स्वयं करने और कराने से—दोनों प्रकार से जीवों के
विराधक होते हैं ॥६॥

टीकार्थ—जो पुरुष मन, वचन और काय से असंयमी हैं—परवचक
(दूसरे को ठगने वाले) हैं, वे मन, वचन, काय से और शरीर से
असमर्थ होने पर चिन्तन मात्र से दूसरों के घात की इच्छा करते हैं।

अन्वयार्थ—त अर्थात् कायनी शक्ति न होवाछतां मनथी च ‘आरओ परओ वा वि-
आरतः परतः वापि’ आलोक अने प दे क अने अने लोक भाटे ‘दुहावि—द्विधापि’
करवुं अने करवावुं अने अने प्रकारथी लोवोना घात करावे छे ॥६॥

अन्वयार्थ—असंयमी पुरुषो मनथी, वचनथी अने कायाथी तथा कृत,
कारित अने अनुमोदनथी तथा कायथी असमर्थ—अशक्त थाय त्यारे मनथी
पापनी अनुष्ठाननी अनुमोदना करीने आलोक अने परलोक अने भाटे
भाते करवा अने करवावाथी अर्थात् अशक्त रथी लोवोनी विराधना करे छे ॥६॥

टीकार्थ—जो पुरुष मन, वचन, अने कायाथी असंयमी होय छे पर-
वचक—पीतने इगवावाणा होय छे, तेओ मन वचन अने कायाथी अने
शरीरथी अशक्त थाय त्यारे विचार मात्रथी पीतयोना घातनी इच्छा करे छे

आरतः—इहलोके सुखार्थम् 'परजो' परतः—परलोकाय परलोकसुखाय वा 'दुहा वि' द्विधापि—स्वयं करणेन, परकारणेन च। स्वयमाचरन्ति परद्वारा कारयन्ति च। रागद्वेषान्धःपुरुषो मनोवाकायैः, तथा शरीरशक्त्यभावे वचनेन, केवलमनसा वा, ऐहिकपारलौकिकयोर्द्वयोरेव कृते प्राणिघाते स्वयं करोति परेषु कारयतीति भावः ॥६॥

हिंसाजनितपापस्य फलं दर्शयति—'वेराइ कुव्वई वेरी' इत्यादि।

मूलम्—वेराइ कुव्वई वेरी, तओ वेरेहि रज्जई।

पात्रोवगा य आरम्भा दुःखफासा य अंतसो ॥७॥

छाया—वैराणि करोति वैरी ततो वैरैः रज्यते।

पापोपगाश्च आरम्भा दुःखस्पर्शाश्च अन्तशः ॥७॥

इस विषय में कालशौकरिक का उदाहरण प्रसिद्ध है। वे इस लोक के सुख के लिए और परलोक के सुख के लिए दोनों प्रकार से अर्थात् स्वयं घात करके और दूसरों से घात करवा कर प्राणियों की हिंसा करते हैं। आशय यह है कि राग और द्वेष से अन्धा पुरुष मन, वचन, काय से और शारीरिक शक्ति न हो तो सिर्फ वचन से या केवल मन से, इस लोक और परलोक के लिए स्वयं जीवघात करता है और दूसरों से भी करवाता है ॥६॥

अथ हिंसा जनित पाप का फल दिखलाते हैं—

'वेराइ कुव्वई वेरी' इत्यादि।

शब्दार्थ—'वैरी वेराइ कुव्वई—वैरी वैराणि करोति' जीवघात करने

आ संधंधमां कालशौकरिकुं उदाहरण प्रसिद्ध छे. तेओ आ लोकना सुभ भाटे अने परलोकना सुभ भाटे अने प्रकारथी अर्थात् स्वयं घात करीने तथा भीलओथी घत करवीने प्राणियोनी हिंसा करे करावे छे.

कडेवानो डेतु ओ छे डे—राग अने द्वेषथी आंधणा अनेल पुंशेओ मन, वचन अने काया (शरीर) थी अने शरीरिक शक्ति न होय तो—द्वेषण वचन मात्रथी अथवा केवण मनथी आ लोक अने परलोक भाटे स्वयं लोकोनी—हिंसा करे छे, अने भीलओ पासे पशु हिंसा करावे छे. ॥ ६ ॥

डवे हिंसाथी य वरा पापनुं इण जणतावे छे.—'वेराइ कुव्वई वेरी' इत्यादि

शब्दार्थ—'वैरी वेराइ—कुव्वई—वैरी वैराणि करोति' लोकोना घात करवावणो

अन्वयार्थः—(वेरी वेराइं कुव्वई) वैरी-जीवोपमर्दनकारी-वैराणि-जन्म-
शतानुबन्धीनि करोति (तओ वेरेहिं रज्जई) ततः वैरैः=नवीनवैरैः रज्यते सम्बध्यते
(आरंभा य पावोवगा) आरंभाः सावधानुष्ठानरूपाः पापोपगाः—पापम् उपसामी-
प्येन गच्छन्तीति, 'अंतसो दुक्खफासा' अन्तशः दुःखस्पर्शाः नवीनं
दुःखं मुत्पादयन्तीति ॥७॥

टीका—'वेरी' वैरी-षट्जीवनिकायोपमर्दनकारी पुरुषः 'वेराइं' वैराणि यं
हिनस्ति तेन सह वैरभावम् 'कुव्वई' करोति, यं प्राणिविशेष मेकदा हिनस्ति तेन
सह जन्मशतानुबन्धीनि वैराणि वध्नाति । 'तओ' ततः-पुनरपि 'वेरेहिं' वैरैः

वाला पुरुष, अनेक जन्म के लिये जीवों के साथ वैर करता है 'तओ
वेरेहिं रज्जइ-ततः वैरैः रज्यते' फिर वह दूसरा नया वैर करता है
'आरंभा पावोवगा-आरंभाः पापोपगाः' जीवहिंसा पाप उत्पन्न
करती है 'अंतसो दुक्खफासा-अन्तशः दुक्खस्पर्शाः' और अन्त में
दुःख देती है ॥७॥

अन्वयार्थः—वैरी अर्थात् जीवों की हिंसा करने वाला सैकड़ों
जन्मों तक चालू रहने वाला वैर बाँधता है । फिर नया वैर उत्पन्न
करता है । आरंभ पापरूप होते हैं और अन्त में दुःख को
उत्पन्न करते हैं ॥७॥

टीकार्थः—षट् जीवनिकार्यों का उपमर्दनकारी अर्थात् छकार्यों की
विराधना करने वाला पुरुष, जिसकी हिंसा करता है, उसके साथ
वैरभाव उत्पन्न करता है । अर्थात् जिस प्राणी का एक बार घात करता
है, उसके साथ सैकड़ों जन्मों तक चालू रहने वाला विरोध-वैर बाँधता

पुरुष अनेक जन्म भाटे लवोनी साथे वेर करे छे. 'तओ वेरेहिं रज्जइ-ततः
वैरैः रज्यते' ते पछी ते भीजुं नपुं वेर करे छे. 'आरंभा पावोवगा-आरंभाः
पापोपगाः' लव हिंसा पाप उत्पन्नकरे छे. 'अंतसो दुक्खफासा-अन्तशः
दुक्खस्पर्शाः' अने छेवटे दुःख दे छे. ॥७॥

अन्वयार्थः—वेरी अर्थात् लवोनी हिंसा करवावाणाओ सैकड़ो जन्म
सुधी चालू रहेनाइं वेर बांधे छे. अने नपुं वेर उत्पन्न करे छे. आरंभ
पापरूप होय छे, अने अन्ते दुःख प्राप्त करे छे. ॥६॥

टीकार्थः—षट् जीवनिकार्यों उपमर्दन (हिंसा) करवावाणा अर्थात् छ
कार्यों की विराधना करवावाणा पुरुषो, जेनी हिंसा करे छे, तेनी साथे वेरभाव
उत्पन्न करे छे. अर्थात् जे प्राणीनो एकवार घात करे छे, तेनी साथे सैकड़ो

‘रज्जई’ रज्यते, वैरपरम्परया सम्बद्धयते । एकस्मिन् येन कृतं वैरं जन्मान्तरे तमपकरोति, ततः पुनरपि तेन सह वैरं करोति, इति वैरपरम्परा सर्वदैवाऽनुदिनं वर्द्धत एव । कथं, वैरपरम्परायाः समुद्भव इत्यत आह—‘पापोपगा’ ‘पापोपगाः, पापमुपसामीप्येन गच्छन्तीति पापोपगाः । के पापोपगाः—तत्राह— आरम्भाः, आरभ्यन्ते—संपाद्यन्ते इति आरम्भाः सावद्यकर्माऽनुष्ठानस्वरूपाः, एतादृशा आरम्भाः ‘अंतसो’ अन्तशः—स्वविपाकोदयसमये ‘दुःखस्पर्शा’ दुःख-स्पर्शाः, दुःखं स्पृशन्तीति—दुःखस्पर्शाः—दुःखजनका भवन्ति । जीवहिंसाकर्त्ताऽनेक जन्मनि तेन सह वैरं करोति । इदानीं य एनं मारयति स जन्मान्तरे तं हिनस्ति,

है और फिर वैर की परम्परा से सम्बद्ध होता है—नया नया वैर बाँधता जाता है । जिसके साथ वैर बाँधा है, वह एक जन्म में उसका बदला लेता है । उस समय फिर नवीन वैर बाँध जाता है । इस प्रकार वैर का प्रवाह जन्म जन्मान्तरतक चलता ही रहता है और बढ़ता ही जाता है ।

इस वैर परम्परा के उद्भव का कारण दिखलाते हुए सूत्रकार करते हैं—पापों को उत्पन्न करने वाले आरंभ अपने विपाकोदय के समय दुःख के जनक होते हैं ।

अभिप्राय यह है कि जीवों की हिंसा करने वाला उन जीवों के साथ वैर बाँधता है । इस समय जो जिस जीव को मारता है, वह जन्मान्तर में मारने वाले को मारता है ।

आज का बध्द कल बध्द बन जाता है और बध्दक बध्द बन जाता है । अर्थात् मारने वाला जिस जीव को मारता है दूसरे जन्म में वह

जन्म सुधी यादू रहैनारो विरोध—वेर लाव आंधि छे, अने पछी ते वेरनी पर-पराधी आंधियेदो रहे छे, अने नपुं नपुं वेर आंधता जाय छे जेनी साथे वेर आंध्युं छे, ते ओक जन्ममां तेना अद्वैतो लेय छे, त्यारे पाछुं नपुं वेर आंधाय छे, आ रीते वेरना प्रवाह (वेणु) जन्म जन्मान्तर सुधी चलतो ज रहै छे, अने वधतो ज रहै छे.

आ वेरनी परंपरा उत्पन्न थवातुं कारण अतावतां सूत्रकार कहे छे के—पापोने उत्पन्न करवावाणो आरंभ पोताना विपाकना उदय वधते दुःख कारक होय छे.

कहेवानो अलिप्राय ओ छे के—ज्वोनी हिंसा करवावाणाओ ते ज्वोनी साथे वेर आंधि छे. आ जन्ममां जे जेने मारे छे, ते जन्मान्तरमां अर्थात् भीज जन्ममां मारवा वाणाने मारे छे. आ ज वध्द (मरन रे) कहे वध्द (मारवाव णो) अनी जाय छे. अर्थात् मारवावाणो जे ज्वने मारे छे, भीज

द्वतो हन्तारं हिनस्तीति संबद्धा वैरपरम्परा । यतो हि-हिंसा पापमुत्पादयति,
पापफलं दुःखमिति हेया हिंसा हिताभिलाषिमिरिति ॥७॥

सूक्तम्—संपरायं नियच्छन्ति अत्तदुक्कडकारिणो ।

रागदोसस्त्रिया वाला पावं कुर्वन्ति ते बहु ॥८॥

छाया—संपरायकं नियच्छन्ति-आत्मदुष्कृतकारिणः ।

रागद्वेषाश्रिता वालाः पापं कुर्वन्ति ते बहु ॥८॥

अन्वयार्थः—(अत्तदुक्कडकारिणो) आत्मदुष्कृतकारिणः-स्वपापविधायिनः
सन्तः (संपरायं नियच्छन्ति) साम्परायिकं कर्म नियच्छन्ति-वध्नन्ति (रागदोस-

जीव मारने वाले को मारता है । इस प्रकार जो परम्परा चल पड़ती है,
उसका सैकड़ों भवों तक अन्त नहीं आता । हिंसा पाप को जन्म देती
है और पाप दुःख का जनक होता है । अतएव जो अपना हित चाहते
हैं, उन्हें हिंसा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए ॥७॥

‘संपरायं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अत्तदुक्कडकारिणो-आत्मदुष्कृतकारिणः’ स्वयं पाप-
करने वाले जीव ‘संपरायं नियच्छन्ति-साम्परायिकम् नियच्छन्ति’ सांप-
रायिक कर्म बांधते हैं ‘रागदोसस्त्रिया ते वाला-रागद्वेषाश्रिताः ते
वालाः’ राग और द्वेष के आश्रयसे वे अज्ञानी ‘बहु पावं कुर्वन्ति-बहु
पापं कुर्वन्ति’ बहुत पापकर्म करते हैं ॥८॥

—अन्वयार्थ—स्वयं पाप करने वाले जीव साम्परायिक (संसार परि-

जन्ममां ते एव मारने मारे छे. आ श्रीनी ने परंपरा-यादू थाय छे
तेने अंत सेकड़ो लवे सुधी आवते नथी. हिंसा पापने उत्पन्न करे छे,
अने पाप दुःखकारक होय छे. तेथी नेओ पोतानु हित मुच्छे छे. तेथे
हिंसाने उभेशां त्याग करवो लेछे. ॥७॥

‘संपरायं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘अत्तदुक्कडकारिणो-आत्मदुष्कृतकारिणः’ पोते ए पाप करवावाणो,
एव ‘संपरायं नियच्छन्ति-साम्परायिकम् नियच्छन्ति’ साम्परायिक कर्म बांधे छे
‘रागदोसस्त्रिया ते वाला-रागद्वेषाश्रिताः ते वालाः’ राग अने द्वेषना आश्रयथी ते
अज्ञानियो. ‘बहु पावं कुर्वन्ति-बहु पापं कुर्वन्ति’ बहुत पाप कर्म करे छे ॥८॥

अन्वयार्थ—स्वयं पाप करवा वाणो एव साम्परायिक (संसारना

स्त्रिया) रागद्वेषाश्रिताः—कषायकलुषितान्तरात्मानः (ते बाला) ते बालाः—सदा
सद्विवेकविकला अज्ञानिनः (बहुपावं कुर्वन्ति) बहु—अनन्तं पापम् असद्वेद्यः
कुर्वन्ति—विदधतीति ॥८॥

टीका—‘अतदुक्कटकारिणो’ आत्मदुष्कृतकारिणः, आत्मना स्वयमेव
दुष्कृतकर्मकर्तारः साबध्यकर्मानुष्ठानमाचरन्तः ‘संपरायं नियच्छन्ति’ सांपरायिकं
नियच्छन्ति । द्विविधं हि कर्म भवति—ईर्यापथम् सांपरायिकं च । तत्र—संपरायाः—
बादरकषायाः, तेभ्य आगतं यत् सांपरायिकम्, तादृशं कर्म जीवोपमर्दनात् आत्म-
दुष्कृतकारिणोऽभद्राः पुरुषाः नियच्छन्ति—बध्नन्ति । कथंभूतास्ते ये तादृशं
साम्परायिकं कर्म अनुबध्नन्ति, तत्राह—‘रागदोषस्त्रिया’ रागद्वेषाश्रिताः कषाय-
कलुषितान्तरात्मानः रागद्वेषाभ्यां युक्ताः सन्तो जीवान् हिंसन्ति नरकादि कुर्गतिं
हेतुकर्म अनुबध्नन्ति च । तथाविधं कर्म—रागद्वेषात्मककषायकलुषिताऽन्तः-
करणा, अत एव बालाः सदसद्विवेकविकलाः, ‘पावं’ पापम् अष्टादशभेदरूपं
विचिधासद्वेदनीयजनकम् । ‘बहु’ अनेकविधम् ‘ते कुर्वन्ति’ ते कुर्वन्ति । स्वेनैव

भ्रमण के) कर्म का बन्ध करते हैं । वे अज्ञानी रागद्वेष से मलीन होकर
बहुत पाप उपार्जन करते हैं ॥८॥

टीकार्थ—जो स्वयं पापकर्म का आचरण करते हैं, वे साम्परायिक
कर्म को बांधते हैं । कर्मबन्ध दो प्रकार का है ईर्यापथ और साम्प-
रायिक । जो कर्मबन्धन बादर कषाय से होता है, वह साम्परायिक
कहलाता है । जीवहिंसा से साम्परायिक कर्म का बन्ध होता है ।

जो जीव रागद्वेष के आश्रित हैं अर्थात् जिनकी अन्तरात्मा
कषायों से कलुषित है और इस कारण जो हिंसा करते हैं, वे नरक
आदि दुर्गतियों के कारणभूत कर्म का बन्ध करते हैं । ऐसे कर्म अनेक

परिभ्रमण) कर्मना अंध करे छे, तेओ अज्ञानी अने रागद्वेषधी मलीन
थयेवे धरु। अ पापनु उपार्जन करे छे ॥८॥

टीकार्थ—जेओ स्वयं पाप कर्मनु आचरण करे छे, तेओ सांपरायिक
कर्मने बांधे छे. कर्मबंध ये प्रकारना छे, ईर्यापथ अने सांपरायिक जे
कर्मने अंध बादर कषायधी थाय छे, ते सांपरायिक कहवाय छे. अ-
हिंसाधी सांपरायिक कर्मने अंध थाय छे.

जे अथ राग द्वेषधी युक्त होय छे अर्थात् जेओना आत्मा कषा-
योधी मलीन थयेवे छे, अने ते कारणधी जेओ हिंसा करे छे, तेओ
नरक विशेषे दुर्गतियेना कारणभूत कर्मने अंध करे छे. जेवा कर्मने अनेक

पापकर्माऽनुष्ठातारः चतुर्गतिभ्रमणहेतुकं साम्परायिकं कर्म बन्धन्ति, तथा-राग
द्वेषकपायकलुषितान्तःकरणाः कुर्वन्ति-अनेकविधं कर्म इति भावः ॥८॥

तदेव बालवीर्यमुपदर्श्य तदुपसंहरन्नाह-‘एयं’ इत्यादि ।

मूलम्-एयं सकम्मवीरियं बालाणं तु पवेइयं ।

इत्तो अकम्मवीरियं पंडियाणं सुणेह मे ॥९॥

छाया-एतत्सकर्मवीर्यं बालानां तु प्रवेदितम् ।

अतोऽकर्मवीर्यं पण्डितानां शृणुत मे ॥९॥

प्रकार के असाता रूप दुःख को उत्पन्न करने वाले होते हैं । सत् के विवेक से रहित अज्ञानी जीव ही ऐसे कर्म उपार्जन करते हैं ।

तात्पर्य यह है कि स्वयं पाप कर्म का अनुष्ठान करने वाले अज्ञानी जीव चतुर्गति में भ्रमण करने के कारण साम्परायिक कर्म का बन्ध करते हैं तथा जो राग द्वेष से कलुषित हैं, वे अनेक प्रकार के कर्म उपार्जन करते हैं ॥८॥

इस प्रकार बालवीर्य को दिखला कर उपसंहार करते हैं-

‘एयं सकम्मवीरियं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ-‘एयं-एतत्’ यह ‘बालाणं तु-बालानां तु’ अज्ञानियों का ‘सकम्मवीरियं पवेइयं-सकर्मवीर्यं प्रवेदितम्’ स्वकर्मवीर्यं कहा गया है ‘इत्तो-अतः’ अब यहां से ‘पंडियाणं-पंडितानाम्’ उत्तम साधुओं का ‘अकम्मवीरियं-अकर्मवीर्यम्’ अकर्मवीर्यं ‘मे-मे’ मेरेसे ‘सुणेह-शृणुत’ हे शिष्यो सुनो ॥९॥

प्रकारणी अशाता (अशांति) इय दु.अने उत्पन्न करवावाणा होय छे. सत् असातना विवेक विनाना अज्ञानी एवोए एवा कर्मानुं उपार्जन करे छे.

कडेवानुं तात्पर्यं अये छे के-पोते-पापकर्मानुं अनुष्ठान करवावाणा अज्ञानी एवो चतुर्गतिमां भ्रमण करवाने कारणे साम्परायिक कर्मानो बन्ध करे छे तथा जेओ रागद्वेषधी मलीन थयेला छे, तेओ अनेक प्रकारना कर्मानुं उपार्जन (प्राप्ति) करे छे. ॥८॥

आ रीते बालवीर्यने अतावीने उपसंहार करतां कडे छे के-‘एयं सकम्मवीरियं’ इत्यादि

शब्दार्थ-‘एयं-एतत्’ आ ‘बालाणं तु-बालानां तु’ अज्ञानियो तु ‘सकम्म वीरियं पवेइयं-सकर्मवीर्यम् प्रवेदितम्’ स्वकर्म वीर्यं कडेला छे. ‘इत्तो-अतः’ हवे अहिंथी ‘पंडियाणं-पंडितानाम्’ उत्तम साधुओ तु ‘अकम्मवीरियं-अकर्मवीर्यम्’ अकर्म वीर्यं ‘मे-मे’ मारी पासेथी ‘सुणेह-शृणुत’ हे शिष्यो । तेमे सांलणो ॥९॥

अन्वयार्थः—(एयं) एतत्—पूर्वोपदर्शितम् (बालाणं तु) बालानां तु (सकर्म-
वीरियं पवेइयं) सकर्मवीर्यं प्रवेदितं—कथितम् (इतो) अतःपरम् (पण्डितानां)
पण्डितानाम् (अकर्मवीरियं) अकर्मवीर्यम् (मे) मे-मत्तः (सुणेह) शृणुते हे
शिष्याः । इति ॥९॥

टीका—‘एयं’ एतत्पूर्वं यत्प्रतिपादितम् । तथाहि—जीवोपमर्दनाय क्लेश
शस्त्रं शास्त्रं च शिक्षन्ते । तथाऽपरे प्राणिविराधनाभिवारिकान्दन्त्रानधीयते ।
ततोऽपरे पुनर्मायाविनोऽनेकप्रकारिकां मायासुद्भाव्य कामभोगार्थमर्थिनः
समारम्भानारभन्ते । अन्ये पुन वैरिणं लक्षीकृत्य तथाविधं कर्माऽनुतिष्ठन्ति,
यावती वंशपरम्परा वैरै रनुवधयते । एवं हि अपायशक्तिनो नराः तथा कुर्वन्ति
यथा वंशपरम्परा बद्धवैरा जायते । एतत्पूर्वं ‘बालाणं’ बालानां सदसद्विवेक-
विकलानाम् । ‘सकर्मवीरियं’ सकर्मवीर्यम् ‘पवेइयं’ प्रवेदितम्—कथितम् ।

अन्वयार्थः—हे शिष्यो । यह पूर्वोक्त अज्ञानी जीवों का सकर्म
वीर्य कहा गया, इसके अनन्तर पण्डितों ज्ञानी जनों का अकर्मवीर्य
मुखसे सुनो ॥९॥

टीकार्थ—इससे पूर्व कहा जा चुका है कि कोई कोई बाल जीव
जीवों की हिंसा के लिए शस्त्र एवं शास्त्र का अभ्यास करते हैं । कोई
प्राणियों की विराधना करने वाले मंत्रों का अध्ययन करते हैं । कोई
कोई कामभोग के अभिलाषी मायावी मायाचार करके आरंभ समारंभ
करते हैं । कोई अपने शत्रु को लक्ष्य करके ऐसे कृत्य करते हैं जिनसे
वंशपरम्परागत वैर बंध जाता है ।

यह सब सत् असत् के विवेक से रहित बालजीवों का सकर्मवीर्य

अन्वयार्थ— हे शिष्यो । आ पडेलां कडेल प्रकारथी अज्ञानी लुवेलां
सकर्म वीर्यं कडेवामां आवेल छे. हुवे पण्डितो-ज्ञानीजनेलां अकर्मवीर्यं
कडुं छुं ते तमेा सवेा भारी पासेथी सांलणेा. ॥९॥

टीकार्थ—आनाथी पडेलां कडेवामां आवेल छे के-केछ केछ बाल-
अज्ञानी लुव लुवेनी हिंसा करवा भाटे शस्त्र अने शास्त्रनेा अभ्यास करे
छे. केछ केछ प्राणियोनी विराधना करवावागा मंत्रोलां अध्ययन करे छे.
केछ केछ कामभोगोनी इच्छा प्राणा मायावी मायाचार करीने अरंभ समारंभ
करे छे. केछ पोताना शत्रुने उदेशीने जेवा पाप कृत्यो करे छे. जेथी
वंश परंपरागत वैर बंधाछ जस छे.

आ अधुं सत् असत्ता विवेक रहित बाललुवेलां सकर्मवीर्यं कडेल छे.

(बालाणं तु) इत्यत्र तु शब्देन प्रमादवतां वीर्यवपि संगृहीतम् । 'इत्तो' अतःपरम् 'पण्डियाणं' पण्डितानाम् 'अकर्मवीरियं' अकर्मवीर्यम् 'मे' मम कथयतः 'सुणेह' शृणुत यूयमिति शेषः । एतावता बन्धनेन बालानां जीवावां सकर्मवीर्यं प्रदर्शितम्, अतःपरं पण्डितानामकर्मवीर्यं कथयामि, तद्भवन्तः शृण्वन्तु इति । १।

उक्तं बालवीर्यं साम्प्रतं पण्डितवीर्यपाह—'द्विवए' इत्यादि ।

मूलम्—द्विवए बंधणुस्सुक्के सव्वओ छिन्नबंधणे ।

पणोल्ल पावकं कम्मं सल्लं कंतति अंतसो ॥१०॥

छाया—द्रव्यो बन्धनोन्मुक्तः सर्वतश्छिन्नबन्धनः ।

प्रणुद्य पापकं कर्म शल्यं कृन्तत्यनेकशः ॥१०॥

कहा गया है । मूल में आये हुए 'बालाणं तु' में 'तु' शब्द से प्रमादवान् जीवों के वीर्य का भी संग्रह किया गया है ।

बालवीर्य के प्ररूपण के पश्चात् में पण्डितों का अकर्मवीर्य कहूँगा, उसे तुम सब सुनो ॥१॥

अब पण्डितवीर्य का कथन करते हैं—'द्विवए' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'द्विवए-द्रव्यः' मुक्ति जाने योग्य पुरुष 'बंधणुस्सुक्के-बन्धनोन्मुक्तः' बन्धनसे मुक्त 'सव्वओ छिन्नबंधणे-सर्वतश्छिन्नबन्धनः' तथा सब प्रकारसे बन्धनको नष्ट करता हुआ 'पावकं कम्मं पणोल्ल-पापकं कर्म प्रणुद्य' पापकर्मको छोड़कर 'अंतसो सल्लं कंतति-अंतशः शल्यं कृन्तति' अपने समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है ॥१०॥

मूलभां आवेल 'बालाणां तु' आ पदभां 'तु' पदथी प्रमादवान्, एतेना वीर्येने। पणु संग्रहं यथेत्तं छे.

आलवीर्यंतुं निरूपणं करीने हवे हुं पण्डिताना अकर्मवीर्यं विशेषे इदीश ते तमे सांखणे । ६॥

हवे 'द्विवए' इत्यादि गाथा द्वारा पण्डितवीर्यंतुं कथन करवाभां आवे छे.

शब्दार्थ—'द्विवए-द्रव्यः' मुक्ति गमन करवाने योग्य पुरुष 'बंधणुस्सुक्के-बन्धनोन्मुक्तः' बंधनथी मुक्त 'सव्वओ छिन्नबंधणे-सर्वतश्छिन्नबन्धनः' तथा अधीरीते अधननोनाश करीने 'पावकं कम्मं पणोल्ल-पापकं कर्म प्रणुद्य' पाप-कर्मने छोडीने 'अंतसो सल्लं कंतति-अन्तशः शल्यं कृन्तति' योताना सधणा कर्मानो नाश करी दे छे. ॥१०॥

अन्वयार्थः—(दन्विष्) द्रव्यः—मुक्तिगमनयोग्यो भव्यः (बंधणुम्मुक्के) बन्धनात्—कषायात्प्रकादुन्मुक्तो रहितः (मव्यओ छिन्नबंधणे) सर्वतश्छिन्नबन्धनः (पावकं कम्मं) पापकं कर्म (पणोल्ल) प्रणुद्य—अपनीय (अंतसो सल्लं कंतति) अन्तशः—अन्ततो गत्वा शल्यं शेषं कर्म क्लृन्तति—अर्पनयतीति ॥१०॥

टीका—‘दन्विष्’ द्रव्यो—मुक्तिगमनयोग्यो मुनिः—‘द्रव्ये भव्ये’ इति वचनात् द्रव्यपदं मुक्तिगमनयोग्यं महात्मानंमुपस्थापयति । अथवा—रागद्वेषरहितत्वात् द्रव्यभूतो द्रव्यस्वरूपतां गतः सर्वथा कषायैः रहितः । यथा पाषाणादि दिव्यं रागद्वेषरहितं भवति, तद्वत् यो रागद्वेषरहितः स द्रव्य इव द्रव्यः कथ्यते । अथवा वीतराग इव वीतरागः, ईषत्कषायवान् । तथोक्तम्—

‘किं सक्का वोत्तुं जे सरागधम्मंमि कोइ अरुसाई ।
संते वि जो क्खाए निगिण्हइ सोऽवि तत्तुल्लो’ ॥१॥

अन्वयार्थ—मुक्तिगमन के योग्य, कषाय रूप बन्धन से रहित, सब प्रकार के संशयो से रहित भव्य जीव पापकर्मों को हटाकर अन्ततः शल्य को अर्थात् शेष रहे कर्मों को काट डालता है ॥१०॥

टीकार्थ—जो मुक्तिगमन के योग्य हो वह ‘द्रव्य’ कहलाता है । क्योंकि—‘द्रव्यं च भव्ये’ ऐसा कहा गया है । अतएव यहाँ ‘द्रव्य’ पद का अर्थ है—मोक्षगमन करने योग्य महात्मा । अथवा रागद्वेष से रहित होने के कारण जो द्रव्य स्वरूप को प्राप्त हो अर्थात् सर्वथा निष्कषाय हो, वह भी ‘द्रव्य’ कहलाता है । या जो वीरता के समान वीतराग अर्थात् अल्पकषायवान् हो, उसे भी द्रव्य कहते हैं । कहा भी है—‘किं सक्का वोत्तुं जे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मुक्तिमां जवाने योग्य, कषायरूप बंधनधी रहित, दरेक प्रकारना संशयो विनाना लव्य लुवो पाप कर्मने डटावीने अन्ततः शल्यने अर्थात् भाडी रहेला कर्मेनि छेदी नाणे छे. ॥१०॥

टीकार्थ—जेजो मुक्तिमां जवाने योग्य थयेला होय ते ‘द्रव्य’ कहेवाय छे केम के—‘द्रव्यं च भव्ये’ आ प्रभाणु कहेल छे. अहिथां द्रव्य पदने अर्थ मोक्षमां जवाने योग्य महात्मा आ प्रभाणु थाय छे, अथवा रागद्वेष विनाना होवाना कारणे जेजो द्रव्यना स्वरूपने प्राप्त करे अर्थात् सर्वथा कषाय विनाना होय ते पणु ‘द्रव्य’ कहेवाय छे, अथवा जे वीतरागनी सरभा वीतराग अर्थात् अल्प कषायवाणा होय तेने पणु द्रव्य कहे छे. कहुं पणु छे के—‘किं सक्का वोत्तुं जे’ इत्यदि

(३) कषाया—किं शक्या वक्तुं यत् सराग धर्मे कोऽप्यकषायः ।

संतोषि यः कषायात् निगृह्णाति सोऽपि तत्तुल्यः ॥१॥

(४) सरागधर्मे यः स्थितः, पण्डितसप्तमगुणस्थानवान् किं कश्चित् कषायरहितो भवति किमिति प्रश्नः, भवतीत्युत्तरम्, कषायस्य विद्यमानत्वेऽपि यः कषायम् उद्द्वेयत् निवर्तयति सोऽपि वीतरागसदृश एवेति भावः ॥

किंस्वरूपोऽयं द्रव्यस्तत्राह—‘बंधणुम्मुक्के’ बन्धनोन्मुक्तः, बन्धनात् कषायस्वरूपात् उन्मुक्तो रहित इति बन्धनोन्मुक्त । कर्मस्थितिजनकत्वात् कषायाः । कर्मबन्धनशब्देनोक्ता भवन्ति । तथोक्तम्—‘बंधद्विर्द्विकसायवसा’ बन्ध-स्थितिः कषायवशा-बन्धस्थितिः कषायाधीनेत्यर्थः । तथा—‘सर्वत्रो छिन्नबंधणे’ सर्वतः—सर्वप्रकारेण छिन्नं—नाशितं बन्धनं येन स सर्वतश्छिन्नबन्धनः । सर्वप्रकारेण नाशितकषायः । तथा—‘पावकं’ पापकम् ‘कर्म’ कर्म-ज्ञानावरणीयादिकमष्टविधम् ‘पणोल्ल’ प्रणुद्य-विनाश्य, ‘सल्लं’ शल्यम्—शरीरे त्रुटित-

जो सरागधर्म में अर्थात् रागयुक्त अवस्था में (छठे स्थानवे गुण-स्थान में) वर्तमान है, उसे भी क्या अकषायी कहा जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि सत्ता में विद्यमान कषायों का भी जो निग्रह करता है, वह भी वीतराग या अकषायी कहा जा सकता है ।

ऐसा ‘द्रव्य’ महात्मा किस प्रकार का होता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—वह बन्धनों से विमुक्त होता है कषाय कर्मस्थिति के जनक है, अतएव कर्मबन्धक कहलाते हैं । कहा भी है कि कर्मों में जो स्थिति पड़ती है, वह कषाय के कारण ही पड़ती है । इसके अतिरिक्त वह ‘छिन्नबन्धन’ होता है अर्थात् उसके बन्धन-कषाय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । वह ज्ञानावरणीय आदि पापकर्मों को दूर करके,

येओ सराग धर्मां अर्थात् रागयुक्त अवस्थां (छठे सातमा गुण-स्थानमां) वर्तमान छे, तेने पणु शुं अकषायी उडेवाय छे ? आ प्रश्नो उत्तर येओ छे के—येओ सत्तामां रहिल कषायोना पणु निग्रह करे छे. ते पणु वीतराग अथवा अकषायी उही शक्य छे.

आ प्रकारना ‘द्रव्य’ महात्मा केवा प्रकारना होय छे ? आ प्रश्नो उत्तर आवे छे—ते बंधनोधी विमुक्त (छूटेला) होय छे. कषाय-कर्म स्थितिना उत्पत्ति उप छे. ओटला न माटे कर्म बंधन उडेवाय छे. उहुं पणु छे के—‘कर्मोमां’ स्थिति आवे छे, ते कषायना कारणे न आवे छे, ते शिवाय ते छिन्नबंधन होय छे. अर्थात् तेना बंधन-कषायो सर्वथा नाश पावे

वाणाप्रभाग इव दुःखदायि शेषकं कर्म 'कंतति' कृन्तति-नाशयति-अपगमयति
'अंतसो' अन्तशः-निरवशेषतः । मुक्तिगमनयोग्यो भव्यजीवः सर्वबन्धनानि
नाशयित्वा, एवं पापं कर्म विनाश्य अष्टप्रकारकं संसारस्थितिकारणं कर्म
अपगमयतीति भावः ॥१०॥

यथाश्रित्य पुरुषधौरेयः कर्मरूपं शल्यं छिनत्ति, तदुपदर्शनायाऽऽह सूत्रकारः-
'नेयाउयं सुयक्खायं' इत्यादि ।

मूलम्-नेयाउयं सुयक्खायं उवादाय समीहए ।

भुजो भुजो दुहावासं असुहत्तं तहा तहा ॥११॥

छाया--न्यायोपेतं स्वाख्यातमुपादाय समीहते ।

भूयो भूयो दुःखावासं मथुषत्वं तथा तथा ॥११॥

अन्त में, शरीर के अन्दर टूटे हुए बाण की नौक के समान पीड़ा
पहुँचाने वाले शेष कर्मों को भी नष्ट कर देना है ।

तात्पर्य यह है कि मुक्तिगमन के योग्य भव्य जीव सर्व बन्धनों को
नष्ट करके एवं पापकर्म को दूर करके संसार में स्थिति के कारणभूत
आठों प्रकार के कर्मों को हटा देता है ॥१०॥

जिसका आश्रय लेकर महापुरुष कर्मरूप शल्य का उन्मूलन करता
है, उसे सूत्रकार दिखलाते हैं-'नेयाउयं सुयक्खायं' इत्यादि ।

शब्दार्थ-'नेयाउयं सुयक्खायं-न्यायोपेतं स्वाख्यातम्' सम्यग् ज्ञान-
दर्शन और चारित्रको तीर्थकरोने मोक्ष का नेता (मोक्ष देनेवाला) कहा है
'उवादाय समीहए उपादाय समीहते' विद्वान् पुरुष, उसे ग्रहण कर मोक्षके

छे. ते ज्ञानावस्थीय विगेरे पाप कर्मने दूर करीने छेवटे शरीरनी अंदर
तूटेला बाणनी अण्णीनी जेम पीडा पडोंचाएनारा पाडी रहेला कर्मेनि पणु
नाश करे छे.

कडेवानुं तात्पर्यं अे छे के-मुक्तिमां जवाने योग्य लव्य लवो सर्व
बन्धनोना नाश करीने तथा पाप कर्मने दूर करीने संसारमां स्थितिना कारण
इप आठे प्रकारना कर्मेनि छटवी हे छे ॥१०॥

जेना आश्रय लधने महापुरुषो. कर्मइप शल्यनो नाश करे छे, ते विषय
अतावतां सूत्रकार कडे छे के-'नेयाउयं सुयक्खायं' इत्यादि

शब्दार्थ--'नेयाउयं सुयक्खायं-न्यायोपेतं स्वाख्यातम्' सम्यक् ज्ञान, दर्शन,
अने चारित्र ने तीर्थ करेअे मोक्षमां लध जवावाणा कहा छे. 'उवादाय
समीहए-उपादाय समीहते' विद्वान् पुरुष जेने ग्रहण करीने मोक्षने माठे

अन्वयार्थः—स पूर्वोक्तो द्रव्यः (नेयाउयं सुयकखायं) न्यायोपेतं स्वाख्या-
तम् सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यमेव मोक्षमार्गः तीर्थकरैराख्यातस्तम् (उपादाय
समीहए) उपादाय समीहते ज्ञानादिकं गृहीत्वा मोक्षाय प्रयतते (भुञ्जो भुञ्जो
दुहावासं) बालवीर्यं भूयो भूयो दुःखावासं ददाति (तहा तहा असुहत्तं) तथा तथा
यथा यथा दुःखं भुञ्जते तथा तथा अशुभत्वमशुभविचार एव वर्द्धते इति ॥११॥

टीका—स पूर्वोक्तो द्रव्यः 'नेयाउयं' न्यायोपेतम्, न्यायः—ज्ञानदर्शन-
चारित्र्याख्यो मोक्षमार्गः, तेनोपेतम्—युक्तम्, अथवा—न्यायः—श्रुतचारित्र्यरूपो
धर्मस्तेन युक्तम् 'सुयकखायं' स्वाख्यातम्, सुष्ठु सम्यक् आख्यातं तीर्थकरादिभिः

लिङ्गे उद्योग करते हैं 'भुञ्जो भुञ्जो दुहावासं—भूयो भूयो दुःखावासं'
बालवीर्यं बार बार दुःख देता है 'तहा तहा असुहत्तं—तथा तथा अशु-
भत्वम्' बालवीर्यं वाला पुरुष ज्यों ज्यों दुःख भोगता है त्यों त्यों उसको
अशुभ ही बढ़ता है ॥११॥

अन्वयार्थ—सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य तप को तीर्थकरों
ने मोक्षमार्ग कहा है। विवेकशील पुरुष उसे ग्रहण करके मोक्ष के लिए
यत्न करते हैं। बालवीर्य पुनः पुनः दुःख प्रदान करता है। बाल जीव
ज्यों ज्यों दुःख भोगता है, त्यों त्यों उसका अशुभ विचार बढ़ता
ही जाता है ॥११॥

टीकार्थ—न्यायोपेतज्ञानदर्शन और चारित्र्य तप जो मोक्ष का मार्ग
है उनसे युक्त हो वह नेता है अथवा श्रुत-चारित्र्य रूप धर्म नेता है,
क्योंकि वह मोक्ष में कारण है। उस नेता या मोक्षमार्ग का तीर्थकर
आदि ने सम्यक् प्रकार से कथन किया है।

७वीं। ३रे छे 'भुञ्जो भुञ्जो दुहावासं—भूयो भूयो दुःखावासं' बालवीर्यं
बार-बार दुःख दे छे. 'तहा तहा असुहत्तं—तथा—तथा अशुभत्वम्' बालवीर्यवाणो
पुरुष जेस जेस दुःख भोगवे छे तेम तेम तेने अशुभत्व वधे छे. ॥११॥

अन्वयार्थ—सम्यग् दर्शन, ज्ञान, अने चारित्र्य तपने तीर्थकरोंके मोक्ष
मार्ग कहल छे. विवेकी पुरुष ते मार्गनु अपलंघन करीने मोक्ष माटे
प्रयत्न करे छे बालवीर्य बार-बार दुःख देनाइ होय छे बाल छेवा जेस
जेस दुःख भोगवे छे, तेम तेम तेजोना अशुभ विचारो वधताइ जाय छे. ॥११॥

टीकार्थ—न्यायोपेत ज्ञान दर्शन, चारित्र्य अने तप विगेरे जे मोक्षना
मार्गो छे; तेनाधी युक्त होय तेज 'नेता' छे. अथवा श्रुत-चारित्र्य धर्म
'नेता' छे. केमके ते मोक्षमां कारण छे, ते नेता अथवा मोक्ष मार्गनु तीर्थकर
विगेरे ओ सारी रीने कथन करेव छे.

कथितम् 'उवाचाय' उपादाय-श्रद्धया स्वीकृत्य-'समीहए' समीहते-सम्यग्
रूपेण ईदृते मोक्षार्थसाधको द्रव्यः चेष्टते ध्यानाध्ययनादौ प्रयत्नते । धर्मध्यानावरो-
हणाय धर्मादौ प्रयतमानो भवति । बालवीर्यं च 'भुञ्जो भुञ्जो' भूयो भूयः-
वारं वारम् 'दुहावासं' दुःखावासम्, दुःखमात्रासयति-इति दुःखावासः दुःखैक-
स्थानम् येन येन प्रकारेण बालवीर्यवान् दुःखजनकनरकनिगोदादौ परिभ्रमति
'तद्वा तद्वा' तथा तथा-तेन तेन प्रकारेणाऽस्य बालवीर्यस्य अशुभाध्यवसायित्वात्
'असुहन्त' अशुभत्वम्-अशुभत्वमेव प्रवर्धते । इत्थं संसारस्वरूपं विचारयतो मुनेः
धर्माऽनुष्ठानादावेव मतिः प्रवर्तते, इति । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपांसि मोक्ष-
मार्गः, इति तीर्थंकरैरुपदिष्टः, अतो मोक्षार्थी तं मोक्षमार्गमेवाऽऽशयं विचरति,

तात्पर्यं यह है कि सम्यग्ज्ञान, दर्शन चारित्र और तप या श्रुत
और चारित्र रूप धर्म ही मोक्ष का कारण है, ऐसा तीर्थंकरों आदि ने
उपदेश किया है । उस मोक्ष कारण को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करके
मोक्षार्थी पुरुष ज्ञान ध्यान आदि क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है । इसके
विपरीत बालवीर्य पुनः पुनः दुःखों का कारण होता है । बालवीर्यवान्
पुरुष नरक-निगोद आदि में परिभ्रमण करता है । जैसे-जैसे वहां दुःखों
को भोगता है, वैसे वैसे उसकी अशुभता अर्थात् परिणामों की
मलीनता बढ़ती जाती है । इस प्रकार संसार के स्वरूप का विचार करने
वाले मुनि की धर्मध्यान अनुष्ठान में ही प्रवृत्ति होती है ।

आशय यह है कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र और तप मोक्ष के
मार्ग हैं, ऐसा तीर्थंकरों का उपदेश है । अतएव मोक्षार्थी मोक्षमार्ग को

तात्पर्यं એ છે કે-સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર અને તપ અથવા શ્રુત
અથવા ચારિત્ર રૂપ ધર્મ જ મોક્ષનું કારણ છે આ પ્રમાણે તીર્થંકર વિગેરે
એ ઉપદેશ આપેલ છે. આ મોક્ષ માર્ગને શ્રદ્ધા પૂર્વક સ્વીકાર કરીને મોક્ષની
ઈચ્છાવાળા પુરૂષો જ્ઞાન, ધ્યાન વિગેરે ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. આથી
ઉદ્ભવે બાલ વીર્ય-અજ્ઞાનીયો વારંવાર દુઃખોના કારણ રૂપ થાય છે. બાલવી-
ર્યવાળા પુરૂષો નરક-નિગોદ વિગેરેમાં પરિભ્રમણ કરતા રહે છે. ત્યાં જેમ
જેમ દુઃખો ભોગવે છે, તેમ તેમ તેનું અશુભપણ અર્થાત્ પરિણામોનું
મલીન પણ વધતું જાય છે. આ રીતના સંસારના સ્વરૂપનો વિચાર કરવા-
વાળા મુનિ ધર્મ-ધ્યાનના અનુષ્ઠાનોમાં જ પ્રવૃત્તિ કરે છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે-સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ
એ મોક્ષના માર્ગો છે. આ પ્રમાણે તીર્થંકરોએ ઉપદેશ આપેલ છે, તેથી જ

मोक्षार्थं प्रवर्तते इति, बालवीर्यं तु जीवस्य दुःखदायि, दुःखमुपभुञ्जानस्य बालवीर्यवतोऽशुभस्थानं नरकादिकमेव वर्द्धते इति भावः ॥११॥

मूलम्—ठाणी विविहंठाणाणि चइस्संति णं संसओ ।

अणियत्ते अयं वासे णायएहिं सुहीहियँ ॥१२॥

छाया—स्थानिनो विविधस्थानानि त्यक्षयन्ति न संशयः ।

अनियतोऽयं वासो ज्ञातकैः सुहृद्भिश्च ॥१२॥

अन्वयार्थः—(ठाणी) स्थानिनः—स्थानवन्तः—इन्द्रचक्रवर्त्त्यादयः (विविह-ठाणाणि चइस्संति ण संसओ) विविधस्थानानि—नानाप्रकारकोत्तममध्यमस्थानानि

ही अंगीकार करके विचरते हैं, मोक्ष के लिए ही प्रवृत्ति करते हैं। इससे विपरीत जो बालवीर्य है, वह दुःख देने वाला है। दुःख को भोगने वाला बालवीर्यवान् पुरुष नरक आदि गतियों को ही बढ़ता है ॥११॥

‘ठाणी’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ठाणी—स्थानी’ उच्चपद पर रहे हुवे सभी ‘विविह ठाणाणि चइस्संति ण संसओ—विविधस्थानानि त्यक्षयन्ति न संशयः’ अपने अपने स्थानों को छोड़देगे इसमें संदेह नहीं है ‘णायएहिं य सुहीहि’ जातिभिः सुहृद्भिश्च तथा ज्ञाति और मित्रों के साथ ‘अयं वासे—अयं वासः’ जो संवास है वह भी ‘अणियत्ते—अणियतः’ अनियत है ॥१२॥

अन्वयार्थ—उत्तम स्थान के धनी इन्द्र चक्रवर्त्ती आदि नाना प्रकार के उत्तम मध्यम अधम स्थानों को त्याग देगे, इसमें संशय नहीं है ।

भोक्षणी कामनावाणा भोक्ष भागने के स्वीकार करीने विचरे छे, तेओ भोक्ष भाटे के प्रवृत्ति करे छे, अनाथी विपरीत तेओ बालवीर्य छे, ते दुःख आपवावाणा होय छे, दुःख लोगवनार बालवीर्यवाणा पुरुष नरक विगेरे गतियोनेके वधारे छे. ॥११॥

‘ठाणी’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘ठाणी—स्थानी’ उच्च पद पर रहेला अधीन ‘विविहठाणाणि चइस्संति ण संसओ—विविधस्थानानि त्यक्षयन्ति न संशयः’ के त छोड़ताना स्थानाने छोडी दैशे तेमां संशय नथी. ‘णायएहिं य सुहीहि—जातिभिः सुहृद्भिश्च’ तथा ज्ञातिओ अने मित्रोनी साथे ‘अयं वासे—अयं वासः’ के संवास छे ते पक्ष ‘अणियत्ते—अणियतः’ अनियत छे. ॥१२॥

अन्वयार्थ—उत्तम स्थानवाणा इन्द्र, चक्रवर्त्ती विगेरे अनेक प्रकारना उत्तम, मध्यम, अने अधम स्थानाने त्याग करशे तेमां संशय नथी, ज्ञाति

त्यक्षयन्ति नात्र संशयः, तथा-‘णायर्हि सुदीहि य’ ज्ञातकैः बन्धुभिः सहदुभि
मित्रैश्च सह ‘अयं वासे’ अयं वासः-सहवासः सोऽपि ‘अणियत्ते’ अनियतो-
ऽनित्य एवेति ॥१२॥

टीका—‘ठाणी’ स्थानिनः-स्थानं विद्यते येषां ते स्थानिनः-स्थानार्थि
पतयः । तथा देवलोकै-इन्द्र प्रभृतयः, ब्रह्मलोकै चक्रवर्त्यादयः । तथा-तत्र
तत्र स्थानेऽन्येऽपि स्थानिनः । ‘विदिष्ठठाणाणि’ विविधस्थानानि-अनेकविधानि
स्वकीयभोग्योपयुक्तानि ‘चइस्संति’ त्रक्षयन्ति-ये ये हि स्वार्जितपुण्यत्रलात् यत्
यादृशं स्थावरलान्त भोगेन क्षयात् पुण्यसमाप्तौ, निमित्ताऽवादेन नैमित्तिकं
तादृशस्वानसंशयमेव तेतां परित्यक्तं भवेत् । नहि तादृशविशिष्टस्थानेषु पुण्याभावे
कथमपि कस्यापि अवस्थितिः सम्भाव्यते । ‘ण संपञ्चो’ न संशयः, एतस्मिन्

ज्ञानजनो और मित्रजनो के साथ जो सहवास है, वह भी अनित्य
ही है ॥१२॥

टीकार्थ—स्थानी का अर्थ है-स्थान के अधिपति । जैसे देवलोक
में इन्द्र आदि तथा ब्रह्मलोक में चक्रवर्ती आदि उत्तम स्थान
के स्वामी हैं । इसी प्रकार विभिन्न स्थानों में दूसरे दूसरे जीव
स्थानी हैं । वे सब अपने २ स्थानों का परित्याग कर देंगे । उन
स्थानों पर लक्ष्मण उनका अधिपतित्व नहीं रहने वाला है । पुण्य
के बल से जिस प्राणी ने जिस स्थान को प्राप्त किया है, भोगने
के पश्चात् पुण्य का क्षय होने पर वह स्थान त्यागना पड़ता है ।
क्योंकि जब निमित्त नहीं रहता तो नैमित्तिक भी नहीं रहता है ।
जिस पुण्य के कारण जो स्थान प्राप्त हुआ है, उस पुण्य के अभाव में
वह स्थान टिका नहीं रह सकता । इस विषय में लेशमात्र भी संशय

नो, अने मित्रजनो साथे जे सहवास होय छे, ते पण अनित्य
ज होय छे ॥१२॥

टीकार्थ—स्थानीना अर्थ स्थानना अधिपति जे प्रमाणे थाय छे,
जेभ देवलोकमां इन्द्र विगेरे तथा ब्रह्मलोकमां चक्रवर्ती विगेरे उत्तम
स्थानना स्वामी छे, जेज प्रमाणे बूढा बूढा स्थानोमां भील भील जेवो
स्थानी छे, तेजो अथा पेत पोताना स्थानोना त्याग करशे, ते स्थानो पर
उभेशां तेजोनु अधिपतिपणुं रडेवानुं नथी, पुण्यना अणथी जे प्राणीजे
जे स्थान प्राप्त करेल छे, ते स्थान लोग्या पछी पुण्यना क्षय थया पछी
ते स्थानना त्याग करवे पडे छे, केमके ज्यारे निमित्त रडेतुं न होय, ते
नैमित्तिक निमित्तवाणे पणु रडेतो नथी, जे पुण्यना कारणे जे स्थान प्राप्त
थयुं छे, ते पुण्यना अभावमां ते स्थान टकी शकतुं नथी, आ संशयमां

विषये मनागपि सन्देहो नास्ति । अवश्यं तादृशस्थानस्य प्रध्वंसः । तथा—‘णायएहि’
शातकैः ‘सुह्रीहि य’ सुहृद्मिश्र ‘अयं यासे’ अयं वासोऽवस्थितिः सोऽपि—‘अणियत्ते’
अनियतः—अनित्यः, बान्धव।दिधिरेकत्र परिदृश्यमानो योऽयं वासः, सोऽप्यनित्य
एव । तथा चोक्तम्—

‘अशाश्वतानि स्थानानि सर्वाणि द्विवि चेह च ।

देवाऽसुरमनुष्याणा मृद्ध्यश्च सुखानि च’ ॥१॥

अपि च— सुचिरतरमुपित्वा बान्धवै विभयोः,

सुचिरमपि हि रन्त्वा नास्ति भोगेषु तृप्तिः ।

सुचिरमपि सुपुष्टं याति नाशं शरीरं,

सुचिरमपि त्रिचिन्त्यो धर्म एवः सहायः ॥१॥

देवाऽसुरमनुष्याणां सर्वाणि स्थानानि ऋद्ध्यादिकानि च अनियतानि
भवन्ति, चिरकालं बान्धवैः सह वसन्नपि ततो वियोगो भवति चिरकालं रन्त्वाऽपि

के लिए अवकाश नहीं है । ज्ञातिजनों और सुहृद्जनों का जो सहवास
है, वह भी अनित्य है, सदैव रहने वाला नहीं है । कहा भी है—
‘अशाश्वतानि स्थानानि’ इत्यादि ।

‘समस्त स्थान अशाश्वत हैं, चाहे वे देवलोक में हों, चाहे इस
मनुष्यलोक में हों । देवों, असुरों और मनुष्यों की समस्त ऋद्धियां
और समस्त सुख भी अशाश्वत हैं ।’ और भी कहा है—‘सुचिर-
तरमुपित्वा’ इत्यादि ।

‘बन्धु बान्धवों के साथ चिरकार पर्यन्त निवास करने पर भी
आखिर वियोग होता ही है । चिरकाल (बहुतकाल) तक भोग भोगने

देशमात्र पणु स शयने अवकाश रहेना नथी. ज्ञातिजनेने अने मित्रजनेनेने
ने सहवास छे, ते पणु अनित्य न छे. ते उ भेशा रहेवावाणेो डोतेो नथी.
कछु’ पणु छे डे—‘अशाश्वतानि स्थानानि’ इत्यादि

‘सधणा स्थाने अशाश्वत छे. अडे ते देवदोकमां डोय अथवा अडे
ते मनुष्य लोकमां डोय देवे, असुरे, अने मनुष्येनी सधणी ऋद्धिये अने
सधणुं सुभ पणु अशाश्वत छे.

‘भीरु’ पणु कछुं छे डे—‘सुचिरतरमुपित्वा’ इति अंधुवर्गनी साथे लांभा
काण सुधी निवास करवा छतां पणु आभरे वियोगन थाय छे, चिरकाण
(लांभा काण) सुधी लोग लोगनवा छतां पणु लोगेथी तृप्ति थती

तृप्तिर्न भवति, चिरकालं पोषितमपि शरीरं नष्टं भवति अतो धर्म एक एव सहायको नान्य इति भावः । सर्वत्र ऋद्रव्या विभूषितोऽपि प्रातः यो दृष्टः स एव सायंतने ऽवकितचित्तमास्त्व शैतेऽनः अनियतोऽयं संसारवास इति । चकारेण अन्येऽपि द्विपदचतुष्पदधनधान्यादयो विषया अनित्या एव । एतावता सर्वत्र वैराग्यबुद्धि भावयेदिति शास्त्रकारः प्रतिपादयति-वैराग्येणाऽनित्यभोगादिभ्यो मतिं परावर्त्य मोक्षे निवेशयेत् । विशिष्टस्थानमवाप्यापि स्थानिनोऽद्यदापि पल्योपमसागरोप-

पर भी भोगों से तृप्ति नहीं होती है । चिरकाल (बहुतकाल) तक भली भाँति पुष्ट किया हुआ शरीर भी नाश को प्राप्त हो जाता है और चिरकाल पर्यन्त चिन्तन करने योग्य धर्म ही एक मात्र परलोक में सहायक होता है ।'

जो मनुष्य प्रातः काल सम्पूर्ण वैभव से विभूषित देखा गया, वही सन्ध्या के समय जाड्दल्पमान चित्त पर शयन करता (सोता हुआ) देखा जाता है । इस प्रकार यह संसार वास अनियत है । गाथा में आया हुआ 'च' पद से द्विपद, चतुष्पद, धन, धान्य आदि विषय और इनका संयोग भी अनित्य समझना चाहिए । शास्त्रकार का आशय यह है कि संसार के समस्त पदार्थों में वैराग्यभाव स्थापित करना चाहिए । वैराग्य के द्वारा अनित्य भोगों की ओर से अपनी बुद्धि को हटाकर मोक्ष में ही लगाना चाहिए ।

आशय यह है कि-संसारी जीव संसार के सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करके भी आज, कल या पल्योपम-सागरोपम के पश्चात् आयु का

नहीं. लांभाक्षण सुधी सारी रीते पुष्ट करेन शरीर पणु नाश ने प्राप्त करे छे. अने घण्टा समय सुधी चित्तारवाभां आवेल धर्मन एक मात्र परलोकमां सहाय करनार अने छे.

जे मनुष्यने सवारे संपूर्ण वैभवथी शोभायमान जेथे डेय तेन मनुष्य संध्याकाणे षण अणती चित्त पर सूतेडे। जेवामां आवे छे, आ रीते आ संसारवास अनित्य छे गथाभां आवेल 'च' पदथी जे पणवाणा, आर पणवाणा, धन, धान्य विगेरे विषये तथा तेने। संयोग पणु अनित्य न मानवे। जेधजे, शास्त्रकारने। हेतु जे छे के-संसारना सधणा पदार्थेमां वैराग्यभाव उत्पन्न करवे। जेधजे वैराग्य द्वारा अनित्य लोगोनी तरइथी पोतानी बुद्धि डटावीने मे क्षमागं तरइ न प्रेखी जेधजे.

संसारी जेवेजे संसारना सर्वोत्कृष्ट स्थानने प्राप्त करीने पणु आज अथवा कल के पछी पद्योपम सागरोपम पछी आयुने क्षय थाय (यादे

मास्ते स्व स्वस्थानं स्वायुषः क्षयेऽवश्यं त्यक्ष्यन्ति । तथा-योऽप्ययं मोहाधायको
 बन्धुवान्धवैः सह संवासो मन्येऽनित्य एव सोऽपीति विभावनीयो बुद्धिमत्ताऽनित्ये
 मिति न विधेया कदापि, अपि तु मोक्षार्थमेव प्रयत्नो विधेय इति भावः ॥१२॥

मूलम्—एवमादाय मेहावी अप्पणो गिद्धि मुद्धरे ।

आरियं उवसंपजे सर्वधम्म मक्कोवियं ॥१३॥

छाया—एवमादाय मेधावी आत्मनो गृद्धि मुद्धरेत् ।

आर्यमुपसंपद्येत सर्वधर्मैरकोपितम् ॥१३॥

क्षय होने पर अवश्य ही उस स्थान का परित्याग करते हैं । इसके
 अतिरिक्त बन्धु बान्धवों के साथ जो संवास है, वह भी सदा बना
 रहने वाला नहीं—उसे भी किसी समय त्यागना ही पड़ता है । । ऐसा
 विचार कर बुद्धिमान् पुरुष अनित्य पदार्थों में अपनी बुद्धि न लगावे,
 परन्तु मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करे ॥१२॥

‘एवमादाय मेहावी’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मेहावी-मेधावी’ बुद्धिमान् पुरुष ‘एवमादाय-एवमादाय’
 स्व स्वस्थान अनित्य है ऐसा विचार करके ‘अप्पणो गिद्धि मुद्धरे-आत्मनः
 गृद्धिम् उद्धरेत्’ अपनी ममत्व बुद्धि को हटादे ‘सर्वधम्ममक्कोवियं-सर्व-
 धर्मैरकोपितम्’ सब कुनीतिक धर्मों से दूषित नहीं किये हुए ‘आरियं
 उपसंपज्जे-आर्यम् उपसंपद्येत’ इस आर्य धर्म को ग्रहण करे ॥१३॥

ते स्थाननो त्याग करवो न पडे छे. ते शिवाय अधुवन के सातिवन साथेनो
 संवास छे, ते पणु सदाकाण मन्ये रडेतो नथी. तेनो पणु कोरि समथे
 त्याग करवो न पडे छे. आ प्रमाणेनो विचार करीने बुद्धिशाली पुरुषे अनित्य
 पदार्थोमां पोतानी बुद्धि नेडवी न नेडव्ये. परंतु मोक्ष भटे न प्रयत्न
 करता रडे ॥१२॥

‘एवमादाय मेहावी’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘मेहावी-मेधावी’ बुद्धिमान् पुरुष ‘एवमादाय-एवमादाय’ अधा
 स्थानो अनित्य छे तेम विचार करीने ‘अप्पणो गिद्धिमुद्धरे-आत्मनः गृद्धिम्
 उद्धरेत्’ पोतानी ममत्वबुद्धिने हटावी हे ‘सर्वधम्ममक्कोवियं-सर्वधर्मैरको-
 पितम्’ अधा न कुनीतिक धर्मोथी दूषित नडी करेवा ‘आरियं उपसंपज्जे-
 आर्यम् उपसंपद्येत’ आ आर्य धर्मो नो स्वीकार करे ॥१३॥

अन्वयार्थः—(मेधावी) मेधावी-मर्यादाव्यवस्थितः (एवमादाय) एवम्-अनि-
त्यानि सर्वाणि स्थानानि इत्येवं ज्ञात्वा (अप्पणो गिद्धिमुद्धरे) आत्मनः-स्वस्य
गृद्धि-गाद्धर्यं ममत्वम् उद्धरेत्-निःसारयेत् (सम्बन्धिनीम्-कटुकविषयिणीम् 'गिद्धि' गृद्धि-गृद्धि
भावम् 'उद्धरे' उद्धरेत्-पुत्रकलत्रादिकमस्माकम्, अहं तेषामित्यादि ममत्वबुद्धिं
परित्यजेत् कथमपि कुत्रापि यमेति बुद्धिं न कुर्यात् । 'आरियं' आर्यम् आरात्-
दुरं यातः सर्वहेयधर्मैभ्य इति आर्यः, हेयधर्मं दुःखदातृत्वं विधत्ते,

टीका—'मेधावी' मेधावी-मर्यादान्तर्वर्तिमुनिः सदसद्विवेकवान् वा, 'एवं'
एवम्-पूर्वोक्तक्रमेण सर्वाणि, अपि स्थानान्यनित्यानीत्येवम् 'आदाय' सम्यग्-
बुध्य 'अप्पणो' आत्मनः सम्बन्धिनीम्-कटुकविषयिणीम् 'गिद्धि' गृद्धि-गृद्धि
भावम् 'उद्धरे' उद्धरेत्-पुत्रकलत्रादिकमस्माकम्, अहं तेषामित्यादि ममत्वबुद्धिं
परित्यजेत् कथमपि कुत्रापि यमेति बुद्धिं न कुर्यात् । 'आरियं' आर्यम् आरात्-
दुरं यातः सर्वहेयधर्मैभ्य इति आर्यः, हेयधर्मं दुःखदातृत्वं विधत्ते,

अन्वयार्थः—ज्ञानी पुरुष ऐसा जानकर अर्थात् स्वमस्त स्थानों और
संयोगों को अनित्य समझकर अपनी ममता हटा ले और सब धर्मों
में निर्दोष आर्य मार्ग (तीर्थंकर प्रतिपादितमार्ग) को स्वीकार करे ॥१३॥

टीका—मेधावी अर्थात् मर्यादा में रहा हुआ अथवा सत्-असत्
के विवेक से विभूषित मुनि पूर्वोक्त प्रकार से स्वमस्त स्थानों को
अनित्य जान कर अपनी गृद्धि उनसे हटा ले-ये पुत्र कलत्र आदि मेरे
हैं और मैं उनका हूँ, इस प्रकार की ममता का त्याग कर दे। किसी
भी पदार्थ में किसी भी प्रकार की ममत्व बुद्धि धारण न करे और
आर्यमार्ग को स्वीकार करे। जो स्वमस्त हेय धर्मों से दूर हट गया है,

अन्वयार्थः—ज्ञानी पुरुषो ज्ञेयुं भानीने अर्थात् सधणा स्थानो अने
संयोगोने अनित्य भानीने पोतानुं ममत्व हटावीदे अने सधणा धर्मोमां
निर्दोष आर्यमार्गं (तीर्थंकरे प्रतिपादित करेव मार्गं)ने स्वीकार करवे ॥१३॥

टीका—मेधावी अर्थात् मर्यादा में रहेला अथवा सत् असत् रूप
विवेकधी शोभायमान मुनि पूर्वोक्त प्रकारधी सधणा स्थानोने अनित्य भानीने
पोतानी गृद्धि (आसक्ति) तेमांथी हटावीदे आ पुत्र कलत्र-सी विगेरे सौ
भारां छे, अने हूं तेओनो-छूं, आवा प्रकारनुं ममत्व-भारा पणुनो त्याग
करे कोछ पणु पदार्थमां कोछ पणु प्रकारना भारा पणुनी बुद्धि न राणे
अने आर्यमार्गने स्वीकार करे.

ज्ञेयो सधणा जेय (त्याग करवा लायक) धर्मोथी दूर उटि गया होय

तदस्मिन्न विद्यतेऽतोऽयं सर्वधर्मैभ्यो दूरे भवति । अथवा-आरात्-अतिसमीपं यात इति आर्यः अयं हि ज्ञानदर्शनस्वरूपत्वात्, स्वात्मन्येव व्यस्थितो धर्म इति भवति सर्वैभ्यः समीपवर्ती । नहि-आत्मनोधिकः कश्चित् समीपवर्ती । अतोऽयमार्यो ज्ञानदर्शनचारित्रस्वरूपो मोक्षमार्गः । यद्वा-आर्याणां तीर्थकराणामयमार्यो-मार्गः, तादृशमार्यमार्गम् 'उवसंपज्जे' उपसम्पद्येत-आश्रयेत् । कथंभूतं मार्गं तत्राह-'सव्वधम्मकोवियं' सर्वधर्मैरकोरपितम्, सर्वैः कुत्रचित्धर्मैरकोपितम्-अदृषितम् । स्वप्रभावेणैव दूषयितुमशक्यत्वात्, प्रतिष्ठां प्राप्तम् । अथवा-सर्वधर्मैः स्वभावैरनुष्ठानस्वरूपैरकोपितम्, कुत्सितकर्त्तव्याऽभावात् । यद्वा-सर्वैः धर्मैर्विद्वद्भिर्कोपितम् । नहि-अस्मै कोऽपि कुप्यति यस्मादिदम् अर्हत्प्रवचनं सर्व-

वह आर्य कहलाता है । हेयधर्म (हिंसादि लक्षण त्यागनेयोग्य धर्म) दुःख देनेवाले हैं, अतः वह उसमें नहीं पाये जाते । अथवा 'आरात्' का अर्थ है अत्यन्त समीप, उसे जो प्राप्त हो वह आर्य । ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप धर्म आर्य धर्म कहलाता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा में ही रहता है । आत्मा से अर्थात् स्व-स्वरूप से अधिक समीपवर्ती अन्य कोई नहीं होता । इस व्याख्या के अनुसार ज्ञान दर्शन चारित्र और तप रूप मोक्षमार्ग आर्यमार्ग है । अथवा आर्यो अर्थात् तीर्थकरों का मार्ग आर्य मार्ग कहलाता है । यह आर्यमार्ग समस्त कुत्रचित् धर्मों से अदृषित है । अपने प्रभाव के कारण ही किसी के द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता । अथवा समस्त बौद्ध आदि धर्मों के द्वारा अकोपित है । इस पर कोई कुपित नहीं हो सकता,

छे, तेओ आर्य कडेवाय छे. हेय धर्म (हिंसादि लक्षणवाणो त्याग करवा योग्य धर्म) दुःख देनेवाले छे. तेथी ते तेओमां डोतो नथी.

अथवा 'आरात्'नो अर्थ अत्यंत नजदीक ओ प्रमाणे थाय छे तेने ने प्राप्त करे ते आर्य, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप रूप धर्म आर्य धर्म कडेवाय छे. केमके ते पोताना आत्मांमं ग रडे छे आत्माथी अर्थात् स्वइपथी वधारे नलकमां रहेनार जीणुं केर्य पणु डोतुं नथी. आ व्याख्या प्रमाणे ज्ञान, दर्शन, चरित्र अने तप रूप मोक्षमार्ग आर्यमार्ग कडेवाय छे. अथवा आर्यो अर्थात् तीर्थकरेनो मार्ग आर्यमार्ग कडेवाय छे. आ आर्यमार्ग सधणा कुत्रचित-ओटातकवाणा धर्मोथी निर्दोष छे. पोताना प्रभावना कारणु-धीन ते केरनाथी पणु दूषित-दोषवाणो करी शकतो नथी. अथवा बौद्ध विगेरे सधणा धर्मो द्वारा अकोपित छे, अर्थात् तेना परे केर्य कोपयुक्त धर्म

धर्माणां समाहाररूपं नैगमनयेन नैयायिकमतस्य, ऋजुसूत्रेण बौद्धस्य, संग्रहेण वेदान्तिनां मतस्य संगृहीतत्वात् । अतः सर्वोऽपि स्वस्वप्रतिपाद्यमेवाऽत्र पश्यति, अतः कथं कोऽपि कुप्येत्, अनैकान्तवादे एकान्तवादस्य समाविष्टत्वात्, सर्वमपि-
उच्चपदम् अनित्यमेवेति संप्रधार्य विवेकशीलो समत्वबुद्धिं सर्वतो विसृज्य सर्व-
धर्माऽदुषितत्वानदर्शनचारित्रात्मकधर्ममेव स्वीकुर्यात् । यतोऽयं धर्मः झटिति प्रापको भवति, अलभ्यलभ्यस्य मोक्षस्य भावाऽत्र बोधः ॥१३॥

मूलम्—संग्रह संसर्ग एषा च धर्मस्यारं सुणेत्तुं च ।

संमुवट्टि ए उ अणगारे पञ्चक्खाय पावए ॥१४॥

क्योंकि अर्हन्त धर्मज्ञान का प्रवचन द्विविध नष्टदृष्टियों का समन्वय करके उन्हें यथायोग्य स्वीकार करता है । वह समस्त एकान्तवादों को अपने में समाविष्ट कर लेता है । जैसे नैगमनय से नैयायिक वैशेषिक मत का, ऋजुसूत्र नय से बौद्धों के क्षणिकवाद का और संग्रह नय से वेदान्तियों के अद्वैतवाद का संग्रह करता है । अतएव जिनप्रवचन में सभी अपने अपने मन्तव्य को उसी प्रकार पाते हैं । फिर कोई क्यों इस पर कुपित होगा ?

तात्पर्य यह है कि जगत् के समस्त पद अनित्य हैं, ऐसा समझ कर विवेकज्ञान पुरुष उन सब से अपनी समत्व बुद्धि हटाके और स्वयं धर्मों में निर्दोष ज्ञान दर्शन चारित्र और तपरूप धर्म को स्वीकार करे । यह धर्म दुर्लभ मोक्ष को भी शीघ्र प्राप्त करा देता है ॥१३॥

शकता नथी. कारण के—अडन्त लगवाननुं प्रवचन बूढा बूढा प्रकारना नय दृष्टियोना समन्वय करीने तेने यथायोग्य रीते स्वीकार करे छे. जेसके—नैग-
मनयथी नैयायिक, वैशेषिक मतनो, ऋजु सूत्रनयथी बौद्धोना क्षणिकवादनो
अने संग्रहनयथी वेदान्तियोना अद्वैतवादनो संग्रह करे छे. तेथी जे जे
प्रवचनमां हरेक पोत पोताना मन्तव्योने तेज रीते जेठ शके छे. पछी केठ
पण्य आना पर केम कुपित थाय ?

कडेवानुं तात्पर्यं जे छे के—जगत्ता सधगा पदार्थी अनित्य छे, जेबु
समजने विवेकशील पुरुष ते जथा परथी पोतानी बुद्धि हटावीलेय अने
हरेक धर्मोमां निर्दोष ज्ञान, दर्शन, चारित्र अने तपश्च धर्मोना स्वीकार करे.
आ धर्म दुर्लभ अर्थात् अप्राप्त जेवा मोक्षने पण्य जल्दीथी प्राप्त
करावी हे छे. ॥१३॥

छाया—सह सन्मत्या ज्ञात्वा धर्मसारं श्रुत्वा वा ।

समुपस्थितस्त्वनगारः प्रत्याख्यातपापकः ॥११॥

अन्वयार्थः—‘सहसंमर्द्दए’ सह सन्मत्या—स्वाभाविकस्त्वुद्रया ‘धर्मसारं’ धर्मसारं—धर्मस्य श्रुतचारित्र्यरूपस्य सारं—तत्त्वम् (णच्चा) ज्ञात्वा—अनुबुध्य इला पुत्रवत्, एवम्—(सुणेत्तु वा) श्रुत्वा वा—चिलाती पुत्रवत् श्रुत्वा (समुवद्विण्ड अणगारे) समुपस्थितः—उत्तरोत्तरगुणसंपत्तये समुपस्थितोऽनगारः प्रवर्द्धमानपरिणामः (पच्चक्खायपावण) प्रत्याख्यातपापकः—निराकृतसावधानुष्ठानो भवतीति ॥११॥

टीका—दोषाऽकलङ्कित धर्मस्य ज्ञानं यथा भवति तदेवाह सूत्रकारः—‘सहसंमर्द्दए’ इत्यादि । (सहसंमर्द्दए) सह सन्मत्या—सह—आत्मना सह वर्त्तते या—

‘सहसंमर्द्दए’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सहसंमर्द्दए—सहसन्मत्या’ अच्छी बुद्धि के द्वारा ‘सुणेत्तु वा—श्रुत्वा वा’ अथवा सुनकर ‘धर्मसारं—धर्मसारम्’ धर्म के सच्चे स्वरूपको ‘णच्चा—ज्ञात्वा’ जानकर ‘समुवद्विण्ड अणगारे—समुपस्थितस्त्वनगारः’ आत्माकी उन्नती करनेमें तत्पर साधु ‘पच्चक्खायपावण—प्रत्याख्यातपापकः’ पापका प्रत्याख्यान करके निर्मल आत्मावाला होता है ॥११॥

अन्वयार्थ—अपनी स्वाभाविक निर्मल बुद्धि से इलापुत्र के समान धर्मत्वको जानकर तथा धर्मसार—श्रुतचारित्र्य रूप सारको चिलातीपुत्र के सामान श्रवण करके ज्ञान और क्रियाकी उत्तरोत्तर प्राप्ति के लिए उद्यत अनगार सावध अनुष्ठान का त्याग करे ॥११॥

‘सहसंमर्द्दए’

शब्दार्थ—‘सहसंमर्द्दए—सहसन्मत्या’ सारी बुद्धि द्वारा ‘सुणेत्तु वा—श्रुत्वा वा’ अथवा सुनलीने ‘धर्मसारं—धर्मसारम्’ धर्मना साथ स्वश्रुपने ‘णच्चा—ज्ञात्वा’ लक्ष्मीने ‘समुवद्विण्ड अणगारे—समुपस्थितस्त्वनगारः’ आत्मान्नी उन्नती करवाभां तत्पर अथवा साधु ‘पच्चक्खायपावण—प्रत्याख्यातपापकः’ पापनुं प्रत्याख्यान करीने निर्मल आत्मावाणे थाय छे ॥११॥

अन्वयार्थ—पैतानी स्वाभाविक निर्मल बुद्धिथी इलापुत्रनी जेभ धर्मत्वने लक्ष्मीने अथवा धर्मसार—श्रुतचारित्र्यरूपसारने चिलातीपुत्र प्रमाणे श्रवण करीने ज्ञान अने क्रियाकी उत्तरोत्तर प्राप्ति भाटे प्रयत्नवाणा अनगारे सावध अनुष्ठानने त्याग करवे ॥११॥

टीका—निर्दोष धर्मनुं ज्ञान जे उपायेथी थाय छे, तेनुं कथन हवे

सं-सम्पद्गु मतिः सा परोपदेशमन्तरेण समुप-पन्ना मतिरित्यर्थः तथा यद्वा श्रुतावधि-
ज्ञानेन, ज्ञानं हि स्वपराऽवबोधकं भवति, तेन ज्ञानेन सह 'धर्मसारं' धर्मसारम्-
सर्वप्राणत्राणलक्षणम् । 'णञ्च' ज्ञात्वा-तीर्थकरादिभ्यो धर्मसारं ज्ञात्वा इलापुत्र-
वत् 'सुप्ते च वा' अथवा-त्रिलातीपुत्रवत् श्रुत्वा धर्मसारं धर्मसारमतिपरचयनन्तरं
पूर्वभवोपाजितकर्मणः क्षयय पण्डितवीर्यसंपन्नः सर्वप्रकारकषयाशान्दक-
बन्धनविग्रहितो बालवीर्यविमुक्त उत्तरोत्तरगुणप्राप्त्यर्थम् । 'समुप-
स्थितः तु मोक्षमार्गे स्थितः 'अणगारे' अनभारः-शृङ्गादिभ्यो रहितः प्रसङ्गमान-
परिणामः । 'पञ्चकषायपात्र' प्रत्याख्यातपात्रकः-प्रत्याख्यातं पात्रकं-प्राणा-
तिपातादिलक्षणं कर्म येन स प्रत्याख्यातपात्रको भवतीति । स्वकीयनिर्मलबुद्ध्या

टीकार्थ — निर्दोष धर्म का ज्ञान जिन उपायों से होता है, वह सूत्र-
कार कहते हैं-जो मति परोपदेश के बिना स्वभावतः उत्पन्न होती है,
उसे यहाँ 'सहसन्मति' कहा गया है, । अथवा विभिन्न मतिज्ञान
श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान 'सहसन्मति' कहलाते हैं । इनसे धर्म का
सार स्वयस्त प्राणियों की रक्षा स्व तत्त्व जाना जाता है । जैसे इलापुत्र ने
दूसरों से धर्म को जाना था, कथों कि ज्ञान स्व और पर दोनों का
बोधक होता है । अथवा त्रिलातीपुत्र के समान कोई-कोई श्रवण करके
भी धर्मतत्त्व को जानते हैं । इनमें से किसी भी उपाय से धर्म के सार
को जान कर पूर्वभवों में उपाजित कर्मों का क्षय करने के लिए पण्डि-
तवीर्य से युक्त, सब प्रकार के कषाय बन्धन से रहित और बालवीर्य
से विमुक्त होकर उत्तरोत्तर गुणों की प्राप्ति के लिए बढ़ते बढ़ते

सूत्रकार करे थे.-जे मति परोपदेश विना स्वभावतः उत्पन्न थाय थे, तेने
आधियां 'सह सन्मति' कहे थे. अथवा विशेष प्रकारतुं मतिज्ञान, श्रुतज्ञान
अने अवधि ज्ञान 'सहसन्मति' कहेवाय थे. तेनाथी धर्मना सार सधणा
प्राणियोनी रक्षा इय तत्र लक्ष्णी शक्य थे जेवी रीते इलापुत्रे भीलज्योनी
पासेथी धर्म लक्ष्यो हुते। केमके ज्ञान स्व अने पर अन्नेने। बोध कराववा
वाणुं डाय थे, अथवा त्रिलातीपुत्र प्रभाणुे केध केध श्रवणु करीने पणु धर्म
तत्वने लक्ष्णी वे थे, आभांथी केध पणु उपायथी धर्मना सारने लक्ष्णीने पूर्व
भवोभां उपाजिन करेवा केमोना क्षय करवा भाटे पण्डितवीर्यथी युक्त, अथा
ए प्रकारना कषाय बन्धनथी रहित अने बालवीर्यथी छुटी जधने उत्तरोत्तर
गुणोनी प्राप्तिने भाटे वधता जेवा परिष्कारोथी मुनि मोक्षमार्गने प्राप्त करे,
ते सधणा प्राणुतिपात विगेरे पापोना त्याग करनारा थाय

ज्ञात्वा गुरुपदेशादिना सत्यधर्मस्वरूपं श्रुत्वा, ज्ञानादिगुणोपार्जने संलग्नः पाप-
परित्यज्य विमलात्मा भवति साधुरिति ॥१४॥

मूलम्—जं किंचुवक्कमं जाणे आउक्खेसस्स अप्पणो ।

तस्सेव अंतरां खिप्पं सिक्खं सिक्खेज्जं पंडिए ॥१५॥

छाया—यं कंचिदुपक्रमं जानीयाद् आयुः क्षेमस्य आत्मनः ।

तस्यैवान्तरा क्षिप्रं शिक्षां शिक्षेत पण्डितः ॥१५॥

अन्वयार्थः—(अपणो आउक्खेसस्स) आत्मनः—स्वस्यायुःक्षेमस्य—स्वायुषः

(जं किंचुवक्कमं जाणे) यत् किञ्चिदुपक्रमं जानीयात्—स्वायुषः क्षयकालं ज्ञात्वा
(तस्सेव अंतरा) तस्यैवान्तरा—तन्मध्ये एव (खिप्पं) क्षिप्रं—शीघ्रम् (पंडिए) पण्डितः

परिणामो से मुनि मोक्षमार्ग से उपस्थित हो । वह सन्नस्त प्राणातिपात
आदि पापों का त्यागी हो ।

आशय यह है कि साधु अपनी ही निर्मल बुद्धि से अथवा गुरु
आदि के उपदेश से सत्य धर्म के स्वरूप को जानकर, ज्ञानादि गुणों
के उपार्जन में तत्पर और पापों का परित्याग करके निर्मल होता है ॥१४॥

‘जं किंचुवक्कमं जाणे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अपणो आउक्खेसस्स—आत्मनः आयुः क्षेमस्य’ विद्वान्

पुरुष अपनी आयुका ‘जं किंचुवक्कमं जाणे—यत् किंचित् उपक्रमं जानीयात्’
क्षयकाल यदि जाने तो ‘तस्सेव अंतरा—तस्यैव अन्तरा’ उसके अंदर ही
‘खिप्पं—क्षिप्रं’ शीघ्र ‘पंडिए—पण्डितः’ विद्वान् मुनि ‘सिक्खं—शिक्षां’
संछेखनारूप शिक्षा ‘सिक्खेज्जा—शिक्षेन’ ग्रहण करे ॥१५॥

अन्वयार्थ—ज्ञानवान् पुरुष अपनी आयु का कोई उपक्रम आयु

कडेवानो आशय जे छे के साधु पोतानी ज निर्मल बुद्धि वडे अथवा
गुरु विगेरेना- उपदेशधी सत्य धर्मना- स्वरूपने ज्ञानीने ज्ञान विगेरे गुणोना
उपावर्ननां तत्पर रहीने तथा पापोने त्यज उरीने निर्माण भनी जय छे ॥१४॥

जं किंचुवक्कमं जाणे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘अपणो आउक्खेसस्स—आत्मनः आयुः क्षेमस्य’ विद्वान् पुरुष पोताना

आयुष्यने। ‘जं किंचुवक्कमं जाणे—यत् किंचित् उपक्रमं जानीयात्’ क्षयकाल जे

जाने तो ‘तस्सेव अंतरा—तस्यैव अन्तरा’ तेनी अंदर ज ‘खिप्पं—क्षिप्रं’ जलदीधी

‘पंडिए—पण्डितः’ पंडित मुनि ‘सिक्खं—शिक्षां’ संछेखना रूप शिक्षाने

‘सिक्खेज्जा—शिक्षेन’ ग्रहण करे ॥१५॥

अन्वयार्थ—ज्ञानवान् पुरुष पोताना आयुष्यने कोई उपक्रम अटवे के

-विवेकी (सिक्खं) शिक्षां-संलेखनारूपाम् (सिक्खेज्जा) शिक्षेत-ग्रहणशिक्षया यथावन्मरणविधिं विज्ञाय आसेवन शिक्षया आसेवेत इति ॥१५॥

टीका—‘अपणो’ आत्मनः-स्वस्य ‘आउक्खेमस्स’ आयुःक्षेमस्य, ‘जं किचुक्कमं’ यं कञ्चनोपक्रमम् उक्कम्यते-संस्मृत्यं तं क्षयं प्राप्यते आयु र्नेन स उपक्रमः, तं यं कञ्चन, ‘जाणे’ जानीयात् ‘तस्स’ तस्यैव-तस्योपक्रमस्य मरण-कालस्य वा ‘अंतरा’ मध्ये एव ‘खिप्पं’ क्षिपम्-शीघ्रम् इटिति अनाकुलः सन् ‘सिक्खा’ शिक्षाम्-संलेखनारूपाम्, भक्तपरिज्ञेज्जितमरणादिकां वा, ‘पंडिण्’ पण्डितो विवेकी ‘सिक्खेज्ज’ शिक्षेत्, तत्र ग्रहणशिक्षया यथावन्मरणविधिं ज्ञात्वा, आसेवनाशिक्षया तुः आसेवेत । पण्डितो यदि केनापि प्रकारेण स्वायुषः क्षयकालं

को कम करने वाला कारण, जाने तो उसी बीच शीघ्र ही संलेखनारूप शिक्षा का सेवन करे अर्थात् समाधिभरण धारण करले ॥१५॥

टीकार्थ—जिस कारण से आयु का संवर्त्तन हो जाता है अर्थात् दीर्घकाल में भोगने योग्य आयु शीघ्र भोगी जाती है, उस विष, शस्त्र, अग्नि जल आदि कारण को उपक्रम कहते हैं । लाधु जब अपनी आयु का कोई उपक्रम जाने तो इसी बीच अर्थात् मृत्यु से पूर्व ही विलम्ब किये बिना ही, संलेखनारूप ग्रहण करले अर्थात् भक्तपरिज्ञा, हंगित-मरण या पादपोषगमन आदि संधारा धारण करले । ज्ञपरिज्ञा से मृत्यु की समीचीन विधि को जानकर आसेवन परिज्ञा से उसका सेवन करे ।

आशय यह है कि-ज्ञानी पुरुष किसी प्रकार अपनी आयु का अन्त

आयुष्येने ओच्छुं उरवावाणुं कारुण्णं ज्ञेते तेज वपते जलदीधी सदेथना इप शिक्षानुं सेवन करे. अर्थात् समाधिभरण धारण करीवे. ॥१५॥

टीकार्थ—जे कारुण्णधी आयुनुं संवर्त्तन थधं ज्ञयं छे,—अर्थात् लांणां काण सुधी लेगववाना आयुष्येने जलदीधी लेगवी देवाय छे, ते विष, शस्त्र, अग्नि, जल, विगेदे कारुण्णेने उपक्रम कडे छे साधु न्यारे पोताना आयुष्येने कौधं उपक्रम ज्ञेते तो तेनी वयनां ओटवे के मृत्युनी पडेलांज वगर विलम्बे सदेथनाने स्वीकार करीवे अर्थात् भक्तपरिज्ञा, हंगितभरण, अथवा पादपोषगमन विगेदे संधारो धारण करीवे. ज्ञपरिज्ञाथी मृत्युना विधीने सारी रीते ज्ञेने आसेवन परिज्ञाथी तेनुं सेवन करे.

कडेवाने आशय ओ छे के ज्ञानी पुरुष कौधं पणुं प्रकारे पोताना

जानीयात्, तदा स्वायुषः क्षयात् पूर्वमेव संलेखनारूपां शिक्षां गृहीयात्-
इति भावार्थः ॥१५॥

मूलम्—जहा कुंमे सअंगाई सए देहे समाहरे ।

एवं पावाइं मेहावी अज्झप्पेण समाहरे ॥१६॥

छाया—यथा कूर्मः स्वाङ्गानि स्वस्मिन् देहे समाहरेत् ।

एवं पापानि मेधावी अध्यात्मना समाहरेत् ॥१६॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा (कुंमे) कूर्मः—कच्छपः (सअंगाई) स्वाङ्गानि—
हस्तपादादीनि (सए देहे समाहरे) स्वके देहे—स्वशरीरे एव समाहरेत्—संकोचयेत्-
(एवं मेहावी) एवमेव मेधावी—मर्यादावान् सदसद्विवेकी वा (पावाइं)—पापानि—
सावद्यालुष्ठानानि (अज्झप्पेण) अध्यात्मना—सम्यग् धर्मध्यानादिभावनया (समा-
हरे) समाहरेत्—संकोचयेदिति । १६॥

आया जान ले तो आयु के क्षय से पहले ही संलेखना करले और
पण्डितभरण अंगीकार करे । १५॥

‘जहा कुंमे स अंगाई’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘कुंमे-कूर्मः’ कछुआ ‘सअंगाई-स्वा-
ङ्गानि’ अपने अंगों को ‘सए देहे समाहरे-स्वके देहे समाहरेत्’ अपने
देह में संकोच लेता है ‘एवं मेहावी-एवं मेधावी’ इसीप्रकार बुद्धिमान्
पुरुष ‘पावाइं-पापानि’ पापों को ‘अज्झप्पेण-अध्यात्मना’ धर्म ध्यान
आदि की भावनासे ‘समाहरे-समाहरेत्’ संकुचित करदे ॥१६॥

अन्वयार्थ—जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने देह में संकोच

आयुष्येणो अंत आवेत्तो जाले तो आयुना क्षयनी पडेलांज संलेखना करीले
अने पंडित भरण स्वीकारीले ॥१५॥

‘जहा कुंमे स अंगाई’

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘कुंमे-कूर्मः’ कछुआ ‘सअंगाई-स्वाङ्गानि’
पोताना अंगोने ‘सए देहे समाहरे-स्वके देहे समाहरेत्’ पोताना ज शरीरमां
समावी ले छे, ‘एवं मेहावी-एवं मेधावी’ जैसे प्रभावे बुद्धिमान्-पुरुष ‘पावाइं-
पापानि’ पापाने ‘अज्झप्पेण-अध्यात्मना’ धर्म ध्यान वगेरे भावनाथी ‘समा-
हरे-समाहरेत्’ संकोचित करी दे ॥१६॥

अन्वयार्थ—जैसी रीते कछुआ पोताना अंगोने पोताना देहमां

टीका—अपि च-अन्यदपि-‘जहा’ यथा-येन प्रकारेण ‘कुंमे’ कूर्मः-
कच्छपः ‘सअंगाई’ स्वाङ्गानि-स्वशिरश्चरणादीनि-स्वशरीरावयवान् ‘सए. देहे’
स्वस्मिन् शरीरे ‘समाहरे’ समाहरेत्’ यतः कुतोऽपि दिग्देशात् समुपागच्छति
भयेन स्वावयवं स्वावयविनि शरीरे प्रवेशयति । एवं=तथा-तेन प्रकारेण ‘मेधावी’
मेधावी-मर्यादावान् सदसद्विवेकवान् ‘पावाइं’ पापानि स्वकीयानि स्वावयव-
प्रायाणि ‘अज्जप्पेण’ अध्यात्मना संपाप्ते मरणसमये सम्यग् धर्मध्यानादिभावनया
‘समाहरे’ समाहरेत् स्वस्मिन्नुपसंहरेत्, समुपस्थिते मरणसमये सम्यक्संलेखनया
संलेखितकायः पण्डितमरणेन स्वात्मानमुपसंहरेदिति । यथा हि-समागच्छति भये

लेता है, उसी प्रकार मेधावी (धारणा बुद्धि वाला अथवा विवेकी) पुरुष
पापों को धर्मध्यान आदि की भावना से संकुचित करले ॥१६॥

टीकार्थ—यहाँ ‘जहा’ शब्द दृष्टान्त के अर्थ में है । जिस प्रकार
कच्छप अपने सिर पग आदि अंगों को अपने ही शरीर में गोपन कर
लेता है अर्थात् किसी भी प्रकार का भय उपस्थित होने पर अपने
अवयवों को शरीर में समाहित है, उसी प्रकार मेधावी अर्थात् मर्या-
दावान् अथवा सत् असत् के विवेक से युक्त पुरुष अपने पापों को
धर्मभावना से सिकोड़ दे । अर्थात् मृत्यु का समय उपस्थित होने पर
सम्यक् प्रकार से अपनी काया का संलेखन करके पण्डितमरण से
अपने शरीर का परित्याग करे ।

अभिप्राय यह है—जैसे भय उपस्थित होने पर कछुआ अपने अंगों

संकोची ले छे, ओण प्रभाण्णु बुद्धिशाणी (धारणा बुद्धिवाणे अथवा विवेकी)
धर्म ध्यान वगेरे भावनाथी पापाने संकुचित करीले. ॥१६॥

टीकार्थ—अडियां ‘जहा’ओ पड दृष्टान्तना अर्थभां वपरयेद छे. जे
रीते कायणे पोताना माथुं, पग विगेरे अंगोने पोताना ज शरीरभां
समावी ले छे अर्थात् केछ पणु प्रकारेण भय उपस्थित थाय त्यारे पोताना
अवयवोने शरीरभां समावी ले छे, ओण प्रभाण्णु मेधावी अर्थात् मर्यादावान्
अथवा सत् असत्ता विवेकने ज्ञानुनार पुग्ग पोताना पापाने धर्मभाव-
नाथी संकोची ले अर्थात् मृत्युने समय आवे त्यारे सम्यक् प्रकारधी
पोताना शरीरनुं सलेखन करीने पण्डित मरणधी पोताना शरीरने
परित्याग करे.

कडेवाने अभिप्राय ओ छे के-ओम भय उपस्थित थाय त्यारे कायणे

कच्छपः स्वादयवं स्वशरीरे संकोचयति, तद्वद् तथा विज्ञाय विद्वान् मरणसमये-
ऽशरणं स्वकीयाऽसदनुष्ठानं स्वस्मिन् धर्मध्यानभावनया संकोचयेत् ॥१६॥

मूलम्—साहरे हृत्थ पाए य मणं पंचिदियाणि य ।

पावकं च परिणामं भासादोषं च तारिसं ॥१७॥

छाया—‘संहरेद्दस्तौ पादौ च मनः पञ्चेन्द्रियाणि च ।

पापकं च परिणामं भाषादोषं च तादृशम् ॥१७॥

अन्वयार्थः—(हृत्थपाए य साहरे) हस्तौ च पादौ संकोचयेत् ‘मणं पंचि-

को अपने शरीर में संकुचित कर लेता है, (ऊर्णनाभि नामक कीट के समान) उसी प्रकार विद्वान् पुरुष अनिवार्य मरण का समय आया जानकर धर्मध्यान की भावना से असद् अनुष्ठान को त्यागदे ॥१६॥

‘साहरे हृत्थपाए य’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘हृत्थ पाए साहरे-हस्तौ पादौ च संहरेत्’ साधु अपने हाथ पैरको संकुचित ‘स्थिर’ रखे ‘मणं पंचेदियाणि य-मनः पञ्चेन्द्रियाणि च’ और मन तथा पांचइन्द्रियों कोभी उनके विषयों से निवृत्त रखे ‘पावकं च परिणामं-पापकं परिणामं’ तथा पापरूप परिणाम और ‘तारिसं भासादोषं च-तादृशं भाषादोषं च’ तथा पापरूप परिणाम और पापमय भाषादोष भी वर्जित करे ॥१७॥

अन्वयार्थ—हाथों को, पैरों को, पांचों इन्द्रियों को, पापमय

चेताना अंगोने चेताना शरीरमां सभावी ले छे सँकोची ले छे, (उर्णना मना कीडनी जेम) जेज प्रभाणे विद्वान् पुरुष अनिवार्य मरणने समय आवेवे। जलणीने धर्मध्याननी भावनाथी असत् जेवा अनुष्ठानने। त्याग करे, ॥१६॥

‘साहरे हृत्थपाए य’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘हृत्थपाए साहरे-हस्तौ पादौ च संहरेत्’ साधु चेताना हृत्थ पाएने संकुचित (स्थिर) राखे ‘मणं पंचेदियाणि य-मनः पञ्चेन्द्रियाणि च’ तथा मन अने पांचे इन्द्रियोने पणु तेमना विषयोथी निवृत्त राखे ‘पावकं च परिणामं-पापकं परिणामं’ तथा पापरूप परिणाम अने ‘तारिसं भासादोषं च-तादृशं भाषादोषं च’ तथा पापरूप परिणाम अने पाप मय भाषादोषने। पणु त्याग करे ॥१७॥

अन्वयार्थ—हाथोने, पैरोने, मनने पांचे इन्द्रियोने पापमय अर्थात्-

दियाणि य) मनः च-पुनः पञ्चेन्द्रियाणि-श्रोत्रादीनि सनाहरेत्, तथा-(पापकं च परिणामं) पापकं च-पापस्वरूप परिणामं तथा (तारिसं भासादोसं च) तादृशं पापात्मकं भाषादोषं च संहरेदिति ॥१७॥

टीका—पूर्वसूत्रोक्तमेवार्थं विस्तरेण प्रतिपादयति-सद्युपस्थिते मरणसमये यथा-संछिन्नमूलवृक्षो वृक्षो व्यापारविरहितो भूवि निश्चलस्तिष्ठति तथा ज्ञात्वा मरणकालं विद्वान् 'हृत्थपाए य' हस्तौ पादौ च स्वकीयौ 'समाहरे' संहरेत्-व्यापारात्निवर्त्तयेत्, कर्मकराभ्यां हस्ताभ्यां पद्भ्यां वा क्रमपशुभं व्यापारं न कुर्यात्, चेष्टमानोऽपि छिन्नमूलवृक्षवत् निश्चलं शरीरं भुवि व्यवस्थापयेत् । 'य'- च तथा-'मणो' मनः 'पंचिन्द्रियाणि' पञ्चेन्द्रियाणि श्रोत्रेन्द्रियादीनि अशुभव्यापारान्निवर्त्तयेत् । स्व सन्निपयेभ्य इन्द्रियाणां विरतिं कुर्यात् । इन्द्रियद्वारा रागतो विषयान्नाऽऽददीतेत्यर्थः । एवं केवलं ब्राह्मणकरणस्यैवोपरामो न, किन्तु मन-

अध्यवसाय को और पापमय भाषादोष को संहरण करे अर्थात् इनकी प्रवृत्ति को रोक दे ॥१७॥

टीकार्थ—पहले वाले सूत्र में कथित अर्थ यहां विस्तार से प्रतिपादन किया गया है । जिसका मूल काट डाला गया है, ऐसा वृक्ष हलन चलन से रहित होकर भूतल पर निश्चल पड़ा रहता है, उसी प्रकार मरणकाल उपस्थित होने पर विद्वान् मृत्यु को निकट आती देख कर अपने हाथों और चरणों के व्यापार को रोक दे । हाथों और चरणों से कुछ भी व्यापार न करे । छिन्नमूल (फटे हुए) वृक्ष की भांति चेष्टा करता हुआ भी शरीर को पृथ्वी पर निश्चल रखे । इसी प्रकार मन को और श्रोत्र आदि पांचों इन्द्रियों को अशुभ व्यापार से निवृत्त करले, अर्थात् इन्द्रियों के किसी भी विषय में राग द्वेष न करे ।

सायने अने पापमय भाषादोषने संहरण करे अर्थात् तेजोनी प्रवृत्तिने रोक दे ।

टीकार्थ—पडेलाना सूत्रमां कडेल अर्थानुं अदियां विस्तारथी प्रतिपादन करवामां आवेल छे जेतुं भूण कापी नाभवामां आवेल छे, जेवुं वृक्ष हलन चलन विनानुं यधने पृथ्वी उपर स्थिर पडयुं रहे छे, जेवुं प्रमाणे मरणकाण प्राप्त थाय त्यारे विद्वान् पुरषे मृत्युने नष्टक आवेलुं जेधने पोताना हाथे अने चरणोनी प्रवृत्ति रोक दे छे हाथे अने चरणोनी कांथ प्रवृत्ति करता नथी, छिन्नमूल (कपायेल) आउनी भाइक शरीरने पृथ्वी पर स्थिर राभवुं, जेवुं प्रमाणे मनने तथा ज्ञान विगेरे पाये इन्द्रियोने अशुभ प्रवृत्तिथी रोक दे. अर्थात् इन्द्रियोना कांथ पण विषयमां रागद्वेष करवे नडिं केवणं इन्द्रियोनी अह (अकार)नी प्रवृत्तिथी न रोकवुं तेम

सोऽन्तःकरणस्यापि—अप्रदलुठानेभ्यो विरतिं कुर्यात् । मनसापि कमपि पदार्थं न सेवेत । 'पापकं च परिणामं' पापकं च प्राणातिपातादिरूपं परिणामम्, तथा—'तारिसं' तादृशं पापरूपम् 'भाषादोषं' भाषादोषं च संहरेत्, मनोवाक्कायगुप्तः सन् दुर्लभं सत्संभवं पण्डितभरणं चाऽवाप्य अज्ञेयकर्मक्षयार्थं सम्यगनुपालयेदिति ॥१७॥

मूलम्—अणुं माणं च मायं च तं पण्डित्याय पण्डित्यं ।

सातागारवणिहुष उवसन्तेऽपीहे चरे ॥१८॥

छाया—अणुं मानं च मायां च तत्परिज्ञाय पण्डितः ।

सातागौरवनिभृत उपशान्तोऽनीहश्चरेत् ॥१८॥

केवल बाह्य इन्द्रियों के विषय से ही उपरत न हो परन्तु अन्तःकरण मन को भी असत् अनुष्ठान से विरत करले। मन से किसी पर-पदार्थ का सेवन न करे, अप्रशस्त संकल्प विकल्प न करे, जीवन मरण की कांक्षा न करे। रागद्वेष न करे। पापरूप परिणाम को तथा भाषा संबंधी दोषों को भी त्याग दे। तात्पर्य यह है कि मन, वचन और काय का गोपन करके, दुर्लभ संघम को प्राप्त करके समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए पण्डितभरण का सम्यक् प्रकार से पालन करे ॥१७॥

'अणुं माणं च मायं च' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'अणुं माणं च मायं च—अणुं मानं च मायां च' साधु थोड़ा भी मान और माया न करे 'तं परिणाम—तत्परिज्ञाय' मान और माया का बुरा फल जानकर 'पण्डित—पण्डितः' विद्वान् पुरुष 'सातागार-

नहीं' पण्ड अन्तःकरण अने मनने पण्ड जोटा अनुष्ठानेथी रोडी दे मनथी कोर्धना पण्ड पारका पदार्थनुं सेवन न करवुं. अप्रशस्त संकल्प विकल्प करवा नहीं' जीवन मरणनी धरुछा न करे. रागद्वेष न करे. पापरूप परिणामने अथवा भाषा संबंधी दोषोने पण्ड त्याग करे. कडेवानुं तात्पर्य' अणे छे के—मनवचन, अने कायनुं गोपन (छुपावु) करी ने दुर्लभ अथवा संघमने प्राप्त करीने संघमा कर्मोने क्षय करवा भाटे पण्डित भरणनुं सारी रीने पालन करवुं. ॥१७॥

अणुं माणं च मायं च' इत्यादि

शब्दार्थ—'अणुं माणं च—अणुं मानं च मायां च' साधु थोड़ा' पण्ड मान अने मायाचार न राणे 'तं परिणाम—तत्परिज्ञाय' मान अने मायानुं अराण कृण

अन्वयार्थः—(अणुं माणं च मायां च) अणुं—स्वरूपमपि मानम्—अहङ्कारं, मायां च न कुर्यात् (तं पण्डित्याय) तं—मानं मायां च परिज्ञाय—एतयोः। कर्तुं क-फलं ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्यख्यानपरिज्ञया परित्यजेत् (पंडिष्) पण्डितो—विद्वान् (सातागारवणिहृष्) सातागौरवनिभृतः—सातागौरवं—सुखशीलता तत्र निभृतः—तदर्थ-मनुयुक्तः (उवसंते) उपशान्तः—रागद्वेषेभ्यो निवृत्तः (अणिहे) अनीहः—मायाप्रपंचरहितः (चरे) चरेत् ॥१८॥

टीका—संयमे उत्कर्षतया पराक्रममाणं संयमिनं यदि कश्चिदागत्य सत्कारादिना निमन्त्रयेत् । तादृशनिमन्त्रणावसरे रक्षीयात्सोत्कर्षं न कुर्यात् इति दर्शयितुं सूत्रकार आह—(अणुं माणं च) इत्यादि । (अणुं माणं) अणुमानम्, अणुमिति—स्वरूपमपि 'माणं' मानम्—अहङ्कारम्—महदापि चक्ररादिना सत्कार्यमाणः

वणिहृष्—सातागौरवनिभृतः' सुख शीलतासे रहित 'उवसंते—उपशान्तः' तथा ज्ञान्त् अर्थात् रागद्वेष रहित होकर 'अणिहे—अनीहः' एवं मायारहित होकर 'चरे—चरेत्' विचरणकरे ॥१८॥

अन्वयार्थ—ज्ञानी पुरुष लेश मात्र भी मान और माया न करे । मान और माया के कटुक फल को ज्ञपरिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उसको त्याग दे । सुखशीलता में उद्यत न हो कर, उपशान्त अर्थात् राग और द्वेष से निवृत्त हो कर तथा माया प्रपंच से रहित होकर विचरे ॥१८॥

टीकार्थ—संयम में उत्कृष्ट पराक्रम करने वाले संयमी के समीप आकर यदि कोई सत्कार के साथ निमन्त्रण करे तो ऐसे अवसर पर वह अभिमान न करे, यह प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने कहा है—

लाणीने 'पंडिष्-पण्डितः' विद्वान् पुत्रुष 'सातागारवणिहृष्-सातागौरवनिभृतः' सुख-अने शील विनाना थधने 'उवसंते-उपशान्तः' शांत अर्थात् रागद्वेष विनाना थधने 'अणिहे-अनीहः' माया रहित थधने 'चरे-चरेत्' विचरन्तु करे ॥१८॥

अन्वयार्थ—ज्ञानीपुरुषे लेशमात्र यत्न मान अने माया न करवी, तथा मान अने मायाना कडवा इणने ज्ञपरिज्ञाथी लाणीने प्रत्याम्मान परिज्ञाथी तेने त्याग करवे. सुभपण्यामां प्रवृत्तिवाणा थपुं नडिं तथा उपशांत अर्थात् राग पथी निवृत्त तथा माया अने प्रपंचथी इर रहीने विचरवुं. ॥१८॥

टीकार्थ—संयममां उत्तम पराक्रम करवावाणा संयमीनी समीप आवीने जे कर्ष सत्कार पूर्वक निमन्त्रण करे तो तेवा अवसरे तेणे अभिमान करवुं नडिं आ वात अताववा भाटे सूत्रकारे कलु. छे के—'मायां मायां विचरन्ती

स्तोकमपि अहङ्कारं साधु न कुर्यात् । मानोहि संयमसादादशिवरात् पातने वज्रमिव हेतुः । अथवा-सर्वोत्तमे पण्डितमरणोऽहमेव समर्थो नान्य इत्येवं गर्वो न विधेयः । तथा-‘मायं च’ मायां च-सायामपि न कुर्यात्, स्वल्पापि माया मुनिना न कर्तव्या, किमुत महती माया, आस्या अपि पतनकारणत्वादेव । एवं क्रोधलोभावपि वर्जनीयौ । ‘तं पण्डिनाय पण्डिणं’ तं परिज्ञाय पण्डितः, यत्र मानं तत्र क्रोध इति मानादिकं हि तालपुटविषमिव प्रतिभदकारकं ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा, कषायान् कषायाणां परिणामं च परिज्ञाय-ज्ञात्वा ‘पण्डिणं’ पण्डितः कषायान् स्वात्मनिष्ठान् प्रत्याख्यानपरिज्ञया विषवत् परित्यजेत् । अयं भावः-यत्र मानः तत्र क्रोधो यत्र माया

यदे से बडे चक्रवर्ती आदि के द्वारा सत्कार करने पर भी साधु स्वल्प भी अभिमान न करे । मान संयम रूपी प्रसाद के शिखर से गिराने में वज्र के समान है-पतन का कारण है । अथवा साधु को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं ही सर्वोत्तम पण्डितमरण करने में समर्थ हूँ । इसी प्रकार साधु को माया भी नहीं करनी चाहिए । महती माया की तो बात ही क्या, स्वल्प माया का आचरण करना भी उचित नहीं है । माया भी पतन का कारण है । क्रोध और लोभ भी त्याज्य है । जहाँ मान होता है वहाँ क्रोध भी अवश्य होता है । अतएव इन चारों कषायों को तालपुट नामक विषम के समान पराभवकारी ज्ञपरिज्ञा से जान कर तथा कषायों के परिणाम को भी जानकर पण्डित पुरुष प्रत्याख्यान परिज्ञा से विष के समान त्याग दे ।

विगरे द्वारा सत्कार करवाना आवे तो पणु साधुमे नरा पणु अलिमान न करपुं । मान-संयमरूप प्रसादना शिखरथी पाठवासां वज्र सरभुं छे- अथात् पतननुं करणु छे । अथवा साधुमे जेवो अहंकार करवो न जेधमे दे-इंज पण्डितमरणमा शक्तिमान छुं । जे प्रमाणे साधुमे मायां पणु करवी न जेधमे । मोटी मायानी तो वातज शी-? नरां सरणी मायानुं आयरणु करपुं ते पणु योग्य नथी । मायां पणु पतननुं न कारणु छे । क्रोध अने दोष पणु त्याग करवा योग्य छे । क्यां मान होय छे, त्यां क्रोध पणु अवश्य होय छे, न तेथी आ आरे उप्रायेने तालपुट नामता विषनी जेभ पराभवकारी ज्ञपरिज्ञाथी ज्ञानीने तथा कषायाना परिष्ठांमने पणु सुखलने पण्डित पुइधे-प्रत्याख्यान परिज्ञाथी विष जेवा मानीने तेना त्याग करवो जेव दितावह छे ।

तत्र लोभ इति ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया सकलकषायं त्यजेत् । तथा-
 'सातागारवणिह्रुए' सातगौरवनिभृतः, सातगौरवं सुखशीलता तत्र निभृतः-तदर्थ-
 मनुशुक्तः, सुखार्थं कदाचिदपि उपायं न कुर्यात् 'उवसंते' उपशान्तः, कषायाऽग्नि-
 जयात् शान्तीभूतः शब्दादि विषयेभ्योऽनुकूलप्रतिकूलवेदनीयेभ्योऽरक्तद्विष्टतयो-
 पशान्तो जितेन्द्रियत्वात्तेभ्यो निवृत्त इति । तथा-'अग्निहे' अनीहः-ईहारहितः
 निहन्यन्ते-व्यापाद्यन्ते संसारप्राणिनोऽनया-इति ईहा, माया, न विद्यते माया-
 रूपा ईहा यस्याऽपौ अनीहः-मायाप्रपञ्चरहितः 'चरे' चरेत्-यथोक्तगुणविशिष्टः
 साधुः संयमानुष्ठानं कुर्यात् । तदेवं मरणकालेऽन्यसमये वा पण्डितः सर्वदा
 पञ्चमहाव्रतेषु समुद्यतो भवेत् । यद्यपि व्रतानि सर्वाण्येव गरीयांसि । तथापि

आशय-जहां मान होता है वहां क्रोध होता है और जहां माया
 होती है वहां लोभ भी होता है । ज्ञपरिज्ञा से इस तथ्य को जान कर
 प्रत्याख्यानपरिज्ञा से समस्त कषायों का परित्याग कर दे ।

इसके अतिरिक्त सातागौरव का अर्थात् आरामतलबी का भी
 त्याग कर दे । सुख के लिए किसी भी प्रकार का उपाय न करे ।
 वह उपशान्त हो अर्थात् कषायों की अग्नि को जीत ले, शीतलीभूत
 हो, अनुकूल और प्रतिकूल शब्द आदि विषयों में न राग और न द्वेष
 करे अर्थात् जितेन्द्रिय होकर उनसे निवृत्त हो जाय । वह अनीह हो
 अर्थात् ईहा (माया) से रहित हो सब गुणों से युक्त होकर साधु
 संयम का अनुष्ठान करे ।

मरण के समय या अन्तिम समय पण्डित पुरुष पांच महाव्रतों में

कहेवाने। आशय એ છે કે-જ્યાં માન હોય છે, ત્યાં ક્રોધ અવશ્ય
 હોય છે, અને જ્યાં માયા હોય છે, ત્યાં લોભ પણ હોય છે. જ્ઞપરિજ્ઞાથી
 આ તથ્ય-સત્ય સમજીને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાથી સઘળા કષાયોનો ત્યાગ કરે.
 આ શિવાય સાતાગૌરવ અર્થાત્ આરામપણાનો પણ ત્યાગ કરી દે. સુખ માટે
 કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપાય ન કરવો, તે ઉપશાંત હોય અર્થાત્ કષાયોના
 અગ્નિને જીતી લેય, શીતલીભૂત હોય અનુકૂળ અથવા પ્રતિકૂળ શબ્દ વિગેરે
 વિષયોમાં રાગ અથવા દ્વેષ ન કરે. અર્થાત્ જીતેન્દ્રિય થઈને તેનાથી નિવૃત્ત
 થઈ જાય તે અનીહ થાય અર્થાત્ ઈહા (માયા)થી રહિત થાય હરેક
 પ્રકારના મયા પ્રપંચથી દૂર રહે. આ બધા ગુણોથી યુક્ત થઈને સાધુએ
 સંયમનું અનુષ્ઠાન કરવું.

મરણના સમયે અથવા અન્તિમ સમયે પંડિત પુરુષ પાંચ મહાવ્રતોમાં

શેઠ્ઠપિ પ્રાણાતિપાતવિરતિઃ સર્વેભ્યઃ શ્રેષ્ઠા, એતસ્યા સર્વાનુકૂલત્વાત્, અત
 હૃત્સ્યા-એવ શરીયસ્ત્વં પ્રતિપાદિતં શાસ્ત્રે—

‘ઉદ્ભૂમહે તિરિયં વા, જે પાણા તસથાવરા ।

સન્વત્થ વિરિતિ કુજ્જા, સંતિનિવ્વાણમાહિયં’ ॥૧॥

છાયા—ઋધ્વમધસ્તિર્યગ્ વા, યે પ્રાણા, સ્ત્રસથાવરાઃ ।

સર્વત્ર વિરતિ કુર્યાત્ શાન્તિનિર્વાણમાખ્યાતમ્ ॥૧॥ ઇતિ

સર્વત્ર ઋધ્વાધસ્તિર્યગ્ વા પ્રાણિનઃ સન્તિ તેભ્યો વિરતિ કુર્યાત્ તેષાં પ્રાણ-
 પ્રિયાણાં પ્રાણિનાં પ્રાણાન્ નાતિપાતયેત્ ઇશ્યેવં કુર્વતઃ શાન્તિસ્વરૂપો મોક્ષો
 સ્વતીત્યાખ્યાતં તીર્થક્રાદિભિ રિતિભાવઃ ॥

સાધુતીપદપિ માનં માયાં વા ન કુર્યાત્ । માનમાયયોઃ ફલં ન સમીચીન-
 મિતિ વિચાર્ય પ્હિતઃ સુખભોગાદિકં ન સમીહેત । તથા—ક્રોધાદિકષાયાન્
 પરિત્યજ્ય સર્વદા સંયમાનુઠઃનૈકરતો ભવેદિતિ ભાવઃ ॥૧૮॥

વિશેષ રૂપ સે ઉચ્ચત બને । યદ્યપિ સમી વ્રત મહાન્ હૈં, તથાપિ પ્રાણા-
 તિપાતવિરતિ ઉન્ સદ્ય મેં શ્રેષ્ઠ હૈ, કયોકિ વહ સમી જીવોં કે અનુ-
 કૂલ હૈ । હસી કારણ શાસ્ત્ર મેં હલ્કી ગુરુતા યા મહત્તા કા પ્રતિપાદન
 ક્રિયા ગયા હૈ—‘ઉદ્ભૂમહે તિરિયં વા’ હૃત્યાદિ ।

ઋધ્વ દિશા મેં, અધોદિશા મેં અથવા તિર્છી દિશા મેં જો પ્રાણી હૈં,
 ઉન્ પ્રિયપ્રાણ પ્રાણિયોં કે પ્રાણોં કા અતિપાત નહીં કરના યાહિએ ।
 ઈસા કરને સે શાન્તિસ્વરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ, ઈસા તીર્થકરોં
 આદિ ને કહા હૈ ।

તાત્પર્ય યહ હૈ કિ—સાધુ મી સ્વત્પ મી જ્ઞાન ઓર આચાર ન
 કરે । માન ઓર માયા કા ફલ અચ્છા નહીં હોના, ઈસા વિચાર કર

વિશેષ પ્રારથી ઉદ્યુક્ત બને, જો કે સધળા વ્રતો મહાન છે, તો પણ પ્રાણા-
 તિપાત વિરતિ બધામાં સર્વોત્તમ છે કેમકે—તે સધળા જીવોને અનુકૂળ છે.
 તે કારણથી શાસ્ત્રમાં તેના ગુરુપણાનું અથવા મોટા પણાનું પ્રતિપાદન કરે છે

‘ઉદ્ભૂમહે તિરિયં વા’ ઇત્યાદિ

ઋધ્વદિશામાં, અધોદિશામાં અથવા તિર્છીદિશામાં જે પ્રાણીઓ છે, તે
 પ્રાણિયોના પ્રિય પ્રાણોનો અતિપાત (નાશ)ન કરવો જોઈએ. તેમ કરવાથી
 શાંતી સ્વરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે તીર્થકર વિગેરેએ કહેલ છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—સાધુએ સ્વત્પ પણ માન અને માયાચાર
 ન કરવા જોઈએ માન અને માયાનું ફળ સાફ હોતું નથી. આ પ્રમાણે

मूलम्—पाणे य णाइवाएज्जा अदिन्नं पि य णादए ।

सादियं णं मुंसं ब्रूयां एस धम्मो वुस्सीमओ ॥१९॥

छाया—प्राणांश्च नातिपातयेत् अदत्तमपि च नाऽऽददीत ।

सादिकं न मृषा ब्रूया देव धर्मो वृषिमतः ॥१९॥

अन्वयार्थः—(पाणे य णाइवाएज्जा) प्राणान् पड्विधजीवनिकायान् नाति पातयेत्—न विराधयेत् (अदिन्नं पि य णादए) च पुनः अदत्तमपि नाददीत—परे णादत्तं दन्तशोधनमात्रमपि न गृहीयात् (सादियं मुसं ण ब्रूया) सादिकं मायां कृत्वा मृषा न ब्रूयात् (वुस्सीमओ एस धम्मो) वृषिमतः—संयमिनः तीर्थकरस्य वा प्राक्निर्दिष्टो धर्मः श्रुतवारित्ररूप इति ॥१९॥

ज्ञानी पुरुष सुख भोग आदि की अभिलाषा न करे। तथा क्रोधादि कषायों को त्याग कर सदैव समभाव के ही अनुष्ठान में तत्पर रहे । १८।

‘पाणे य णाइवाएज्जा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पाणे य णाइवाएज्जा—प्राणान् नातिपातयेत्’ प्राणियों का घात न करे ‘अदिन्नं पि य णादए—अदत्तमपि च नाऽऽददीत’ न दी हुई चीज न लेवे ‘सादियं मुसं ण ब्रूया—सादिकं मृषा न ब्रूयात्’ माया करके मिथ्या न बोले ‘वुस्सीमओ एस धम्मो—वश्यस्य एषः धर्मः’ जितेन्द्रिय पुरुषकी यही धर्म है ॥१९॥

अन्वयार्थ—प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अदत्तादान अर्थात् पर के द्वारा बिना दिये हुए तृणमात्र भी नहीं ग्रहण करना

विचार करीने ज्ञानी पुरुषे सुण लोग विगेरेनी धर्या करवी नही। तथा क्रोध, मान माया अने दोषने त्याग करीने डरडंभेशा समभावना अनुष्ठानमां तत्पर रहेवुं जेधये. ॥१८॥

‘पाणे य णाइवाएज्जा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘पाणे य णाइवाएज्जा—प्राणान् नातिपातयेत्’ प्राणीयानो घात न करे ‘अदिन्नं पि य णादए—अदत्तमपि च नाऽऽददीत’ आप्या विनानी चीज न ले ‘सादियं मुसं ण ब्रूया—सादिकं मृषा न ब्रूयात्’ माया करीने जुहुं न बोले ‘वुस्सीमओ एस धम्मो—वश्यस्य एषः धर्मः’ जितेन्द्रिय पुरुषने जेध धर्म छे. ॥१९॥

अन्वयार्थ—प्राणीयानी हिंसा करवी न जेधये. अदत्तादान—अर्थात् अन्यद्वारा आप्या विना जेध तृणमात्र पण्य लेवुं न जेधये. माया करीने

टीका—‘पाणे य’ प्राणांश्च ‘णाश्वाएज्जा’ नातिपातयेत्, सर्वजन्तूनां सर्वविषयेभ्यः प्राणाः केनाऽपि मूल्येन न लभ्यन्ते । एतादृशान् सर्वतो वैलक्षण्य-सुगतान् सर्वतः प्रियांश्च प्राणिनां प्राणान् कथमपि न विराधयेत् ‘अदिन्नं पि य’ अदत्तमपि च ‘णादए’ नाददीत्, यदन्यदीयं वस्तु तत्तु तत्स्वामिन आज्ञामन्तरा सत्यपि कार्यगौरवे न गृह्णीयात् । ‘सादियं’ सादिकं-समायम्, आदिना सह वर्तते इति सादिकम् । ‘सुसं’ मृषावादम् ‘ण वूया’ न ब्रूयात्, मृषावादस्य कारणमादिर्माया, नहि मायामन्तरेण मृषावादो भवति । दृश्यते हि मृषावादी मृषाभाषणात् प्राक् मायामेवाङ्गीकरोति । ततश्च मायाविशिष्टं मृषावादं परित्यजेदिति । तत्रापि वञ्चनार्थं प्रयुज्य मनो मृषावादः परिहरणीयः । एष धर्मो वृषिमतः,

चाहिए, माया करके असत्यभाषण नहीं करना चाहिए, यही तीर्थंकर भगवान् का धर्म है ॥१९॥

टीकार्थ—किसी भी प्राणी के प्राणों का घात करना उचित नहीं है, क्योंकि प्राण अनखोल हैं । किसी भी प्राणी के प्राण किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं किये जा सकते । ऐसे अदभुत और सूक्ष्मी को प्रिय प्राणों की विराधना न करे । अन्य की वस्तु उसके स्वामी की आज्ञा के बिना, कैसा भी कार्य क्यों न हो, नहीं ग्रहण करना चाहिए । तृण भी बिना आज्ञा के नहीं ले सादिक अर्थात् सकारण मृषावाद न करे । मृषावाद का कारण माया है, क्यों कि माया के बिना कोई मृषावाद नहीं करता । मृषावादी मृषावाद करने से पहले माया का ही अवलम्बन करता है । आशय यह है कि माया से युक्त मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए ।

जुहुं वयन ज्योतिषुं न ज्योतिष्ये आण तीर्थंकर लगवाने उपदेशेन धर्मतुः रक्षस्य छे ॥१९॥

टीकार्थ—कोई पशु प्राणियोना प्राणोना घात करयो योग्य नथी. केमके प्राणो अभूत्य छे कोई पशु प्राणिना प्राणो कोई पशु की मत्तथी प्राप्त थर्ष शकता नथी. आवा अद्भुत अने दरेकने अत्यंत बडाला जेवा प्राणोनि विराधना (हि सा) इरवी नहिं तथा गमे तेषुं महत्त्वेषुं कार्यं होय तो पशु अन्यनी वस्तु तेना स्वामीनी रज्ज सिवाय देवी न ज्योतिष्ये. ज्येक तेषुं पशु विना आज्ञा तेषुं नहिं सादिक अर्थात् सकारण पशु जुहुं ज्योतिषुं नही. मृषावादेषुं कारण माया छे केमके माया विना कोई असत्य ज्योतिष्ये नथी. जुहुं ज्योतिष्येनारा जुहुं ज्योतिष्ये पडेलां मायातुं अवलम्बन करे छे कडेवानो आशय ज्ये छे के-माया युक्त असत्य भाषण करवुं न ज्योतिष्ये.

एषः—प्राकरिर्दिशितः श्रुतचारित्राख्यः, वृषिमतः, तीर्थकररथायं धर्मः । अथवा जितेन्द्रियस्याऽयं धर्मः । प्राणिहिंसां न कुर्यात्, अदत्तं न आददीत् । सकर्षटं मृषावादं न वदेत्, अयं धर्मो जिनेन्द्रस्येति संक्षिप्तार्थः ॥१९॥

मूलम्—अतिक्रमं तु वाचाए मणसा वि न पत्थए ।

संव्वओ संवुडे दंते आयाणं सुसमाहरे ॥२०॥

छाया—अतिक्रमं तु वाचा मनसापि न मर्थयेत् ।

सर्वतः संवृती दान्तः आदानं सुसमाहरेत् ॥२०॥

पूर्वोक्त श्रुतचारित्र रूप धर्म वक्ष्य अर्थात् अपनी आत्मा को वशीभूत करने वाले पुरुष प्रधान तीर्थकरो का है । अथवा यह धर्म जितेन्द्रिय का है ।

भावार्थ यह है कि प्राणियों की हिंसा न करे, अदत्त को ग्रहण न करे और कपटयुक्त मिथ्याभाषण न करे, यह जिनेन्द्र का धर्म है ॥१९॥

‘अहंकमं तु वाचाए’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अहंकमंतु-अतिक्रमन्तु’ किसी जीव को पीडा पहुंचाने की ‘वाचाए-वाचा’ वाणी से ‘मणसा वि-मनसापि’ मनसे भी ‘न पत्थए-न मर्थयेत्’ इच्छा न करे ‘संव्वओ संवुडे-सर्वतः संवृतः’ परंतु बाहर और भीतर दोनों ओरसे गुसरहे ‘दंते-दान्तः’ तथा इन्द्रियों का दमन करता हुआ साधु ‘आयाणं-आदानम्’ सम्यक् ज्ञानादि मोक्ष के कारणको ‘सुसमाहरे-सुसमाहरेत्’ ग्रहणकरे ॥२०॥

पडेलां डडेल श्रुत चरित्र इपधर्म वक्ष्य अर्थात् पेताना आत्माने वश करवावाणा पुरुष श्रेष्ठ जेवा तीर्थकराने छे. अथवा तो आ जितेन्द्रियने धर्म छे.

डडेवाने लाव जे छे डे-प्राणियेनी हिंसा करवी नहिं, निनी आपेव वस्तुने लेवी नहीं अने कपटवाणुं मिथ्या लापणु (असत्य)न छाले आ जनेन्द्र देवे अतावेव श्रेष्ठ धर्म छे. ॥१९॥

‘अहंकमं तु वाचाए’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘अहंकमं तु-अतिक्रमन्तु’ केई जेवने पीडा पहुंचावावाणुं ‘वाचाए-वाचा’ वाणीद्वारा मणसा वि-मनसापि’ मनशी पणु ‘न पत्थए-न मर्थयेत्’ इच्छा न करे ‘संव्वओ संवुडे-सर्वतः संवृतः’ परंतु अहारे अने अहरे अन्ने तरक्षती गुप्त रहे ‘दंते-दान्तः’ तथा इन्द्रियेणुं दमन करतो जेवा साधु ‘आयाणं-आदानम्’ सम्यक् ज्ञान विजेरे मोक्षना कारणुने ‘सुसमाहरे-सुसमाहरेत्’ अहणु करे ॥२०॥

अन्वयार्थः—(अतिक्रमं तु) अतिक्रमंतु-प्राणिपीडनं महाव्रतातिक्रमं वा (वायाए) वाचा-वाण्या (मणसा वि) मनसापि (न पत्यए) न प्रार्थयेत्-नैवाभिलषेदित्यर्थः, (सन्वाभो संवुडे) सर्वतः-वाह्याभ्यन्तरतः संवृती गुह्यः (दंते) दान्तः-इन्द्रिय नो इन्द्रियदमनयुक्तः (भायाणं) आदानम्-मोक्षकारणं सम्यग्-ज्ञानादिकम् (सुसमाहरे) सुसमाहरेत्-गृहीयादिति ॥२०॥

टीका—अपि च 'अतिक्रमं तु' अतिक्रमं-प्राणिनां पीडनम्, महाव्रतस्याऽतिक्रमं वा । अथवा-साहंकारेण मनसा परेषां तिरस्करणम्, एतादृशमतिक्रमम् । 'वायाए' वचसा 'मणसा' मनसा 'वि' अपि 'न पत्यए' न प्रार्थयेत् । प्राणातिपातादिपरपीडाजनकं कर्म कथमपि न कुर्यात् वाचा मनसा वा । वाणीमनसोः प्रतिषेवात् कायिकातिक्रमणाभावस्तु अर्थादेव सिद्धः, तदेव मनोवाक्यायैः

साधु वचन से अथवा मन से भी अतिक्रम की अर्थात् किसी को पीडा पहुँचाने की अथवा महाव्रतों का उल्लंघन करने की अभिलाषा न करे । वह पूर्ण रूप से संवर युक्त हो, इन्द्रियमन को दमन करने वाला हो और आदान अर्थात् मोक्ष के कारण सम्यग्ज्ञान आदि को ग्रहण करे ॥२०॥

टीकार्थ-—अतिक्रम का अर्थ है-प्राणियों को पीडा देना और महाव्रतों का उल्लंघन करना अथवा अहंकारयुक्त मन से दूसरों का तिरस्कार करना । साधु इस प्रकार का अतिक्रम करने की वचन से और मन से भी इच्छा न करे । प्राणातिपात आदि परपीडाजनक कार्य वचन या मन से भी न करे । जब वचन और मन से अतिक्रमण करने का निषेध कर दिया तो कायिक अतिक्रमण का त्याग तो स्वतः सिद्ध ही हो

अन्वयार्थ-—साधुमे मन अथवा वचनथी पणु अतिक्रमनी अर्थात् क्वाधने पीडा पडोऽयाडवानी ध्विष्ठा करवी न्डी तथा महाव्रताना उल्लंघन करवानी पणु ध्विष्ठां न करवी, तेष्णे पूषुऽपथी संवरयुक्त थधने, तथा ध्विष्थ्य अने मनतुं दमन करवावाणा थधने आदान-अर्थात् मोक्षना करणु इप सम्यग् ज्ञान विगेरेने ग्रहणु करवा ॥२०॥

टीकार्थ-—अतिक्रम अेटवे प्राणियोने पीडा पडोऽयाडवी, तथा महाव्रतानु उल्लंघन करवुं अथवा अहंकार युक्त मनथी पीनयोने तिरस्कार करवे। आवा प्रकारना अतिक्रम करवानी मनथी के वचनथी पणु साधुमे ध्विष्ठा न करवी प्राणातिपात विगेरे अन्यने पीडा पडोऽयाडनार कार्य मन अथवा वचनथी न करवा। न्यारे मन अने वचनथी पणु अतिक्रम करवाने निषेध करवामा आण्ये, तो कायिक (शरीरथी) अतिक्रमने त्याग तो स्वतः सिद्ध थध नय

कृतकारिनानुमतिमिश्र नवप्रभेदमतिक्रमं कथमपि न कुर्यात् । तथा—'संवृतो' सर्वतः—बाह्यत आभ्यन्तरतश्च, 'संवृते' संवृतः—गुप्तः, तथा—'दान्ते' दान्तः—इन्द्रियनोइन्द्रियदमनकारकः, एवंभूतः सन् 'आयाणं' आदानम्—उपादानं—मोक्षस्य कारणम्, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपम् 'सुसमाहरे' सुसमाहरेत्, सु—सुष्ठु—उद्युक्तः सम्यग् विस्रोतसिंकारहितः सन् बाहरेत्—आददीत् । मनसा वचसा वा कस्यापि प्राणिनः पीडनं नैच्छेत् किन्तु बाह्याभ्यन्तरतो गुप्त इन्द्रियनिग्रहं कुर्वन् समितिगुप्त्या संयमपालनं कुर्यादिति भावः ॥२०॥

मूलम्—कंडं च कज्जमाणं च आगमिस्सं च एवमं ।

संवृतं तं पाणुंजाणंति आयगुत्ता जिह्वादिया ॥२१॥

छाया—कृतं च क्रियमाणं च आगमिष्यच्च पापकम् ।

सर्वं तं नानुजानन्ति अत्मगुप्ता जितेन्द्रियाः ॥

गया । इसका अभिप्राय यह हुआ कि मन, वचन और काय से तथा कृत, कारित और अनुमोदना से नौ भेद वाला अतिक्रम न करे । तथा बाह्य और आभ्यन्तर रूप से संवृत हो, इन्द्रियों का और मन का दमन करने वाला हो । इन विशेषणों से युक्त होकर साधु मोक्ष के कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र और तप को शंकारहित होकर ग्रहण करे ।

भावार्थ यह है कि—साधु किसी भी प्राणी को पीड़ा देने की इच्छा न करे । भीतर और बाहर से गुप्त हो दान्तेन्द्रिय हो और समिति गुप्ति आदि का पालन करे ॥२०॥

छे. अर्थात् शरीरथी डिंसा न करवी तेम कडेवानी आवश्यकताज उपरिथेत थती नथी.

कडेवानो आशय ओ छे के—मन, वचन, अने कायाथी तथा कृतकारित अने अनुमोदनाथी नव प्रकारनो अतिक्रम करवो नही तथा बाह्य अने आभ्यन्तर रूपथी संवृत रहेवुं. इन्द्रियो अने मननुं दमन करवुं. आ विशेषणोथी युक्त थधने साधुओ मोक्षना कारण सम्यग् दर्शन ज्ञान, चारित्र अने तप विना शंकाओ ग्रहण करवा.

आ कथननो भावार्थ ओ छे के—साधुओ केठ पणु प्राणीने पीडा पडेवा उडवानीछच्छा न करवी अडार अने अहंरथी गुप्त रहेवुं. दान्तेन्द्रिय थधने समितिगुप्ति विगेरेनुं पालन करवुं. ॥२०॥

अन्वयार्थः—(आयगुत्ता जिह्दिया) अत्मगुप्ताः, आत्मा अङ्कुशेन मनोवा-
क्कायनिरोधेन गुप्तो येषां ते आत्मगुप्ताः, जितेन्द्रियाः (कडं च) कृतं च-अनुष्ठी-
तम् (कज्जमाणं) क्रियमाणं च वर्त्तमानकाले (आगमिस्सं च) आगमिष्यत् च-
अविष्यत्काले करिष्यमाणं च (पावगं) पापकम्-प्राणातिपातादिकम्, (सव्वं तं
णाणुजाणंति) सर्वं तत् कर्म नानुजानन्ति-नानुमोदन्ते इति ॥२१

टीका—‘आयगुत्ता’ आत्मगुप्ताः, आत्मा अङ्कुशेन मनोवाक्कायनिरोधेन
गुप्तो रक्षितो येषां ते आत्मगुप्ताः। तथा-‘जिह्दिया’ जितेन्द्रियाः-जितानि-

‘कडं च कज्जमाणं च’ इत्यादि।

शब्दार्थः—‘आयगुत्ता जिह्दिया-आत्मगुप्ता जितेन्द्रियाः’ गुप्तात्मा
जितेन्द्रिय पुरुष ‘कडं च-कृतं च’ क्रिया हुआ ‘कज्जमाणं-क्रियमाणम्’
क्रिया जाता हुआ अथवा ‘आगमिस्सं-आगमिष्यत्’ क्रियाजाने वाला
‘पावगं-पापकं’ जो पाप है ‘सव्वं तं णाणुजाणंति-सर्वं तन्नानुजानन्ति’
उन सभी का अनुमोदन नहीं करते हैं ॥२१॥

अन्वयार्थः—जो महापुरुष आत्मगुप्त अर्थात् अशुभ मन वचन
काय का निरोध करके आत्मा को गोपन करने वाले तथा जितेन्द्रिय
हैं, वे भूतकाल में कृत, वर्त्तमान में किये जाते हुए और अविष्यत्
काल में किये जाने वाले सम्पूर्ण पाप की अनुमोदना नहीं करते हैं ॥२१॥

टीकार्थः—जिन्होंने अप्रशस्त मन वचन और काय के व्यापार का
निरोध करके अपनी आत्मा का गोपन किया है, वे आत्मगुप्त कहलाते

‘कडं च कज्जमाणं च’ इत्यादि

शब्दार्थः—‘आयगुत्ता जिह्दिया-आत्मगुप्ता जितेन्द्रियाः’ गुप्तात्मा जिते-
न्द्रिय पुरुष ‘कडं च-कृतं च’ करके ‘कज्जमाणं-क्रियमाणम्’ करवाभां आवतुं
अथवा ‘आगमिस्सं-आगमिष्यत्’ करवाभां आवनाइं ‘पावगं-पापकं’ के पाप
छे, सव्वं तं णाणुजाणंति-सर्वं तन्नानुजानन्ति’ के अधातुं अनुमोदन
करता नथी ॥२१॥

अन्वयार्थः—जो महापुरुष आत्म गुप्त अर्थात् अशुभ मन, वचन अने
कायने निरोध करीने अर्थात् रोकने आत्मनुं गोपन करवावाणा तथा
जितेन्द्रिय छे, तेओ लूकणमां करेला, अने वर्त्तमानमां करता तथा अवि-
ष्यमां करवाभां आवनारा समथ पापोनी अनुमोदना करता नथी ॥२१॥

टीकार्थः—जोओओ अप्रशस्त ओवा कायना व्यापारने निरोध करीने
अर्थात् रोकने पोताना आत्मनुं गोपन-रक्षण करेला छे, तेओ आत्मगुप्त

स्वप्ने आनीतानि इन्द्रियाणि-श्रोत्रादीनि तथा नोइन्द्रियं-मनो ये स्ते जितेन्द्रियाः, येः स्वेन्द्रियाणि स्वाधिकारे कृतानि-स्वभूता उदास्चेतसः 'कडं' कृतं यदपरै रनार्यतुल्यै भूतकाले कृतं सम्पादितम् । तथा-'कडजमाणं' क्रियमाणम्, वर्तमानकाले सम्पाद्यमानम् । तथा-'आगमिस्सं च' आगमिष्यत् च-आगामिन भविष्यत्काले करिष्यमाणं च 'पावगं' पापकं-पापयुक्तं कर्म-माणातिपातादिकं यद् भवेत् 'सव्वं तं' तत्सर्वं-पापं कर्म 'णाणुजाणंति' नानुजानन्ति, तादृशपापकर्मणोऽनुमोदनं न कुर्वन्ति आत्मगुणा जितेन्द्रिया मुनय इति भावः ॥२१॥

मूलम्-जे याऽबुद्धां महाभागा वीरां असमत्तदंसिणो ।

असुद्धं तेसिं परकृतं सफलं होइ सव्वसो ॥२२॥

हैं । जो श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन इन्द्रिय को तथा मन को अपने वश में कर चुके हैं, वे जितेन्द्रिय कहे जाते हैं । इस प्रकार के आत्मगुण और जितेन्द्रिय पुरुष, साधु के उद्देश्य से अनार्यों के समान लोगों द्वारा कृपण आहार, वस्त्र, पात्र, वसति आदि का, वर्तमान काल में साधु के निमित्त किये जाते हुए तथा आगामी काल में किये जाने वाले पापकर्म का अनुमोदन नहीं करते ।

तात्पर्य यह है कि आनार्यजन यद्यपि अपने स्वयं के लिए पापकर्म करते हैं, करेगे या भूतकाल में उन्होंने किया है, जैसे किसी को मारा, मारता है या मारेगा, तथापि ज्ञानी पुरुष उसकी अनुमोदना नहीं करते हैं ॥२१॥

कडेवाय छे. जेओ श्रोत्र-कान-आंण-नाक रसना, अण अने स्पर्शन इन्द्रियने तथा मनने ये ताने आधिन करेव छे, तेओ जितेन्द्रिय कडेवाय छे. आवा प्रकारना आत्मगोपन करवावाणा तथा जितेन्द्रिय पुरुषो साधुने उद्देशीने अनार्योनी समान लोको द्वारा करायेव आहार वस्त्र, पात्र, वसति, आदिने वर्तमानकालमां साधुने निमित्ते करवामां आवता, तथा भविष्यकालमां करवामां आवतारा पापकर्मोनु अनुमोदन कृता नथी.

कडेवानुं तात्पर्यं ओ छे के-अनार्यं जेना जे के पोताना भाटे पाप कर्म करे छे. भविष्यमां करशे अथवा भूतकालमां पापकर्म कर्तुं छे, जेभ के-कैधंओ कैधंने मायुं मारता होय अने मारशे. तो पणु ज्ञानीपुरुषो तेषु अनुमोदन करता नथी. ॥२१॥

छाया—ये चाऽबुद्धा महाभागा वीरा असम्यक्त्वदर्शिनः ।

अशुद्धं तेषां पराक्रान्तं सफलं भवति सर्वशः ॥२२॥

अन्वयार्थः—(जे याऽबुद्धा) ये चाऽबुद्धाः—धर्मं प्रति अविज्ञातपरमार्थीः (महाभागा) महाभागाः—जगत्पूजनीयाः (वीरा) वीराः—सुभटा, अपि (असंमत्तदंसिणो) असम्यक्त्वदर्शिनः—मिथ्यादृष्टयः सन्ति तदा—(तेसिं परक्कंतं असुद्धं) तेषां वालानां तपो दानादिषु पराक्रान्तं पराक्रमणमुद्यमरूपम् तत् अशुद्धम्—अविशुद्धिकारि प्रत्युत कर्मबन्धनाय (सर्वसो सफलं होइ) सर्वशः—सर्वप्रकारेण सफलं कर्मबन्धायैव भवतीति ॥२२॥

‘जे य बुद्धा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे याऽबुद्धा—ये चाऽबुद्धाः’ जो पुरुष धर्म के रहस्यको नहीं जानते हैं ‘महाभागा—महाभागाः’ किन्तु जगत् में पूजनीय माने जाते हैं ‘वीरा असंमत्तदंसिणो—वीराः असम्यक्त्वदर्शिनः’ एवं शत्रु की सेना को जीतनेवाले वीर हैं ‘तेसिं परक्कंतं असुद्धं—तेषां पराक्रान्तम् अशुद्धम्’ उनका तपदान आदि में उद्योग अशुद्ध है ‘सर्वसो सफलं होइ—सर्वशः सफलं भवति’ और वह कर्मबन्ध के कारणरूप होता है ॥२२॥

अन्वयार्थ—जो पुरुष जगत्पूजनीय हैं, वीर हैं किन्तु धर्म के परमार्थ को नहीं जानते और मिथ्यादृष्टि हैं, उनका तप दान आदि अशुद्ध है और वह कर्मबन्ध रूप फल का जनक है ॥२२॥

‘जे याऽबुद्धा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे याऽबुद्धा—ये चाऽबुद्धाः’ जे पुरुष धर्मना रहस्यने ज्ञातुता नथी ‘महाभागा—महाभागाः’ परंतु जगतमां पूजनीय मानवाभां आवे छे. वीरा असंमत्तदंसिणो—वीराः असम्यक्त्वदर्शिनः’ तथा शत्रुनी सेनाने जितवावाणा वीर छे, ‘तेसिं परक्कंतं असुद्धं—तेषां पराक्रान्तम् अशुद्धम्’ तेमने तप, दान विगेरेमां उद्योग अशुद्ध छे. ‘सर्वसो सफलं होइ—सर्वशः सफलं भवति’ अने ते कर्मबन्धना कारणरूप थाय छे’ ॥२२॥

अन्वयार्थ—जे पुरुषो जगत्पूजनीय छे, वीर छे, परंतु धर्मना परमार्थने ज्ञातुता नथी. अने मिथ्या दृष्टिवाणा होय तेओतुं तप, दान, विगेरे अशुद्ध कडेवाय छे, अने ते कर्म बन्धरूप इण आपनाइं छे. ॥२२॥

टीका—अपि च 'जे' ये 'य' च 'अबुद्धा' अबुद्धाः—धर्मविषयकबोध-
विकलाः, शुष्कव्याकरणतर्कतत्त्वज्ञतदन्यशास्त्रविषयकज्ञानेन संज्ञाताभिमाना
आत्मानं पण्डितं मन्त्रमानाः, परन्तु पारमार्थिकवस्तुविषयकपरामर्शविकलत्वात्
अबुद्धाः । न च शुष्कतर्कज्ञानमात्रेण सम्यक्तवमन्तरेण भवति कथमपि
तत्त्वावबोधः । उक्तञ्च—

'शास्त्रावगाहपरिघट्टनतत्परोऽपि, नैत्राऽबुधः समधिगच्छति वस्तुतत्त्वम् ।
नानाप्रकाररसभोगगताऽपि दीर्घी, स्वादं रसस्य सुचिरादपि नैव वेत्ति ॥' १।
अबुद्धा बालवीर्यवन्तः । तथा—'महाभागा' महाभागाः- महासत्करणीयाः,
महान्तश्च ते भागा इति महाभागाः, अत्र भागशब्दः, सत्कारार्थकः । ततश्च

टीकार्थ—शुष्क व्याकरण तर्क तथा इसी प्रकार के अन्य शास्त्रों
के ज्ञान से जिन्हें अभिमान उत्पन्न हो गया है, जो अपने आपको
पण्डित मानते हैं, परन्तु पारमार्थिक वस्तु के ज्ञान से रहित हैं वे
वास्तव में अबुद्ध हैं, क्योंकि कि सम्प्रकृत्य के बिना शुष्क तर्क मात्र से
तत्त्व का बोध प्राप्त नहीं होता । कहा भी है—'शास्त्रावगाह परिघट्टन
तत्परोपि' इत्यादि ।

जैसे नाना प्रकार के रसों में डूब रहने वाली चाटू दीर्घ काल
पर्यन्त भी रसों के स्वाद को नहीं जान पाती, इसी प्रकार विविध
शास्त्रों का अवगाहन करने पर भी अबुध पुरुष तत्त्व के ज्ञान से वंचित
(रहित) ही रहता है ।'

इस प्रकार जो अबुद्ध है अर्थात् बालवीर्यवान् है वह महाभाग
अर्थात् अत्यन्त सत्कार करने योग्य हो महाभाग्यवान् हो, पूर्वभव

टीकार्थ—शुष्क अर्थात् व्याकरण, तर्क तथा अर्थात् प्रकारना अन्य शास्त्रोंना
ज्ञानथी जेअने अलिमान उत्पन्न थयेल डोय, जेअने पेताने पण्डित मानता
डोय परंतु पारमार्थिक वस्तुना ज्ञानथी रहित डोय तेअने वास्तविक रूपे
अबुद्धन छे कारणे के—सम्यक्त्वना ज्ञान विना शुष्क अर्थात् तर्कमात्रथी तत्त्वना
बोध प्राप्त थेतो नथी. इल्लु पणु छे के—'शास्त्रावगाहपरिघट्टनतत्परोऽपि'
इत्यादि जेम अनेक प्रकारना रसोमां इभी रहेनार आट्टु (चैडवे) लांणा काण
सुधी तेमां पडी रहेवा छतां पणु रसेना स्वादने जणु शकती नथी. तेरीते
अनेक शास्त्रोना अभ्यास करवा छतां पणु अबुध पुइथ तत्त्वना साथ
ज्ञानथी वंचित (विना) न रहे छे.

आवा प्रकारना जेअने अबुधे छे, अर्थात् बालवीर्यवान् छे, ते महा-
भाग अर्थात् अत्यन्त सत्कार करवाने योग्य डोय अथवा महाभाग्यवान्

महासत्करणीया लोके । अथवा भागो भाग्यम्, तथा महद्भाग्यं विद्यते येषां ते महाभागाः । परलोके सुकृतं समुपार्जितं यद् बलात् इहलोकेऽधुना तज्जनितं सुखं भवति । 'वीरा' परसैन्यमर्दने समर्थाः सन्ति किन्तु—'असमत्तदं सेणो' असम्यक्त्वदर्शिनः, न सम्यक् द्रष्टुं शीलं येषां तेऽसम्यक्त्वदर्शिनः मिथ्यादृष्टय इति यावत् । 'तेसि' तेषामसम्यक्त्वदर्शिनाम् । 'परक्कंतं' पराक्रान्तम्, तपोदानाऽध्ययनादिषु प्रयत्नादिकं तत् ! 'असुद्धं' अशुद्धम्—अविशुद्धिकारि । तैः कृतं तपःप्रभृति शुभानुष्ठानमपि बन्धनाय एव । कुवैद्यकृतचिकित्सावद् विपरीतफलजनकम् । यद्यपि तपःप्रभृतिकं विशिष्टफलय भवति, किन्तु तेषां मिथ्यादृष्टीनां तपोऽपि बन्धनायैव । भावोपहतत्वात् सनिदानत्वाद्वा । यथैकरसमपि जलं तत्तद्भूभागविकारान् आसाद्य मिष्टं तिक्तं लवणाक्तं भवति तद्वत् तत्तत्तेषां पराक्रान्तम् ।

सैं उपार्जित सुकृत के बल से इस भव में सुख का अनुभव कर रहा हो और वीर अर्थात् शत्रुसेना का मर्दन करने में समर्थ हो किन्तु मिथ्यादृष्टि हो तो उसका पराक्रम अर्थात् तप दान अध्ययन आदि में किया हुआ प्रयत्न अशुद्ध है । वह तप आदि शुभानुष्ठान भी कर्मबन्धन का ही कारण होता है । जैसे कुवैद्य के द्वारा की हुई चिकित्सा विपरीत फल प्रदान करने वाली होती है । यद्यपि तप आदि का विशिष्ट निर्जरा रूप फल होता है तथापि मिथ्यादृष्टि के लिए वे भी कर्मबन्ध के ही कारण होते हैं, क्यों कि वे भावना से दूषित (अर्थात् सद् विवेक से रहित) होते हैं अथवा निदान से युक्त होते हैं । जल में एक ही प्रकार का स्वाभाविक रस सर्वत्र होता है, परन्तु भिन्न भिन्न प्रकार के भूभागों के संसर्ग से वह कहीं मीठा कहीं खारा हो

होय, पूर्वलवमां प्राप्त करेला सुकृतना अणथी आ लवमां सुभने अनुभव करी रखा होय तथा वीर अर्थात् शत्रुना सैन्यनुं मर्दन करवामां समर्थ होय परंतु मिथ्यादृष्टिवाणा होय तो तेषुं पराक्रम अर्थात् तप, दान, अध्ययन विगेरेमां करेला प्रयत्न अशुद्ध छे. ते तप विगेरे शुभ अनुष्ठान पणु कर्म बन्धना कारणु इपणु थाय छे. जेम कुवैद्य द्वारा करवामां आवेला चिकित्सा उदटा इलने आपवा वाणी थाय छे, जे के तप विगेरेनुं विशेष प्रकारनी निर्जरा इपइल होय छे. तो पणु मिथ्यादृष्टिवाणाने माटे तेज्जे पणु कर्म बन्धना कारणु इपणु होय छे. केम के तेज्जे भावनाथी दूषित (अर्थात् सत् विवेक विनाना) होय छे, अथवा निदानवाणा होय छे. जलमां अेकणु प्रकारने स्वाभाविक रस नु सर्वत्र होय छे. परंतु अलग अलग प्रकारना भू भागोना संसर्गथी ते कथांक मीठुं अने कथांक खार् थर् जय छे. अेण

‘सव्वसो’ सर्वशः—सर्वा, अपि क्रिया, ‘सफलं होइ’ सफलं भवति, फलेन कर्म-
बन्धनेन युक्तं तदीयं पराक्रान्तमिति ॥२२॥

बालवीर्यवतः पराक्रान्तं दर्शयित्वा तदनु पण्डितवीर्यवन्तमधिकृत्य शास्त्रकारः
कथयति—‘जे य बुद्धा’ इत्यादि ।

मूळम्—जं य बुद्धा महाभागा, वीरां संमत्तदंसिणो ।

सुद्धं तेसिं परकंत्तं, अफलं होइ सव्वसो ॥२३॥

छाया—ये च बुद्धा महाभागाः, वीराः सम्यक्त्वदर्शिनः ।

शुद्धं तेषां पराक्रान्तं, सफलं भवति सर्वशः ॥२३॥

जाता है, उसी प्रकार तप भी विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार का फल
प्रदान करता है । यही कारण है कि मिथ्यादृष्टियों का पराक्रम अर्थात्
मिथ्यादृष्टियों की सब क्रिया कर्मबन्धन रूप फल को उत्पन्न करता है ॥२२॥

बालवीर्यवान् के पराक्रम को दिखलाकर शास्त्रकार अब पण्डित-
वीर्यवान् के विषय में कहते हैं—‘जे य बुद्धा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे य-ये च’ जो लोग ‘बुद्धा-बुद्धाः’ पदार्थ के सच्चे
स्वरूप को जाननेवाले ‘महाभागा-महाभागाः’ बड़े पूजनीय ‘वीरा-
वीराः’ कर्मविदारण करने में निपुण ‘संमत्तदंसिणो-सम्यक्त्वदर्शिनः’
तथा सम्यक्दृष्टि है ‘तेसिं परकंत्तं-तेषां पराक्रान्तम्’ उनका उद्योग
‘सुद्धं-शुद्धम्’ निर्मल ‘सव्वसो अफलं होइ-सर्वशः अफलं भवति’ और
सब प्रकारसे अफल अर्थात् कर्मका नाशरूप मोक्ष के लिये होता है ॥२३॥

रीते तप पणु बूढा बूढा स्थानोभां बूढा बूढा प्रकारनुं इण आपे छे. ओण
कारणु छे के मिथ्या दृष्टिवाणाओनुं पराक्रम अर्थात् मिथ्या दृष्टिओनी अधी
ण क्रिया कर्मबन्ध-इय इणने ण उत्पन्न करे छे ॥२२॥

बालवीर्यवान्ना पराक्रमने अतावीने शास्त्रकार हुवे पंडित वीर्यवान्ना
संभंधमां कथन करे छे.—‘जे य बुद्धा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे य-ये च’ जे लोके ‘बुद्धा-बुद्धाः’ पदार्थना साथ स्वइपने
बलवृत्तवाणा ‘महाभागा-महाभागाः’ धणु ण पूजनीय ‘वीरा-वीराः’ कर्मनुं
विदारणु करवाभां कुणण ‘संमत्तदंसिणो-सम्यक्त्वदर्शिनः’ तथा सम्यक् दृष्टि-
वाणा छे, ‘तेसिं परकंत्तं-तेषां पराक्रान्तम्’ तेओने। उद्योग ‘सुद्धं-शुद्धम्’ निर्मण
‘सव्वसो अफल होई-सर्वशः अफल भवति’ अने अधी रीते अइण अर्थात्
कर्मना नाशइय मोक्षने भाटे थाय छे, ॥२३॥

अन्वयार्थ.—(जे य) ये च (बुद्धा) बुद्धाः—स्वयं बुद्धाः, बुद्धबोधिता वा (महाभागा) महाभागाः—महापूजनीयाः (वीरा) वीराः—कर्मविदारणसमर्थाः (संमत्तदंसिणो) सम्यक्त्वदर्शिनः—परमार्थतत्त्ववेदिनः (तेसिं परवक्तं) तेषां पराक्रान्तमुद्योगः (सुद्धं) शुद्धमवदातं कर्मबन्धं प्रति (सत्त्वसो अफलं होइ) सर्वशः—सर्वथैव अफलं भवति पापफलजनकाभावात् तत् निरनुबन्धनिर्जरार्थयेव भवतीति भावः ॥२३॥

टीका—‘जे य’ ये केचन महापुरुषाः ‘बुद्धा’ बुद्धाः—संबुद्धाः परोपदेश-मन्तरेणैव पदार्थपरमार्थज्ञानवन्तः तीर्थकराः । यद्वा—बुद्धबोधिता गणधरादयः, ‘महाभागा’ महाभागाः—महासत्कर्णीयाः । ‘वीराः—कर्मणां दिनाशने सदा सामर्थ्यवन्तो ज्ञानादिभिर्गुणैर्वा सदा शोभमानाः । ‘संमत्तदंसिणो’ सम्यक्त्वदर्शिनः—यथावस्थितपदार्थज्ञानवन्तः । ‘तेसिं’ तेषां—जगन्माननीयानां यत् ‘परवक्तं’ पराक्रान्तम्—तपःसंयमाद्यनुष्ठानं तत् ‘सुद्धं’ शुद्धं—विशुद्धं निर्मलं—कषायादिदोष-

अन्वयार्थ—जो स्वयं बुद्ध हैं अथवा बुद्धबोधित हैं, महाभाग पूजनीय हैं, वीर अर्थात् कर्मविदारण में समर्थ हैं और सम्यक्त्वदर्शी परमार्थ के ज्ञाता हैं, उनका पराक्रम सर्वथा कर्मबन्धन रूप फल से रहित होना है—निर्जरा का ही कारण होता है ॥२३॥

टीकार्थ—जो महापुरुष दूसरे के उपदेश के बिना स्वयं ही बोध को प्राप्त कर परमार्थ को जानने वाले हैं, जैसे तीर्थकर, अथवा जिन्होंने दूसरे ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे गणधर आदि तथा जो महान् सत्करणीय हैं, जो कर्मों को नष्ट करने के सामर्थ्य से युक्त हैं, या ज्ञानादि गुणों से विभूषित हैं, जो पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, उनका पराक्रम अर्थात् तप, अध्ययन, यम, नियम आदि

अन्वयार्थ—जेओ स्वयं बुद्ध छे. अथवा बुद्ध बोधित छे. महाभाग पूजनीय छे, वीर अर्थात् कर्मना विदारणुमां समर्थ छे. अने सम्यक्त्वदर्शी परमार्थने ज्ञानुवावाणा छे, तेओतुं पराक्रम सर्वथा कर्मबन्ध इप इण विनानुं होय छे—अर्थात् निर्जराना कारणुं इप ज होय छे. ॥२३॥

टीकार्थ—जे महा पुरुषो भीजना उपदेश विना पोतेज बोध प्राप्त करीने परमार्थने ज्ञानुवावाणा छे, जेमके तीर्थकर, अथवा जेओओ भीजनानीयो पासेथी ज्ञान प्राप्त करेद छे, जेमके गणधर, विगेरे तथा जेओ महात् सत्कार करवाने ये ज्य होय छे, जेओ कर्मोने नाश करवावाणा सामर्थ्यथी युक्त छे, अथवा ज्ञान विगेरे शुषोथी युक्त होय छे, जेओ पदार्थना यथार्थ (वास्तविक) रूपने ज्ञे छे, तेओतुं पराक्रम अर्थात् तप, अध्य-

रहितं तत् अफलं पापफलाजनकं भवति निर्जरार्थमेव सर्वं भवतीति भावः । सम्य-
क्त्वत्तां सर्वमेव संयमनपःप्रधानमनुष्ठानं भवति संयमास्याऽनाश्रवरूपत्वात्,
तथा-तपसो निर्जराफलकत्वात् । तथोक्तं भगवता भगवत्याम्—

‘संजमे अणह्यफले तवे वोदाणफले’ ॥इति॥२३॥

मूलम्—‘तेसिं वि तवो ण सुद्धो, निक्खंता जे महाकुला ।

जन्नेवन्ने वियाणंति, न सिंलोगं पवेज्जइ ॥२४॥

छाया—तेषा मपि तपो न शुद्धं, निष्क्रान्ता ये महाकुलाः ।

यन्नैः अन्ये विजानन्ति, न श्लोक प्रवेक्ष्येत् ॥२४॥

अनुष्ठान शुद्ध कषायादि दोषों से रहित और निर्जरा के लिए ही होता है । सम्यक्त्वद्यान् पुरुष का सभी अनुष्ठान संयम तप प्रधान होता है, भगवती सूत्र में भगवान् ने कहा है—

‘संयम का फल आश्रव का रूक जाना है और तप का फल कर्म की निर्जरा होना है ॥२३॥

‘तेसिं वि तवो ण सुद्धो’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तेसिं वि तवो ण सुद्धो-तेषामपि तपो न शुद्धं’ उनका तप भी शुद्ध नहीं है ‘जे महाकुला निक्खंता-ये महाकुलाः निष्क्रान्ताः’ जो महाकुल वाले प्रव्रज्यालेकर पूजा सत्कार के लिये तप करते हैं ‘जन्नेवन्ने वियाणंति-यत् नैव अन्ये विजानन्ति’ इसलिये दानमें श्रद्धा रखनेवाले दूसरे लोग जिसमें जाने नहीं, इस प्रकार आत्मार्थी को तप-

यन, यम, नियम विगरे अनुष्ठान शुद्ध अटके के कषाय विगरे दोषोत्थी रहित अने निर्जरा आपवावाणा न होय छे सम्यक्त्ववाणा पुरुषना संघणा अनुष्ठानो संयम अने तप प्रधान न होय छे भगवतीसूत्रमा भगवाने कह्युं छे छे-संयमनुं इण आश्रवने रोठवुं ते छे. अने तपनुं इण कर्मनी निर्जरा थवी ते छे. ॥२३॥

‘तेसिं वि तवो ण सुद्धो’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘तेसिं वि तवो ण सुद्धो-तेषामपि तपो न शुद्धं’ तेभनुं तप पथु शुद्ध नहीं. ‘जे महाकुला निक्खंता-ये महाकुलाः निष्क्रान्ताः’ जे महाकुल वाणा प्रवृत्त्या लधने पूजासत्कारने भाटे तप धरे छे, ‘जन्नेवन्ने वियाणंति-यत् नैव विजानन्ति’ तेथी दानमा श्रद्धा राभववावाणा पीन-दोके नण्णे नहीं

अन्वयार्थः—(तेसिं वि तवो ण सुद्धो) तेषां तपोऽपि न शुद्धम् (जे महाकुला निक्खंता) ये महाकुलाः—इक्ष्वाक्कादिकुलोत्पन्नाः प्रव्रज्यामादाय निष्क्रान्ताः लोकसत्कारार्थं तपः कुर्वन्ति (जन्नेवन्ने वियाणंति) यत् नैव अन्ये विजानन्ति क्रियमाणमपि तपो नान्ये जानन्ति तत् तथाभूतमात्मार्यिनो विधेयम् (न सिलोगं पवेज्जए) न श्लोकम् आत्मश्लाघां नैव प्रवेदयेत्—प्रकाशयेदिति ॥२४॥

टीका—‘तेसिं वि’ तेषामपि ‘तवो’ तपः संयमानुष्ठानं च ‘ण सुद्धो’ न शुद्धम्—न पवित्रम् ‘जे य’ ये च ‘महाकुला’ महाकुलाः—लोके प्रसिद्धा इक्ष्वाकुप्रभृतिकुले समुत्पन्नाः तेषामपि तपः सत्कारार्थं वा सम्यक् प्रकीर्तितम् । ‘जन्ने वन्ने वियाणंति’ यत् क्रियमाणं तपः ‘नेवन्ने’ नैवान्ये—दानश्रद्धावन्तोऽपरे न ‘वियाणंति’ विजानन्ति तथा—श्रेयोऽर्थिभिः कर्तव्यम् ‘न सिलोगं’ श्लोकं—

करना चाहिये ‘न सिलोगं पवेज्जए—न श्लोकम् प्रवेदयति’ तथा तपस्वियों को अपनी प्रशंसा भी न करनी चाहिये ॥२४॥

अन्वयार्थ—उनका तप शुद्ध नहीं है जो इक्ष्वाकु आदि बड़े कुलों में जन्म लेकर, दीक्षित हो कर निकले हैं किन्तु लोक सत्कार के लिए तप करते हैं। अतएव साधु को ऐसा तप करना चाहिए कि दूसरों को उसका पता ही न चले अर्थात् जिसमें इस लोक और परलोक की आशंसा (बांछा) न हो, उसे अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए ॥२४॥

टीकार्थ—जो लोकप्रसिद्ध इक्ष्वाकु आदि महाकुलों में उत्पन्न हुए हैं और प्रव्रज्या अंगीकार करके गृहत्यागी बने हैं किन्तु लौकिक सत्कार सम्मान पाने की कामना से प्रेरित हो कर तप करते हैं, उनका भी तप विशुद्ध नहीं है। आत्मकल्याण के अभिलाषी को ऐसा तप करना

ते प्रभाणु आत्मार्यिंये तप करवुं जेधये. ‘न सिलोगं पवेज्जए—न श्लोकम् प्रवेदयति’ तथा तपस्विंये पोतानी प्रशंसा पणुं करवी न जेधये ॥२४॥

अन्वयार्थ—जेको इक्ष्वाकु विगेरे प्रसिद्ध वंशमां जन्म लधने दीक्षित थधने नीकल्या छे, परंतु लोकना सत्कार माटे तप करे छे, तेणोणु तप शुद्ध नथी. जेथी करीने साधुंजे जेपुं तप करवुं जेधये के—भीज्जोने तेनी जाणु ज न थाय, अर्थात् जेमां आ लोक अने परलोकनी आशंसा (धच्छा) न होय, तेणु पोतानी प्रशंसा पणुं करवी न जेधये. ॥२४॥

टीकार्थ—जेको लोक प्रसिद्ध इक्ष्वाकु विगेरे महाकुलोमां उत्पन्न थया होय छे, अने प्रव्रज्या स्वीकारीने गृहने त्याग करवावाणा जन्मा होय छे, परंतु लौकिक सत्कार अने सम्मान भेणववानी धच्छाथी प्रेरधने तप करे छे, तेणोणु तप पणुं शुद्ध होतुं नथी. आत्मकल्याणुने धच्छनाराज्ये जेपुं

स्वकीयप्रशंसां स्वमुखान्नैव—कथमपि 'पवेज्जए' प्रवेदयेत्—कथयेत्, अहमेतादृश आसम्—इदानीं तपसा प्रवृद्ध इत्यादि स्वप्रशंसां नैव कुर्यात् । 'तपः क्षरति—नश्यति कीर्तनात्' इति नीत्या । ये च महति कुले प्रासजन्मानः स्वतपः प्रशंसन्ति, अथवा—सत्कृतिपूजोपलब्धये तपः कुर्वन्ति, तेषां तत्तपः ततःप्रभृति क्षीयते चौराग्ने धनप्रकाशनवत् अतः सत्साधुभिः स्वीयं तपो गोपनीयमेव, न पुनः स्वमुखेनारूपातव्यमिति । २४॥

मूलम्—अप्पपिंडासि पाणासि, अप्पं भासेज्ज सुव्वए ।

खंतेऽभिनिव्वुडे दंते, वीयागिद्धी संदा जए ॥२५॥

चाहिए जिसे गृहस्थ आदि जान भी न सके । तथा अपने मुख से अपनी प्रशंसा कदापि नहीं करनी चाहिए कि मैं ऐसा था और अब ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ । इत्यादि । क्योंकि स्वयं प्रशंसा करने से तप भंग हो जाता है—निष्फल बन जाता है ।

आशय यह है—जिन्होंने महान् कुलों में जन्म लिया है और जो दीक्षित हो कर तप तो करते हैं किन्तु अपने तप की प्रशंसा करते हैं या सत्कार पूजा के निमित्त ही तपस्या करते हैं उनका तप क्षीण हो जाता है । अतएव मोक्षाभिलाषी साधुओं को अपना तप गुप्त ही रखना चाहिए, चोर के सामने अपने धन को प्रकट करने के समान अपने मुख से तप की प्रशंसा नहीं करना चाहिए ॥२४॥

तप करवुं नेधये के नेथी गृहस्थो विगेरे लक्ष्मी पणु न शके, तथा पोताना सुपेथी पोतानी प्रशंसा केध पणु समये करवी न नेधये के—हुं आवा प्रकारेनो डतो, अने डालमां आवु उग्र तप करी रह्यो छुं. धत्यादि केम के स्वयं प्रशंसा करवाथी तपनेो लंग थध लय छे. अर्थात् तपोनुष्ठान निष्फण थध लय छे.

कडेवानो आशय अे छे के—नेयेअे श्रेष्ठ कुलोमां जन्म धारणु करेळ छे, अने नेये। दीक्षा धारणु करीने तपतो करे छे, परंतु पोते करेला तपनी प्रशंसा (वभाणु) करे छे, अथवा सत्कार—पूजने भाटे ज तपनुं आचरणु करे छे, तेयेनुं तप क्षीणु थध लय छे तेथी ज भेक्षणी कामना वाणा साधुयेअे पोतानुं तप शुभत ज राभवुं नेधये येरनी सामे पोतानुं धन अताववानी नेम पोताना सुपेथी पोताना तपनी प्रशंसा करवी न नेधये. ॥२४॥

छाया—अल्पपिण्डाशी पानाशी, अल्पं भाषेत सूत्रतः ।

क्षान्तोऽभिनिर्वृतो दान्तो, वीतगृद्धिः सदा यतेत ॥२५॥

अन्वयार्थः—(अप्पपिंडासि) अल्पपिण्डाशी—अल्पाहारकरणशीलः (पाणासि) पानाशी—अल्पजलाभ्यवहरणवान् (सुव्वए) सूत्रतः—साधुः (अपं भासेज्ज) अल्पं—परिमितं च भाषेत (खंते अभिनिव्वुडे) क्षान्तः—क्षान्तिप्रधानः अभिनिर्वृतो लोभादिजयान्निरातुरः (दंते वीतगिद्धी सदा जए) दान्तो—जितेन्द्रियः वीतगृद्धिः—आशांसादोपरहितः सदा—सर्वदा सर्वकालं संयमानुष्ठाने यतेत—यत्नं कुर्यादिति ॥२५॥

‘अप्पपिंडासि’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘अप्पपिंडासि—अल्प पिण्डाशी’ साधु उदर निर्वाहके लिये अल्प आहार करे ‘पाणासि—पानाशी’ और जल पान भी थोड़ा करे ‘सुव्वए—सूत्रतः’ साधु पुरुष अप्पं भासेज्ज—अल्पं भाषेत’ थोड़ा बोले अर्थात् विना प्रयोजन न बोले ‘खंते अभिनिव्वुडे—क्षान्तः अभिनिर्वृतः’ एवं क्षमाशील लोभादि रहित ‘दंते वीत गिद्धी—दान्तः वीतगृद्धिः’ जितेन्द्रिय और विषय भोग में आसक्ति रहित होकर सदा संयमका अनुष्ठान करे ॥२५॥

अन्वयार्थः—साधु अल्पाहारी हो, अल्प जल का पान करे, अल्प भाषण करे, क्षमाशील हो, लोभ आदि को जीत कर आतुरतारहित हो, जितेन्द्रिय हो और गृद्धि रहित हो। सदा संयमानुष्ठान में उद्योग करने वाला हो ॥२५॥

‘अप्पपिंडासि’ इत्यादि

शब्दार्थः—अप्पपिंडासि—अल्पपिण्डाशी’ साधु उदर निर्वाह साठे अल्प आहार करे ‘पाणासि—पानाशी’ अने जलपान यणु थोडुं करे ‘सुव्वए—सूत्रतः’ साधु पुरुष ‘अपं भासेज्ज—अल्प भाषेत’ थोडुं बोले अर्थात् प्रयोजन वगर बोले नहीं ‘खंते अभिनिव्वुडे—क्षान्तः अभिनिर्वृतः’ क्षमाशील लोभादिथी रहित ‘दंते वीतगिद्धी—दान्तः वीतगृद्धिः’ जितेन्द्रिय तथा विषयलोगोभां आसक्ति विना यथने सदा संयमनुं अनुष्ठान करे ॥२५॥

अन्वयार्थः—साधु अल्पाहारी होवुं लेधये, अल्पजलनुं पान करवुं लेधये अल्प भाषणुं लेधये, लोभ विगेरेने जतीने आतुर यणु विना रहेवुं, जितेन्द्रिय थवुं अने गृद्धि—आसक्ति विना रहेवुं, तथा उभेशां संयमना अनुष्ठानभां उद्योग परायणु रहेवुं लेधये ॥२५॥

टीका—‘अल्पपिडासि’ अल्पपिण्डाशी, अल्पं पिण्डम् अशितुं-भोक्तुं शीलं यस्य सोऽल्पपिडाशी, अन्तमान्तादिकस्यापि अल्पस्यैव भोजनशीलः। तथा-‘पाणासि’ अल्पपानाशी-आहारवदल्पजलाशी, उक्तंच भोजनविषये-

‘हे जंघ तं व अपीय जन्थ व तत्थ व सुहोवगयनिदो ।

जेणेव तेणेव संतुड्डी वीरा मुणिओसि ते अप्पा ॥१॥

अद्द कुक्कुडिअंडगमेत्तप्पमाणे कवञ्चे आहारं आहारेमाणे अप्पाहारे इत्थिदि ।

छाया—यद्वा तद्वा अशित्वा यत्र वा तत्र वा सुखोपगतनिद्रः ।

येन वा तेन वा सन्तुष्टः हे वीर ! ज्ञातोऽस्ति त्वयाऽऽत्मा ॥१॥

अष्ट कुक्कुटाण्डकप्रमाणान् कवलानाहारमाहरन्नल्पाहार इत्यादि ।

टीकार्थ—साधु षो स्वल्प आहार करना चाहिए । अन्त प्रान्त आहार भी अधिक नहीं करना चाहिए । आहार के समान जल का पान भी अल्प करना चाहिए । भोजन के परिणाम के विषय में आगम में कहा है—‘जो भी मिल गया उसे खा लिया, जहाँ-तहाँ-कहीं भी सुख की नींद से सो लिया जो भी प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट रहा ! हे वीर ! तूने आत्मा को पहिचाना है ॥१॥

मुर्गी के अण्डे के बराबर आठ कवल प्रमाण आहार करने वाला अल्पाहारी कहलाता है, बारह कवल प्रमाण आहार करने वाला अपार्द्ध अवमोदरिक कहलाता है, सोलह कवल प्रमाण आहार करनेवाला द्विभाग प्राप्त आहारी कहलाता है, चौबीस कवल प्रमाण आहार करने वाले

टीकार्थ—साधुअे अल्प अेटले के सूक्ष्म प्रमाणुमां आहार करवे। नेधअे. अंतप्रान्त अहार पणु विशेष प्रमाणुमां देवे। न नेधअे. आहार प्रमाणु नेण पणु अल्प प्रमाणुमां देवुं नेधअे. आहारना प्रमाणुना संअंधमां आगममां कलुं छे के-‘अे कांअ प्राप्त थयेअ आहार डोअ तेने अअने निर्वाअ करी देवे। अयां त्यां केअ पणु स्थणे सुअ पूर्वकनी निद्राथी सुअ अणु’ अने अे कांअ प्राप्त थअ आवे तेनाथी संतोअ मानी देवे। हे वीर ते’ आत्माने ओणअथे। छे. ॥१॥

भरघाना छंडानी अराअर आठ के।जियाना प्रमाणुवाणा आहारने अअणु करवावाणाने अल्प आहारी कडेवामां आवे छे अर के।जियाना प्रमाणुवाणा आहार करवावाणाने अपार्द्ध अवमोदरिक कडेवामां आवे छे. सोण के।जिया प्रमाणु आहार करवावाणाने अे लाग-प्राप्त आहार देवावाणे कडेवामां

યદ્વા તદ્વા આહારમાહાર્યં યત્ર તત્ર સુખનિદ્રા માસાદિતઃ, યેન તેન પ્રકારેણ સન્તુષ્ટઃ, અતસ્ત્રયાઽઽત્મા જ્ઞાત ઇતિ ભાવઃ ।

एकैककवलस्य न्यूनताकरणेन जनोदरता कर्तव्या । एवमेव पाने, पात्रादि-संयमोपकरणेऽपि जनोदरता विधेया । तथा चोक्तम्—

‘थोवाहारो थोवभणिओ य जो । होइ थोवनिदो य ।

थोवोवहि उवगरणो, तस्स हु देवा वि पणमंति’ ॥१॥

अवमोदरिक कहलाता है, तीस कवल प्रमाण आहार करने वाला प्रमाण प्रासाहारी कहलाता है और बत्तीस कवल आहार करने वाला सम्पूर्ण-हारी कहा जाता है ॥ व्य. सूत्र उ. ८ ॥

अरस विरस आदि का भेद न करके जो भी आहार निर्दोष प्राप्त हो जाय, उसे ही ग्रहण करले । प्रशस्त अप्रशस्त भूमि का विकल्प न करके कहीं भी सुख की नींद से सो ले और जो भी मिल जाय उसी में सन्तुष्ट रहे । ऐसी उदासीन वृत्तिवाला महापुरुष ही आत्मा का ज्ञाता होता है ।

एक एक कवल की कमी करके जनोदरता करनी चाहिए । इसी प्रकार पानी तथा संयम के उपकरण पात्र आदि में जनोदरता करनी चाहिए । कहा भी है—‘थोवाहारो थोवभणिओ’ इत्यादि ।

આવે છે. ચોવીસ કોળીયાના પ્રમાણવાળા આહાર લેનારને અવમોદરિક કહેવાય છે, ત્રીસ કોળીયાના પ્રમાણવાળા આહાર લેવા વાળાને પ્રમાણપ્રાસાહારી કહેવાય છે. અને બત્તીસ કોળીયાના આહારવાળાને સંપૂર્ણહારી કહેવાય છે. ॥વ્ય સૂ. ૩૮

अरस विरस विग्रेदेनो लेद कुर्या विना निर्दोष रीते जे कंठ आहार प्राप्त थछ नय, तेने ज अक्षु फुरी देवो.

प्रशस्त अथवा अप्रशस्त भूमिने विकल्प न करतां न्यां सुख पूर्वकनी निद्रा आवे त्यां सुध नवुं. अने जे कंठ मदे तेनाथी संतोषी रहेवुं. आवी उदासीन वृत्तिवाला महापुरुष ज आत्मतत्त्वने नक्षुवावाणा थाय छे.

એક એક કોળીયાને કમ-ઓછો કરીને ઉનોદરતા કરવી નેઇએ, આજ પ્રમાણે પાણી તથા સંયમના ઉપકરણ પાત્ર વિગેરેમાં ઉનોદરપણું કરવું નેઇએ. કહ્યું પણ છે કે—‘થોવાહારો થોવભણિયો’ ઇત્યાદિ જે અલ્પ આહાર-

छाया--स्तोकाहारः स्तोकभणितश्च, यो भवति स्तोकनिद्रश्च ।

स्तोकोपधिकोपकरणः, तस्मै खलु देवा अपि प्रणमन्ति ॥

‘सुव्वर्’ सुव्रतः-सुष्ठु महाव्रतपालको मुनिः ‘अल्पं’ अल्पमेव ‘भासेज्जा’ भाषेत-अल्पं हितं सत्यं च वदेत् न बहु वदेदितिभावः । ‘खंते’ क्षान्तः-क्रोधादीनामुपशमात् क्षान्तिप्रधानो भवेत् । तथा-‘अभिनिव्वुडे’ अभिनिर्वृतः-लोभमानमायादीनामान्तरशत्रूणां जयकरणात्, उपशान्तो भवेत् । तथा-‘दंते’ दान्तः, जितेन्द्रियो भवेत् । एवम् ‘वीतगिद्धी’ वीतगृद्धिः, वीता-विगता गृद्धिः-अभिकाङ्क्षा यस्य स वीतगृद्धिः-आशंसा दोषरहितः ‘सदा जए’ सदा यतेत सदा-सर्वकालमेव यतेत-संयमानुष्ठाने यत्नं कुर्यात् । साधुभिः संयमयात्रानिर्वाहार्थमल्प-

जो अल्पाहारी, अल्पभाषी, अल्पनिद्रालु, अल्पउपधिमान् और अल्प उपकरणवान् होता है, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं ।

हे सुव्रत ! (सुन्दर व्रतवाले शिष्य) अल्प, हितकर और सत्य ही बोलो अधिक नहीं । क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आन्तरिक शत्रुओं को जीत कर उपशान्त होओ, जितेन्द्रिय बनो ।

जिसके कषायों का उच्छेद (विनाश) नहीं हुआ, जिस का मन वशीभूत नहीं हुआ और इन्द्रियों का गोपन नहीं हुआ, उसकी दीक्षा आजीविका का साधन मात्र है ॥१॥

इसी प्रकार साधु गृद्धि से रहित हो और कामवासना से रहित हो । इस प्रकार वह सर्वदा ही संयम के अनुष्ठान में संलग्न बना रहे ।

वाणो, अल्प बोलनार, अल्प निद्रा लेनार अल्प उपधिवाणो तथा अल्प उपकरणवाणो होय छे, तेवा पुरुषने देवो पणु नमस्कार करे छे.

हे सुव्रत ! (सुन्दर व्रतवाला शिष्य) अल्प, हितकर अने सत्यज्ज बोलो वधारे पडतुं नही. क्रोध विगेरे कषायोने उपशांत करीने क्षमाशील बनो. क्रोध, मान, माया, लोभ विगेरे आंतरिक शत्रुओने लुतीने उपशान्त बनो, लुतेन्द्रिय बनो जेओना कषायोने उच्छेद (नाश) थयेल नथी जेओनुं मन वश थयेल नथी. अने इन्द्रियोनुं गोपन थयेल नथी तेओनी दीक्षा केवण आजीविकाना साधन मात्र न छे ॥१॥

आज प्रमाणे गृद्धि (आसक्ति)थी रहित थवुं. तथा कामवासनाथी रहित बनवुं. अने आज प्रमाणे हमेशां न संयमना अनुष्ठानमां प्रवृत्त शील बनवुं.

मे शान्तं पानं चाऽभ्यवहरणीयम्, तथा-हितं मितमिष्टं वा सत्यमेव वक्तव्यम् । शान्तेन दान्तेन विषयविनिव्रतात्मना संयमानुष्ठानतत्परेण भवितव्यमिति भावः ॥२५॥

मूलम्—ज्ञानजोगं समाहट्टु कायं विउसेज्जं सव्वसो ।

तित्तिक्खं परमं णच्चा आमोक्खाय परिवएज्जासि ॥

॥त्तिवेमि॥२६॥

छाया--ध्यानयोगं समाहृत्य कायं व्युत्सृजेत्सर्वशः ।

तितिक्षां परमां ज्ञात्वा आमोक्षाय परिव्रजेत् ॥ इति ब्रवीमि ॥२६॥

आशय यह है-साधु को उदरपूर्ति के लिए अल्प आहार तथा परिमित आहार पानी का सेवन करना चाहिए, परिमित सत्य वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए शान्त दान्त और विषयों से विरक्त होना चाहिए । सदा संयमपरायण रहना चाहिए ॥२५॥

‘ज्ञानजोगं समाहट्टु’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ज्ञानजोगं-ध्यानयोगम्’ साधु चित्त निरोध लक्षण वाले धर्मध्यानादि को ‘समाहट्टु-समाहृत्य’ ग्रहण करके ‘सव्वसो कायं विउसेज्ज-सर्वशः कायं व्युत्सृजेत्’ सब प्रकार से शरीरको बुरे व्यापारोंसे रोके ‘तित्तिक्खं परमं णच्चा-तित्तिक्षां परमां ज्ञात्वा’ परीषह तथा उपसर्ग के सहन को सबसे उत्तम समझकर ‘आमोक्खाय-आमोक्षाय’ मोक्ष की प्राप्ति पर्यन्त संयमका अनुष्ठान करे ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ ऐसा मैं कहता हूँ ॥२६॥

डडेवानो आशय ओ छे डे-साधुओ उदर पूर्ति भाटे अल्प आहार तथा परिमित आहार पाणीतुं सेवन करवुं लेधओ. परिमित सत्य वचन ओ ओववा लेधओ. शान्त दान्त अने विषयोथी विरक्त भनवुं लेधओ. सर्वदा संयम परायण रहवुं लेधओ. ॥२५॥

‘ज्ञानजोगं समाहट्टु’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘ज्ञानजोगं-ध्यानयोगम्’ साधु चित्त निरोध लक्षणवाला धर्म ध्यान विगरेने ‘समाहट्टु-समाहृत्य’ ग्रहण करीने ‘सव्वसो कायं विउसेज्ज-सर्वशः कायं व्युत्सृजेत्’ अथा प्रकारथी शरीरने अराण व्यापारथी रोके ‘तित्तिक्खं परमं णच्चा-तित्तिक्षां परमां ज्ञात्वा’ परीषह अने उपसर्गना रहनेने अथाथी उत्तम समझने ‘आमोक्खाय-आमोक्षाय’ मोक्षनी प्राप्ति पर्यन्त संयमनुं अनुष्ठान करे ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ ओ प्रमाणे हुं डहुं छुं. ॥२६॥

अन्वयार्थः—(ज्ञानजोगं) ध्यानयोगं—ध्यानं मनोनिरोधलक्षणं धर्मध्यान-
दिकम्, तत्र योगः—विशिष्टमनोवाक्याव्यापार स्तम् (समाहट्टु) समाहृत्य-सम्य-
गुपादाय (सव्वसो कायं विउसेज्ज) सर्वशः—सर्वप्रकारेण कायं—देहमकुशलयोग-
प्रवृत्तं व्युत्सृजेत्—परित्यजेत् (तित्तिक्खं परमं णच्चा) तित्तिकां—परीषदोपसर्ग-
सहनलक्षणां परमां—प्रधानां ज्ञात्वा (आमोक्खाय परिवह्ज्जासि) आमोक्षाय—
मोक्षपर्यन्तम् अशेषकर्मक्षयो यावद्भवेत्तावत्पर्यन्तं परित्यजेत्—संयमानुष्ठानं कुर्यात्
(त्तिवेमि) इति ब्रवीमि ॥२६॥

टीका—अध्ययनार्थमुपसंहरन्नाह—‘ज्ञानजोगं’ इत्यादि । ‘ज्ञानं’ ध्यानम्—
मनसो निरोधस्वरूपम्, धर्मध्यानादिकं वा—तस्मिन् ध्याने योगः—विलक्षणमनोवा-
क्याव्यापारः, तं तादृशं ध्यानयोगम्—‘समाहट्टु’ समाहृत्य—सम्यगुपादाय ‘कायं’
शरीरम्—अकुशलकाययोगप्रवृत्तम् ‘विउसेज्ज’ व्युत्सृजेत्—परित्यजेत् । ‘सव्वसो’
सर्वतः—सर्वप्रकारेण कस्यापि—कथमपि यथा पीडा न भवेत्—तथा हस्तपादादि
व्यापारयेत् । तथा—‘तित्तिक्खं’ तित्तिकां—क्षान्तिं परीषदोपसहनस्वरूपाम्—‘परमं’

अन्वयार्थ—ध्यानयोग को सम्यक् प्रकार से ग्रहण करके, पूर्ण-
रूपेण काय का व्युत्सर्ग करे अर्थात् शरीर को अकुशल व्यापार में
प्रवृत्ति न होने दे । तित्तिका अर्थात् विविध प्रकार के परीषदों और
उपसर्गों—संबन्धी—सहिष्णुता को उत्तम समझ कर समस्त कर्मों का
क्षय जब तक न हो जाय तब तक संघम का पालन करे ।

त्ति वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ॥२६॥

टीकार्थ—अध्ययन के अर्थ का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते
हैं—ध्यान अर्थात् चित्त के व्यापार के विरोध या धर्मध्यान आदि में योग
को धारण करके, अकुशल व्यापार में प्रवृत्त शरीर का परित्याग करे ।

अन्वयार्थ—सारी रीते ध्यानयोगने श्रद्धा करीने पूर्णरूपेण कायने।
त्याग करवे। अर्थात् शरीरने अकुशल प्रवृत्तिमां प्रवृत्त अनवा न दे। तित्तिका
अर्थात् अनेक प्रकारना परीषदो अने उपसर्ग संबन्धी—सहिष्णु पणाने
उत्तम समझने समस्त कर्मोना क्षय जया सुधी न थाय त्यां सुधी—संयमन
पालन करवु ‘त्ति वेमि’ आ—प्रभाणु कहुं गधुं ॥२६॥

टीकार्थ—अध्ययनना अर्थना उपसंहार करता कहे छे—ध्यान अथवा
चित्तना व्यापारना निरोध (रोकवु) अथवा धर्मध्यान विरोधमां योगने
धारण करीने, अकुशल व्यापारमां प्रवृत्त शरीरने त्याग करवे। पोताना

परमाम्—प्रधानां सर्वत उत्कृष्टामिति यावत् 'णच्चा' ज्ञात्वा 'आमोक्त्राय' आमो-
क्षाय—मौक्षपर्यन्तं यावन्मोक्षं न लभते तावत्पर्यन्तम् 'परिव्वएज्जासि' परिव्रजेत्—
संयमानुष्ठानं कुर्यात् ।

साधुर्ध्यानयोगमाश्रित्याऽऽशुभमनोवाक्कायव्यापारविवर्जितः—उपसर्गादि
सहमानः अशेषकर्मक्षयं यावत् संयमपालने तत्परो भवेदिति भावः । 'त्तिवेमि'
इत्यहं ब्रवीमि । इति सुधर्मस्वामिवाक्यम् ॥२६॥

इति श्री—विश्वविख्यातजगद्बल्लभादिपदभूषितबालब्रह्मचारि—'जैनाचार्य'
पूज्यश्री—घासीलालव्रतिधिरचितायां श्री सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य "समयार्थबोधिण्या
ख्यायां" व्याख्यायां वीर्याख्यानम् अष्टममध्ययनं समाप्तम् ॥८-१॥

अपने हाथ पग आदि अवयवों का ऐसा प्रयोग करे कि किसी प्राणी
को तनिक भी पीड़ा न पहुँचे । तथा सहनशीलता को सर्वोत्कृष्ट जान
कर जब तक समस्त कर्मों का क्षय न हो जाय तब तक संयम
का पालन करे ।

आशय यह है कि साधु ध्यान योग का अवलम्बन करके मन
वचन काय की प्रवृत्ति को रोक दे और उपसर्ग आदि को सहन करता
हुआ कर्मक्षय पर्यन्त संयमपालन में तत्पर रहे । सुधर्मा स्वामी जम्बू
स्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! जैसा मैं भगवान् से सुना हूँ ऐसा
मैं तुझे कहता हूँ ॥२६॥

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृता
ङ्गसूत्र' की समयार्थबोधिनी व्याख्या का आठवाँ अध्ययन समाप्त ॥८-१॥

हाथ पग विगेरे अवयवोना एवे प्रयोग करे के—केछ पणु प्राणिने जरा
पणु पीडा न थाय, तथा सहनशील पणुने सर्वोत्तम मानीने व्यां सुधी
समस्त कर्मेना क्षय न थछ जय त्यां सुधी संयमनुं पालन करवुं.

कहेवानो आशय ए छे के—साधुए ध्यान योगनुं अवलम्बन करीने
मन, वचन एने डायनी प्रवृत्तिने रोक देवी तेमज उपसर्ग विगेरेने सहन
करता थका कर्म क्षय सुधी संयम पालनमां तत्पर रहेवुं.

सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीने कहे छे के—हे जम्बू जे रीते में भगवान
पामेथी संलण्यु छे तेज प्रमाणे में तमने कहेल छे. ॥२६॥

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराज कृत 'सूत्रकृतांगसूत्र'नी
समयार्थबोधिनी व्याख्यानुं आठमुं अध्ययन समाप्त ॥८-१॥

सूत्रकृताङ्गसूत्र भा. दूसरे का
शुद्धिपत्रक

पृ.	पंक्ति	भाषा	अशुद्धि	शुद्धि
७	५	गुजराती	ज्कारे	ज्यारे
८	१	हिन्दी	भाति	भांति
३१	१	गुजराती	इस्येदी	इसायेदी
३८	४	हिन्दी	करको	घरको
८०	१	"	वचक -	वधक
१०३	३	संस्कृत	कट्ट	कट्टु
१३०	४	" ,	रागः	तत्र रागः
१३२	४	संस्कृत	एकत्रयं	एकात्रयं
१३७	४	"	जैनाचार्य	जैनाचार्य
१५२	६	"	चापरहने	चापराह्णे
१६४	१	"	तिरकस	तिछिं
१६८	८	"	कथयेान	कथायेाना
२२४	५	हिन्दी	हाता	होता
३०७	८	"	पूति	पूर्ति
५१८		मूल	खत्तीण से जहा दंतवक्के	इसको वासुदेव देव समझना ।
५८६	५	हिन्दी	शील	शीतल
५९४	५	"	थम	प्रथम
६१२	१	संस्कृत	कम्मी जगा	कम्मी जणा
५९	२	गुजराती	अेटक	अेटके के
९३	८	"	श्रतनी	श्रुतनी
९४	११	"	घेतावी	घेतानी
११७	३	"	धने	धाने
१२१	५	"	आदे।	आवेदे।

૧૭૦	૫	”	પ્રતિપદન	પ્રતિપાદન
૨૧૪	૧	”	આમા	આત્મા
૩૧૫	૯	”	અવે	આવે
૩૧૫	૧૦	”	અન્યા છે.	આન્યા છે.
૩૬૧	૩	”	લોઠાના	લોઠાના
૩૮૨	૧	”	મેટી	મોટી
૪૩૧	૭	”	વક્રિય	વૈક્રિય
૪૩૨	૭	”	”	”
૪૫૮	૪	”	જ્ઞાતાપુત્ર	જ્ઞાત પુત્ર
૪૬૫	૩	”	શંકતુ	શંકાતું
૪૮૬	૧	”	હોય છે.	હોય છે.
૫૦૭	૭	”	મેક્ષ	મોક્ષ
૫૨૬	૧	”	શસ્ત્રજ્ઞોએ	શાસ્ત્રજ્ઞોએ
૫૪૭	૫	”	નિરવધ	નિરવધ
૫૧૮	”	”	દંતવક્ત્રે સેદ્ધે	ને ઝહલેવાસુ- દેવ સમજના
૫૬૧	”	”	ઉંઠા અભ્યાસ કર્યો	કેવલ જ્ઞાનથી બાણ્યો
૫૭૨	૪	”	વિરોધના	
૫૯૫	૧૦	”	જળરક્ષણુ	જળ રાક્ષસ
૬૩૦	૮	”	પુશમત	પુશામત
૬૫૮	૫	”	અનુમદન	અનુમોદન
૬૭૫	૧૨	”	સામરોપમ	સાગરોપમ

